

بیسویں صدی کی اُردو نظم پر اقبال کے اثرات

رئیسہ پروین

کتابی دُنیا دہلی

ساقی آرٹسٹس

PDF BOOK COMPANY

مدد، مشاورت، تجاویز اور شکایات:

Muhammad Husnain Siyalvi

0305-6406067

Sidrah Tahir

0334-0120123

Muhammad Saqib Riyaz

0344-7227224

بیسویں صدی کی اُردو نظم پر اقبال کے اثرات

Handwritten text, possibly a signature or title, is visible in the center of the page.

بیسویں صدی کی اُردو نظم پر اقبال کے اثرات

ریکسہ پروین

© جملہ حقوق محفوظ!

Biswin Sadi ki Urdu Nazm Par Iqbal key Asrat
by
Raisa Parveen

Year of 1st Edition : 2009

Price.Rs.400/-

نام کتاب : بیسویں صدی کی اردو نظم پر اقبال کے اثرات
مصنف و ناشر : رئیسہ پروین

پتہ: 2818، گلی گڑھیہ، کوچہ چیلان اوریا گنج، نئی دہلی 110002

تعداد : ۴۰۰
طبع : کاک آفسیٹ پرنٹرس، دہلی
سنہ اشاعت : ۲۰۰۹
سنہ :

ملنے کا پتہ

Kitabi Duniya

1955, Gali Nawab Mirza, Mohalla Qabristan,
Opp. Anglo Arabic School, Turkman Gate, Delhi-110006
Mob: 9313972589, Ph: 011-23288452
E-mail: kitabiduniya@rediffmail.com

انتساب

شفیق استاد، عصر حاضر کے ممتاز دانشور و ادیب
عتیق اللہ کے نام

فہرست

سر آغاز

● پہلا باب :

○ اقبال اور انکا عہد 15-24

● دوسرا باب :

○ اقبال کی فکری انفرادیت 25-70

تیسرا باب :

○ اقبال کی شعری انفرادیت 71-143

● چوتھا باب :

○ بیسویں صدی کی اردو نظم پر اقبال کے اثرات 144

○ (الف) اقبال کے معاصر پس رو شعراء کے فکرو فن پر اقبال کے اثرات

۱۔ ظفر علی خاں 151-165

۲۔ مولانا محمد علی جوہر 166-170

۳۔ امین حزیں چہیا کوئی 170-183

۴۔ سیما اکبر آبادی 184-202

۵۔ ملک چند محمد 202-206

۶۔ جوش ملیح آبادی 206-232

۷۔ حامد اللہ انسر میرٹھی 232-238

- ۸۔ حفیظ جالندھری 239-259
- ۹۔ جمیل مظہری 252-270

○ (ب) اقبال کے پس رو شعراء کے فکرو فن پر اقبال کے اثرات

- ۱۔ آئند زائیں ملا 271-278
- ۲۔ ساغر نظامی 278-289
- ۳۔ ماہر القادری 290-301
- ۴۔ ن۔ م۔ راشد 301-324
- ۵۔ فیض احمد فیض 324-343
- ۶۔ سکندر علی وجد 343-358
- ۷۔ علی سردار جعفری 358-377
- ۸۔ احسان دانش 377-391
- ۹۔ احمد ندیم قاسمی 391-404
- ۱۰۔ کیفی اعظمی 405-412

● پانچواں باب :

♦ روح مطالعہ 413

♦ کتابیات

اقبال فنی کا ایک پہلو

پروفیسر عتیق اللہ

رییسہ پروین ایک ہونہار اور بے حد محنتی طالبہ ہیں۔ اقبال جیسے مقلد اور مشکل شاعر کی طرف ان کی رغبت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے انتخاب میں ہمارے دور کی طلباء سے کس قدر مختلف ہیں۔ گزشتہ چند دہائیوں میں برسوں سے ہمارے طلباء میں شاعری اور بالخصوص کلاسیکی شاعری سے دلچسپی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ جب کہ شاعری ادبی ذوق پر جلا ہی نہیں کرتی، مجموعاً ہماری بصیرتوں کو حساس بھی بناتی ہے۔ ہمارے پیش تر نقاد اور فکشن نگار ابتداء شاعر ہی تھے۔ شاعری ہماری تہذیب کا نمایاں نشان اور ہمارے جمہوری تخیل کی غیر معمولی استعداد کی مظہر ہے۔ یہ بڑی بدلتی ہوئی ہوئی کہ ہم اپنے اس شعری احساس سے محروم ہو جائیں جو روایت کے طور پر گزشتہ کئی صدیوں سے نسل در نسل منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس روایت کو برقرار رکھنے اور مزید چمکاتے رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تہذیبی فریضہ ہے

مجھے اس وقت بے حد خوشی ہوتی ہے جب کوئی طالب علم شعری ذوق رکھتا ہے یا تنقید و تحقیق کے لیے شاعری کے موضوعات و مسائل اس کی ترجیحات کی فہرست میں اولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ میرا موقف قطعی یہ نہیں ہے کہ فکشن کی تنقید نہایت پست درجے کی چیز ہے۔ زندگی اور اس کے وسیع تر تاثرات اور متعلقات کی فہم کے بغیر فکشن کی تنقید سے عہدہ برآ ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے طلباء کی فکشن کی تنقید بے حد سرسری ہوتی ہے ان کے یہاں پلاٹ کو محض اپنی زبان میں دہرانے کا نام تنقید ہے تکنیک کے اس فنی کردار کا انھیں علم و احساس ہی نہیں جو فکشن کو ایک خاص وضع بخشتا ہے۔ اس طرح کی تنقید اپنے آپ کو ہموکہ دینے کے مترادف ہے۔

رییسہ پروین نہ صرف یہ کہ شاعری سے دلچسپی رکھتی ہیں، کلاسیکی شاعری انھیں بے حد مرغوب ہے۔ طلباء اکثر موضوع کی تلاش میں منہمک رہتے ہیں۔ بالخصوص ایسے موضوع کی تلاش میں جسے سر کرنا آسان ہو۔ رییسہ نے اپنی پہلی گفتگو میں اقبال کے علاوہ میر اور غالب کا بھی ذکر کیا اور تحقیق کے طمع میں وہ صرف اور صرف شاعری کے موضوع پر بضد رہیں۔ اقبال ایک عہد ساز شاعر تھے۔ ان کے بعد مختلف

شکلوں میں اُن کے اثرات کا سلسلہ تاحال برقرار ہے۔ اقبال کی زندگی بھی میں اکثر معاصر شعراء کی نظموں میں ان کی آواز کی چونچ محسوس کی جاسکتی ہے۔ اس اثر کی نوعیت راست بھی ہے، اور نارست بھی کہیں فکر کی سطح پر اور کہیں زبان و بیانیہ کی سطح پر۔ قبائل نے مذہبی فکر و جس طور پر خد و کشیدہ کیا اور اسے جمالیاتی نظم بخشا ہے، وہ صرف اور صرف ایک مخصوص وجدان کی ترجمانی ہے جو ہر ایک کو لے لی نصیب ہوتا ہے۔

رییس پروین نے جدید اردو شاعری پر اقبال کے اثرات کا ایک خاکہ مجھے دیا۔ اس موضوع پر بھی تک میری نظر سے کوئی کتاب نہیں گذری تھی۔ اس موضوع میں میری دلچسپی وہ بھی پیش از پیش ہوتی کہ تقریباً چالیس برس قبل ہمارے ایک جدید نقاد نے یہ سبہ اقبال پر پھینکی تھی کہ جدید شعراء پر اقبال کا کون اثر ہی نہیں ہے، قبائل کے مقابلے میں میراجی کی شاعری میں زیادہ اثر کار ہے۔ میراجی ایک تجربہ پسند شاعر تھے۔ انھوں نے یقیناً ایک چوری سہل کو متاثر کیا تھا اور ہمارے نقاد منقذ پر بھی گہرے اثرات قائم کیے تھے۔ لیکن یہ اچھی بات خود بڑے شاعر نہ تھے۔ ان کے تجربات کی کامیابی اور ناکامی سے دوسروں نے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ ان کے معانی و مفہوم کی، یہ بھی محسوس تھی۔ محض ذات سراسر شاعری بہت زیادہ ممکنات افزا نہیں ہوتی، جب کہ اقبال کے معانی و مفہوم کا سینوس، مذہبی میدان کے باوجود بے حد وسیع ہے۔ وسیع ہی نہیں امکان افزا بھی ہے۔ قبائل کے طریق فکر اور فکر کو شعری احساس میں بدلنے کے عمل میں جو بصیرتیں و فرما ہیں انھیں اخذ نہیں کیا جاسکتا۔ اقبال کی نقل آسان ہے نہ قلب کاری آسان۔ مریزا شاعر سارے امکانات خواہ سب کر لیتا ہے دوسروں کے لیے کم ہی چھوڑتا ہے۔ جو اس کی طرف لپکتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، اپنی ناقبت خود دراب کرتے ہیں۔ جوش اس راز کو جانتے تھے سو عمر بھر اقبال کو رد کرتے رہے، باوجود اس کے وہ اقبال کو عبور کر سکے اور نہ اقبال کے برابر اپنا نقد نکال سکے۔ بڑے شاعر سے خوف کھانے کی یہ ایک واضح مثال ہے۔ قبائل کے مفکرانہ اسلوب کا اثر ن۔ م۔ رائے کے یہاں دیکھا جاسکتا ہے ایشیائی عوام کی محکومی و جبری پس ماندگی و رسامراج کے استحصال کا دکھ دونوں کے یہاں قدر مشترک کا حکم رکھتا ہے۔ دونوں صاحبِ دژن تھے۔ دونوں ہی بڑے شاعر تھے۔

رییس پروین نے اقبال کے بعد تقریباً تمام ہم اور قابل ذکر شعراء کے یہاں اقبال کے اثرات اور ان کی مختلف نوعیتوں کا تجزیہ کیا ہے۔ انھوں نے جہاں کہیں اثر کی بات کی ہے۔ واکل سے ثبوت بھی فراہم کیا ہے۔ قبائل کے شعری کئی جہتوں میں ورنہ پہلے میں۔ کسی پسو کا اثر کسی شاعر کے یہاں ہے اور کسی اور پسو کا اثر کسی اور شاعر کے یہاں ہے۔ رییس نے اقبال کی اغظیات، ان کی فکر، مذہبی وجدان، شعری تکنیکوں اور حتیٰ کہ بحوری مماثلتوں کا حوالہ بھی دیا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں انھوں نے بڑی محنت کی ہے۔ اس کام کی اشاعت پر میری طرف سے دل کی جہانوں سے مبارکباد

سر آغاز

اس دور میں جب کہ ہماری بیشتر تنقیدی نشانی ادب کی طرف مائل ہے، شاعری کی طرف سے مہموں کی چٹائی کم ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے مناسب یہی سمجھا کہ ایسے موضوع کا انتخاب کروں جو سب سے مختلف ہوں، اس وقت جتنے تحقیقی اور تنقیدی کام ہو رہے ہیں ان میں فکشن کی کو زیادہ موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ کلاسیکی شاعری کے موضوع پر کم سے کم توجہ ہے۔ میرے سامنے اردو شاعری کی کلاسیکی تاریخ سے تعلق رکھنے والے کئی موضوعات تھے۔ اور سب سے مشکل اقبال اور ان کی شاعری ہی تھی۔ کیوں کہ ہر صغیر ہندو پاک میں اب تک جو تنقیدی تحقیقی کام ہوئے ہیں ان کا تعلق غالب اور اقبال کی شخصیت، ان کے فن اور ان کی فکر کو موضوع بنا کر ہی ہوئے ہیں۔ بالخصوص پاکستان میں اقبال کی شخصیت اور شاعری پر بڑی گراں قدر تنقید و تحقیق ہوئی ہے۔

اقبال کی شاعری کا کیوں تناو سچ ہے۔ جب بھی ہم اس کی قرأت کرے ہیں وہ ایک نیا تاثر ہمیں فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ غالب کے کلام کی بھی یہی خوبی ہے۔ لیکن غالب کا میدان عمل، غزل سے وابستہ تھا، جس کے اپنے حدود و اپنے امکانات تھے۔ جب کہ اقبال نظم کے شاعر تھے۔ اقبال نے غزلوں کا بھی ایک بڑا سرمایہ چھوڑا ہے۔ اور جس کی انفرادیت کے تعلق سے ہمارے ناقدین اب بیک زبان متفق بھی ہیں۔ لیکن اقبال کی غزل اور اس کی لفظیات، اس کا تہنسی نظام، اس کی ساری ملائیں اور استعارے درحقیقت اقبال کی نظم ہی سے ماخوذ ہیں۔ ان کی بعض غزلیں جو مسلسل فارم میں ہیں، محض عنوان کی محتاج ہیں

بلکہ شبہ ہماری اہم بریاں غالب اور اقبال پر لکھی سوئی تصانیف سے مملو ہیں۔ میرے لیے یہ ایک بڑا مشکل کام تھا کہ اقبال کی شاعری سے اس پہلو کو بنیاد بنایا جائے۔ بے اساتذہ کے مشوراں کے ہند میں نے یہ طے کیا کہ میسویں صدی کی نظم پر اقبال کے اثرات پر سب لکھوں۔ یہ ایک مشکل کام تھا جسے ہو رہا تھا۔ اس میں بھی شک تھا۔ کیوں کہ اب میرا موضوع صرف اقبال اور ان کی شاعری ہی نہیں تھا، بلکہ اقبال کے مابقی شعراء، ان کے بعد کے شعراء کی شاعری کا مطالعہ بھی میرے لیے لازم تھا۔

میسویں صدی کی تاریخی کئی طرح کے روایات اور تحریکات سے معمور ہے، ان میں اکثر ان روایات اور تحریکات کی تعداد زیادہ ہے جن کا تعلق مغرب سے ہے۔ یہ اعتبار سے ان تحریکات کا آغاز اقبال کے بعد ہی ہو۔ جیسے ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق کی تحریک اور بعد بدیریت کی تحریک، جن کے شور سے میسویں صدی کی ساری فضا بھری پڑی تھی۔ باوجود اس کے اقبال میسویں صدی کے ہر دور میں ایک نئے معنی کے طور پر طلوع ہوتے رہے اور ان کے اثرات سے کوئی نسل کبھی غافل نہیں ہے۔

ممدجہ بالا بیانات کے پیش نظر اس موضوع کی افادیت اپنی جگہ مسلم ہے کہ اقبال کے بعد آنے والی نسل پر اقبال کے اثرات کی نوعیت کا مطالعہ اس قدر ضروری تھا۔ جہاں تک میرے علم میں ہے اقبال کے اثرات کے تعلق سے بسودہ تفصیل کے ساتھ کبھی نہیں کیا۔ محض بعض مضامین، اس کی کوپورائیس کر سکتے تھے۔ دراصل اس موضوع پر ابھی تک کوئی سنجیدہ کوشش ہی نہیں کی گئی اور اس طرح یہ اہم موضوع ابھی تک چھپا ہوا رہا۔ بسبب کہ اقبال کی شاعری نے پوری ایک صدی کی شاعری کو متاثر کیا ہے۔ لہذا اس موضوع پر کام کرنے کی شدید ضرورت تھی۔ تاکہ اقبال کے مطالعہ کا ایک روشن باب جو منظر عام پر آنے سے روک دیا ہے، کھل سوجاے۔ اس سوال کی اپنی جگہ معنویت ہے کہ اقبال کے اثرات بعد کی نسلوں پر کس طرح مرتب ہوئے۔ یا ان کے اثرات کی نوعیت کیا تھی۔ اس کے ساتھ اصنافِ سخن کے اعتبار سے نظم نگاری اور غزل پر اثر قبوں کرنے والے معاصرین سے لے کر بعد کی نسل کے شعراء کے کلام کا جائزہ بھی لینا ضروری ہے۔ کہ ہاں کہاں اقبال کے اثرات مرتب ہوئے۔ اس طرح برصغیر میں اقبال شناسی کی حدود اور وسیع سے وسیع تر ہوں گی۔

میں نے اپنے اس موضوع کو پانچ مختلف ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے باب میں اقبال کے عہد کے سیاسی، سماجی و ادبی پس منظر کا جائزہ لیا گیا ہے، اس نے اقبال کی فکر اور شخصیت کو متاثر کیا۔ اس کے ساتھ اقبال کی زندگی کے چند پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، جس نے ان کی ذہنی نشوونما میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ دراصل اقبال کا عہد محکوم کا عہد تھا۔ سارے ملک میں ایک انتشار کی کیفیت تھی۔ چاروں طرف وحشت و خند تھی۔ بالخصوص ملت اسلامیہ کے لیے اپنی راہ اور اپنی منزل کا تعین ایک مشکل مرحلہ تھا۔ مسلم ممالک میں بعض اصلاحی تحریکات ضرور برسرِ کار تھیں۔ لیکن ہندوستان میں شاہ اسماعیل شہید کے بعد یہ سلسلہ قحط کا شکار تھا۔ اقبال ایک شاعر تھے جنہیں عالمی سیاست اور مغربی فلسفہ و فکر کا بخوبی علم تھا۔ وہ ایک نگاہ نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیغام کے لیے اپنی شاعری ہی کو ایک موثر وسیلہ بنایا۔

دوسرے باب میں اقبال کے فکر و فلسفہ کا احاطہ تفصیل سے پیش کیا گیا ہے۔ مختلف ادوار میں جو اہم تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، وہ بھی زیرِ بحث آتی ہیں۔ یہ باب ان کی فکری انفراسٹرکچر پر الٹا ہے۔ اس باب میں ان کی فکر کے دو پہلو پیش کیے گئے ہیں حوانات کی اپنی دریافتیں ہیں۔ اور جنہیں انہوں نے ایک اثر پر مبنی ہے۔ یہ پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ اسی باعث اقبال کی شاعری ایک حیران کن حیثیت کی حامل ہے۔

ہے۔ میں نے یہی کوشش کی ہے کہ اس باب میں ان کی فکر کی انفرادیت کی تمام جہات پر وضاحت کے ساتھ گفتگو کی جا سکے۔

تیسرے باب ان کی فنی اور شعری انفرادیت پر مشتمل ہے۔ اس میں ان کی شاعری کے دو پہلو پیش کیے گئے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کی انفرادیت قائم ہوئی ہے۔ اس میں نظم گوئی کے ارتقاء کا مطالعہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ اور اقبال کی نظم و مرثیہ کے فن کے تمام لوازمات پر تفصیل کے ساتھ بحث بھی کی گئی ہے۔ اس حصے میں مختلف صنفِ سخن کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ مثلاً ان کی نظم، نزل، مثنوی، قصیدہ، رباعی، مرثیہ، قطعات، مستزاد، قصیدیں وغیرہ کی اہمیت و معنویت کا سراغ لگایا گیا ہے۔ اقبال کے اسلوب و ہیئت، مواد، موضوعات، تراکیب، استعداد، ملامت و تنبیہات، عریض، جیسے اجزاء کا مطالعہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ یہ حصہ صرف نظم گوئی پر ہے۔ اور اسے لفظوں میں قبائل کی نظم نگاری پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ اقبال بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں۔ ان کی نظموں کی سب سے اہم کیفیات نے اردو نظم نگاری کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، جس سے ہر شاعر نے اثرات قبول کیے ہیں۔ ان کی نوعیت و کیفیات کا تجزیہ اس باب کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے۔

چوتھے باب، "حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے کا عنوان "اقبال کے معاصرین شعراء کے فکر و فن پر اقبال کے اثرات کا جائزہ" اور دوسرے حصے کا عنوان "اقبال کے پس رو شعراء کے فکر و فن پر اقبال کے اثرات کا جائزہ" ہے۔ ان دونوں حصوں میں اقبال کے معاصرین اور بعد شعراء کے کلام میں اقبال کے اثرات کی نشاندہی تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی ہے جس حصے میں متاثرین شعراء کے فکر و فن کے مختلف جنس و نوع بھی اجاگر کیا گیا ہے، اور ان پر قبائل کے فکر و فن کے اثرات تلاش کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔

پنجمے باب کے اترات ان کے معاصرین اور بعد کے تمام شعراء پر گہرے اور اہمیت ہیں۔ جن کا مطالعہ طوالت کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے موضوع کو چند متاثر شعراء پر قبائل کے اثرات ہی تک محدود رکھا ہے۔ یہ شعراء وہ ہیں جنہوں نے اپنے فکر و فن کے نئے آہنگ کی بدولت اپنی منفرد پہچان قائم کی اور جو با واسطہ یا بلا واسطہ اقبال سے متاثر بھی تھے۔ میں نے شعراء کے کلام کے دونوں پہلوؤں یعنی فکر و فن کو موضوع بحث بنایا ہے اور ان کا تجزیاتی مطالعہ بھی پیش کیا ہے۔

پانچواں باب مباحث کے خلاصے پر مشتمل ہے۔ اس میں اپنی کادشوں کے نتائج و روایت پر تنقید کی تجربہ کے ساتھ ایک جامع اور نتیجہ خیز بحث کی گئی ہے۔ جسے ہم اس مقالے کا خلاصہ یہ دونوں مطالعہ کہہ سکتے ہیں۔

مجھے اس کتاب کی تیاری میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بات سچ ہے کہ قبائل کے فکر و فن پر بے شمار کتابیں دستیاب ہیں۔ جن میں ان کی زندگی، ان کی شخصیت، ان کے موضوعات اور ان کے اسلوب پر اس قدر بحث کی گئی ہے۔ جس سے ہم اس مقالے کا خلاصہ یہ دونوں مطالعہ کہہ سکتے ہیں۔

کہ تے بڑے سمندر سے گوبر مقصود کا غا خود ہے آپ میں ایک دشا رز رکا تھا۔ میں نے بہت سی صوبائی لبریریوں اور ذاتی کتب خانوں سے مواد حاصل کرنے کی کوشش کی، اور پھر، قبال کے علاوہ دوسرے شعراء کا کلام اور مواد بھی اکٹھا کرنا تھا۔ لہذا اس سلسلے میں مجھے کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میری یہ کوشش حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ محض ایک طاب عائد کوشش ہے، جس کے اپنی حدود ہیں۔ اقبال کی فکر اتنی ہمہ گیر، دوران کی شاعری کے اتنے متنوع پہلو ہیں کہ اس پر گفتگو کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ ہر نسل اقبال کے یہاں ایک نئے معنی سے متعارف ہوں۔ ایک بڑے شاعر کی پیچیدگی بھی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی زندگی اور اپنی معنویت کا ثبوت فراہم کرتا رہتا ہے، قبال اور غالب کا شمار بھی انہی شعراء میں کیا جاتا ہے جن کی شاعری ہمیشہ اپنی تازگی اور تازہ دلی کا احساس دلاتی رہے گی۔

میں اپنے ہمدرد استاد پروفیسر عتیق اللہ صاحب کی تہہ دوں سے شکر گزار ہوں۔ انہوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی اور رہبری کی، اور مجھ میں اس مشکل موضوع کے مرحلے کو سر کرنے کے حوصلے کو تقویت بخشی۔ انہی کی کاوشوں سے میں اس کتاب کو انجی تک پہنچانے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ انہوں نے مجھے اقبالیات سے متعلق کچھ نادر کتب بھی مطالعہ سے دیے دیں۔ اگر عتیق اللہ صاحب کی دعائیں، اس کی سرپرستی اور رہنمائی مجھے حاصل نہیں ہوتی تو یہ کتاب کبھی تکمیل کی منزل تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ میں انتہائی خلوص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر عتیق اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔

میں اپنے استاد محترم پروفیسر قمر رئیس کی دل سے مسنون ہوں، جنہوں نے میری توجہ اس موضوع کی طرف مبذول کرائی اور اس اہم موضوع پر مجھے کام کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ قمر صاحب نے ہر کام پر میری رہبری کی اور مجھ میں اس مشکل کام کو رز کرنے کا حوصلہ اور جوش پیدا کیا۔ انہوں نے نئی مرحلوں پر میری رہنمائی کی اور میرے موضوع سے متعلق مفید مواد بھی مجھے فراہم کیا۔ میں ان کی تہہ دوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا قیمتی وقت، یا ان کی شفقت اور رہنمائی نے میرے کام کو بڑی حد تک آسان کر دیا۔

میں دہلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے اساتذہ ڈاکٹر، بن کنوں، ڈاکٹر علی جاوید، ڈاکٹر ارنی کریم، ڈاکٹر توقیر احمد خاں کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض منہی سمجھتی ہوں جنہوں نے مجھے اقبالیات سے متعلق مفید مشوروں سے نوازا اور میری حوصلہ افزائی کی۔

رئیسہ پروین

آج کی تاریخ میں ان کے حالات اور تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ علامہ اقبال کی اہمیت اور ضرورت اب پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ لوگ مہجری کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اقبال کی سچی ایک مہجری شخصیت کے مالک تھے۔ انھوں نے دنیا کے معاملات کو نئے طریقے سے متاثر کیا ہے۔ بدلتی ہوئی صورت حال میں زندگی کا ہر گوشہ فکر اقبال سے منور نظر آتا ہے۔ تمدن، تصوف، شریعت، سیاست، سلطنت، تہذیب، تعلیم، تاریخ، فلسفہ اور ادب سب اقبال سے اثر پذیر ہوئے بغیر نہ رہ سکے ہیں۔ ہمارے عہد کے بڑے اور بزرگ ادیب اقبال کے فکر و شعر کے خوشہ چیں رہے ہیں۔ ان کی حکایات انشیں میں اقبال کی فکر اور الفاظ و معنات میں اقبال کی تربیتیں اور مصرعے خیال افرازی میں مدد معائنات ہوتے ہیں، اور بالخصوص شاعری تو اقبال سے بعد شاعرانہ جس حد تک متاثر ہوئی ہے اس کا اندازہ ہر کس و نام کس کو بخوبی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہلی، انیسویں صدی کی رو میں بہت سے کام ایسے ہوئے ہیں اور ہورہے ہیں جن میں اقبال کے فکر و شعر کا اثر چھپا ہوا ہے۔ اس اقبال پر اثرات اور کہیں اقبال کے اثرات کا یہ سلسلہ تناوبی، بیغ کے کہ فی الوقت اس کی فہمیت تیار کرنا میرے دماغ سے اردو شاعری کو اقبال نے کس کس جہت سے متاثر کیا اس پر اس قدر کارناموں کی میسر ہیں کہ وہ سب ان میں اس موضوع کی کمی کو دیکھتے ہوئے شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر پروین نے ایک مضمون لکھا ہے "اردو شاعری پر اقبال کے اثرات" جس پر کام کرنے کا یہ ذمہ دار ریسرچ پروین نے اٹھا لیا ہے۔ یہ مقالہ مندرجہ ذیل ہے۔ اپنے موضوع سے مطابقت مجھے بچکد ان سے بھی رابطہ مستور کرتی رہتی تھیں۔ میری نظر میں یہ موضوع راسخ اور مشکل تھا کیونکہ شاعری میں تمام صنف اور ہندو پاک کے تمام شعراء کا مطالعہ کرنا ضروری تھا۔ اقبال بھی نظم نگار شاعر ہی تھے اس لئے ان کے فکر و فن کا مطالعہ ضروری تھا۔ بعد میں نظم نگاری نے یہ اثر ان پر بھی معلوم کرنا بہت سے خاص تھا۔ ان کی کتاب کا موضوع "بیسویں صدی کی اردو نظم پر اقبال کے اثرات" کو ترجیح دی۔ انھیں ان موضوعات پر بھی لکھے مقالہ پر پروفیسر ڈاکٹر پروین نے توجہ دینی ہوئی ہے۔ مقالہ تیار شدہ شکل میں میری نظر سے گزرا ہے جو چاروں ابواب پر مشتمل ہے۔ مقالہ نگار نے اسے بحسن و خوبی تجزیاتی اعتبار سے ابواب میں تقسیم کیا ہے لیکن اس کا سب سے اہم اور دلچسپ باب "بیسویں صدی کی اردو نظم پر اقبال کے اثرات" ہی ہے۔ اس میں نظم نگار کی زبان اور انداز سے لے کر فیض، مجروح، سردار جعفری، رفیع، عظیمی، شب شعر، کاظمی، یاسین، بے در، یہ تمام کی واضح کوشش کی گئی ہے کہ اقبال کے بعد اردو نظم نگاروں کے تمام طعناں یا مگر وہ ماحریر سے وابستہ شاعر نے اقبال کی شاعری سے بے اثر قبول کیا ہے جو ان کی شاعری پر نمایاں ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ اقبال کے فکر و شعر سے ان کی شاعری میں جان پڑ گئی ہے۔ اس کی تفصیل مذکورہ کتاب کے مذکورہ باب میں دیکھی جاسکتی ہے۔ زبان و بیان کے لحاظ سے یہ مقالہ نگار کی لسانی گرفت کی غمازی کرتا ہے۔ ڈاکٹر ریسرچ پروین صاحبہ شہر شاہجہاں آباد کے چار دیواری کے اندر کی رہنے والی ہیں یہاں کے علم و ادب اور نکلان زبان کا سکہ تو ساری دنیا میں چلتا ہے لیکن مقالہ کی تحقیقی اور تنقیدی زبان کے لئے جس علمی اور ادبی زبان کی ضرورت ہے وہ ہر ایک کا حصہ نہیں ہے۔ مقالہ نگار کے اتنی معیاری زبان کے استعمال نے اس کتاب کے وزن و وقار میں اضافہ کیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ کتاب راجستھان سے آگے ہو کر آ رہی ہے اور توقع ہے کہ مقبولیت میں اپنا ایک مقام پیدا کرے گی۔

ڈاکٹر پروین احمد

ریڈر شعبہ اردو، دہلی یونیورسٹی

دہلی۔ ۱۱۰۰۰۷

بابِ اوّل

اقبال اور ان کا عہد

جدید اردو شاعری کے فنی و تاریخی ارتقا میں علامہ اقبال کا ایک اہم مقام ہے۔ انھوں نے نظم و فنی پختگی اور نئی فکری معنویت سے نوازا جس کی بدولت وہ جدید دور کے خیالات و تصورات کو اپنے اندر سمونے کے اہل ہوئی۔ علاوہ انہوں نے نظم کو مغرب کے جدید شعری و فکری تصورات، تحریکات کے ساتھ ساتھ فطری توانائی اور جدت سے بھی آشنا کیا۔

ہر عظیم مفکر اور شاعر اپنے دور اور اپنے عہد سے وابستہ بھی ہوتا ہے اور ماورا بھی۔ وہ زمانے کے بندھے ٹکے رستوں سے الگ۔ اپنی راہیں تلاش کرتا ہے۔ یہی خوبی اسے کامیابی کی بندیوں پر پہنچاتی ہے۔ اور اسے منفرد مقام عطا کرتی ہے۔ اقبال سے ربیع صدی مشترکات نے راوی ذہن سے بہت کر اپنے لیے ایک الگ راہ کا تعین کا تھا۔ اقبال نے بھی مروجہ روایتی موضوعات کو نئی جہت و روح عطا کیے۔ قبائل کی ذہنی و فکری ساخت کو ترتیب دینے میں ان کے بچپن کی تربیت و اس عہد کے سیاسی و تاریخی تحریکات کا بڑا دخل ہے۔ لہذا اس دور کے سیاسی، سماجی، ثقافتی پس منظر کے بغیر اقبال کی فکر اور ان کی شاعری کو سمجھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔

اقبال کا زمانہ سیاسی، سماجی اور معاشی اعتبار سے نہایت ہیجان انگیز، اختصاراً کہیں، بے چینی، مردم اطمینان کا زمانہ تھا۔ ایسے غیر یقینی ماحول کا اپنے عہد کی سیاست، معاشرت، مذہب اور ادب کے تمام پہلوؤں پر اثر انداز ہونا فطری تھا۔ اورنگ زیب کی وفات ۱۷۰۷ء کے بعد مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ اندرونی اور بیرونی بغاوتوں نے مغلیہ سلطنت کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ ہر طرف لاقانونیت، فراق فکری اور داخلی انتشار کا دور دورہ تھا۔ کوئی مفاہمت کی صورت نظر نہیں آتی تھی، ایسے میں ۱۷۳۹ء میں نادر شاہ اور ۱۷۵۷ء میں احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے مغلیہ سلطنت کو زوال کے پہاڑ پر پہنچا دیا جس کے زیر اثر تمام ملک میں افراتفری کا، حول پیدا ہو گیا۔ سکھوں، راجپوتوں اور مرہٹوں نے خود مختار حکومتیں قائم کر کے بغاوت، لوٹ مار اور خانہ جنگی کی مہموں میں اضافہ کر دیا۔ انگریزوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا ورنہ لارڈ کلایو کی رہنمائی میں خستہ حال مغلیہ فوجوں کو پسپا کر کے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ ایسے میں مغلیہ سلطنت کی حیثیت برائے نام رہ گئی۔ اور حکومت کا سارا نظام انگریزوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ مختلف ریاستوں کے حکمرانوں اور نوابوں کی آپسی پھوٹ اور عیاشی نے انگریزوں کے حوصلے اور بلند کر دیے۔ ۱۷۷۳ء میں انگلستان نے ریگولیشنڈ ایکٹ منظور کیا، جس کی رو سے ہندوستان کے چند صوبوں میں باقاعدہ طور پر

انگریزی حکومت قائم ہوگئی وروارن ہٹنگلز کو پہلے گورنر جنرل منتخب کیا گیا، جس کے ماتحت تین پریزیڈنسیاں بنگال، مدراس، اور بمبئی قائم ہوئیں۔ اسی دوران ۱۸۵۷ء کا ہنگامہ برپا ہوا، جس کی ناکامی نے مغلیہ سلطنت کا چرغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا اور گورنر جنرل لارڈ کیلنگ نے اس آباد میں ملکہ کوکٹور یہ کاشا ہی فرمان پڑھ کر سنایا، جس کی رو سے تمام ہندوستان پر برطانوی حکومت قائم ہوگئی۔ چنانچہ انیسویں صدی کے آخری اور بیسویں صدی کے ابتدائی دس سال ہندوستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ۱۸۵۷ء کے انقلاب کی ناکامی نے ہندوستانی عوام کے ذہنوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس ناکامی کے بعد کئی عشروں تک ہندوستانی مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ رہا۔ وہ جذباتی بحران کا شکار رہے۔ چونکہ مسلمانوں کی اُمیدیں اور آرزوئیں تخت شاہی سے وابستہ تھیں لہذا اس کی شان و شوکت کے مٹ جانے سے گویا ان کی دنیا ہی اندھیری ہوگئی۔ مختلف لوگوں پر اس انقلاب کے مختلف اثرات مرتب ہوئے۔ کچھ مایوسی اور فراریت کا شکار ہو گئے اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے، جنہوں نے ان تباہ کن حالات میں اپنی شمع اُمید روشن رکھی۔ اس ذہنی اور فکری تصادم نے ہندوستان کی سیاسی، سماجی، معاشرتی اور نفسیاتی زندگی میں زبردست انقلاب برپا کر دیا۔ ان تمام تغیرات و حالات نے دانشوروں اور ادیبوں کو خاص طور پر متاثر کیا۔

یوں تو اندر سے بیشتر ہی ہندوستانی عوام نے مغربی تہذیب کے اثرات قبول کرنے شروع کر دیے تھے تاہم ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے انگریزی ذریعہ تعلیم کے نافذ ہو جانے کے بعد انگریزی تہذیب و فکر کو ہندوستان میں پھیلنے اور بڑھنے کے مناسب موقع فراہم ہو گئے۔ اور انگریزی تہذیب و معاشرت نے براہ راست ہندوستانی معاشرت اور تہذیب کو متاثر کرنا شروع کر دیا، ان حالات کے پیش نظر ہندوستانی دانشوروں اور مفکروں نے جان لیا کہ بغیر سائنسی علوم اور انگریزی تعلیم حاصل کیے ہندوستان کی پسماندہ عوام کی ترقی ممکن نہیں۔ کیونکہ یہی تعلیم ان کے قلب و نظر کو وسعت اور شعور عطا کر سکتی ہے۔ انہوں نے خود بھی مغربی علوم و فنون سے استفادہ کیا اور قوم کو بھی اس طرف راغب کرنے کی سعی کی۔

ہندوؤں میں ان خیالات کے علمبرداروں میں راجہ رام موہن رائے کو اہمیت حاصل ہے۔ وہ مغربی تعلیم کی برکتوں سے بخوبی واقف تھے، لہذا انہوں نے اپنی قوم کو انگریزی تعلیم و تربیت سے فیض اٹھانے کی ترغیب دلائی۔ راجہ رام موہن رائے نے ہندو مذہب کو تقویتات اور رواج پرستی سے آزاد کرانے کے لیے پرانوں اور ویدوں کے متن بنگالی زبان میں ترجمہ کیے۔ ۱۸۲۸ء میں مذہبی اصلاح کے لیے برہموسماج کی بنیاد ڈالی۔ اس تحریک نے قدامت پرستی کو مٹانے کے لیے مغربی سائنس اور علوم کی تعلیم کو عام کیا۔ اس سلسلے میں کلکتہ کے مقام پر اینگلو ہندو مدرسہ قائم ہوا، جس میں مغربی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔

راجہ رام موہن رائے مذہبی و سیاسی طور پر آزاد خیال اور وسیع النظر واقع ہوئے تھے۔ ہند انگریزی اقتدار سے نفرت کے باوجود انہوں نے نئے علوم کے حصول کے لیے انگریزی حکومت سے مفاہمت اختیار کی۔ دیکھا جائے تو برہموتحریک بنیادی طور پر معاشرتی اصلاحی تحریک تھی یہ سیاست سے بھی متاثر تھی۔

تحریک نے جدیدیت کی طرف پہلا قدم دیا اور نئے علوم و فنون سے ہندوستانی معاشرے کو روشناس کرایا تھا۔ برہمن سماج تحریک نے ہندو مذہب پر بنی پائے سب اچنی اس سے معاف ہے۔ اس جدیدیت اور اعتدال پسندی کا رجحان عام ہونے لگا۔ لیکن فرقہ پرست ہندوؤں میں اس سے خلاف شدید رد عمل بھی پیدا ہوا۔ اسی رد عمل کے طور پر ۱۸۷۵ء میں "ریہ سماج تحریک" وجود میں آئی، جس نے قدیم ہندو مذہب کا پرچہ رستا شروع کیا اور محنت پرستی کا رخ دیا۔ اس کے مانی اپنند برہمچاری تھے۔ اس تحریک نے مذہبی تنگ نظری کو عام کیا، جس سے فرقہ وارانہ عقوت و فروغ بدعتیں قیصر یافتہ طبقے نے اس کے خلاف "نر ٹھکلی" سے لے کر یہ تحریک ترقی کے رستے کی رکاوٹ بن گئی تھی۔ "نر ٹھکلی" نے اس نے مذہبی فرقہ پرستی و فروغ کا رخ کیا۔ اگر ہندو اور مسلمانوں کے بیچ گہری غلیچ قائم رہی۔ ۱۸۸۲ء تک "ریہ سماج" سے شدت کی تحریک چلائی۔ ملک میں کافی بد امنی پیدا کر دی تھی، جس نے آگے چل کر تحریک "سات" کے رہنے میں شہمی اور تنگ نظری کی تحریک سے ہندوؤں اور مسلمانوں میں کافی تاؤ پیدا کر دیا اور ملک و فسادات کا مسلک بنادیا۔

اکیسویں صدی میں یورپ کے صنعتی انقلاب، سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہندوستانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا، جس کی وجہ سے زندگی کے دوسرے پہلوؤں کی بہ نسبت مذہب و خلاق ہونا، دھرم و حق ہو گیا۔ کیونکہ مغربی عقیم کے زیر اثر روحانیت کے بجائے مادیت و فزیت کی جانے لگی تھی اور یہ عیسائیت عام ہوئے لگا تھا کہ اگر مذہب اور خلاق سے کوئی مادی قاعدہ نہیں تو وہ بیکار ہے، جس کے رد عمل میں ہندوستان میں مذہبی بقا کے لیے خطرے ہونے لگے۔ ان مناظروں نے تعصب کو ورہواں کیا جس سے ہندوستانی فضا میں تلخی پیدا ہونے لگی۔ ہندوؤں میں پورا ملک اور دیوک عہد کی روایت کو زندہ کرنے کا حس پیدا ہوا، جس کے لیے سناتن دھرم اور آریہ سماج جیسے فرسے وجود میں آئے۔

باں گکا، ہر تلک اسی ہندو مذہب و معاشرت کے انتہا پسندوں میں سے تھے۔ انھوں نے سیاست میں بھی ہندوستانی تہذیب، ہندو مذہب و ہندوستانی قوت کی آواز کو بلند کیا، ۱۸۹۰ء میں گنور کش کے تحت تلک نے ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو خوب ہوا دی۔ اس کے خلاف بعد میں دوسری اصلاحی تحریکیں بھرلیں، جن کے نمایاں کارکنوں میں رابندر ناتھ ٹیگور، جسٹس راناؤے، گوپال کرشن گوکھلے اور سوامی ایاتند وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں نے مذہبی تنگ نظری کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی۔

مسلم مصاحف و رہنماؤں میں شاہ ولی اللہ دہلوی کا نام سرفہرست ہے۔ انھوں نے نگریری حکومت کے خلاف اٹھارہویں صدی ہی سے اپنے رد عمل کا ظہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے پیش روؤں میں سید محمد بریلوی، مولانا عبدالحی اور شاہ اسماعیل شہید ۱۸۳۰ء کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں نے غریبوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار کے خلاف مہم شروع کی و رقوم کو بیدار کرنے کی طرف خاص دھیان دیا۔ انھوں نے مذہبی توہم پرستی و مسلمانوں کی سماجی برائیوں کے خلاف بھی آواز اٹھائی۔ اس

کے بعد وہابی تحریک کا آغاز ہوا، جس کا مقصد مسلمانوں کی توحید، ان کی اصلاح اور ان کی ترقی کے خلاف جہاد کے لیے فضا تیار کرنا تھا۔ اس تمام تحریکات کے خلاف کئی کتابیں لکھی گئیں۔ ۱۸۵۷ء سے ۱۸۵۹ء تک مسلمانوں میں اپنے حالات کے سبب چھٹی اور بدنامی پیدا ہو چکی تھی جس کا رونا ۱۸۵۷ء میں انگلیں میں ظاہر ہوا۔ ہندوستانیوں کے یہی جذبات آگے چل کر وطن پرستی، قومیت، آزادی کی ترقی اور سیاسی محکومی کے شدید حساس کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے۔ ان ہندو اور مسلم مذہبی تحریکوں نے جس اصلاحی اقدامات کیے وہاں ہندوستانیوں میں سیاسی تہذیبی، تہذیبی عظمت کا شعور بھی پیدا کر دیا۔

نہارویں اور انیسویں صدی میں ہندوستان مغربی سائنس و علوم و اصلاحات سے بڑی طرح متاثر ہو چکا تھا۔ انگریزی صنعتی انقلاب نے بھی ہندوستان پر اپنے مثبت اثرات مرتب کیے۔ ہندوستانی دانشوروں اور اہل علم نے مغربی کتابوں کے مطالعات مغربی جمہوریت کے تصور یعنی انسانی مساوات اور جدت قومیت کے روشن پہلوؤں کے بارے میں معلومات حاصل کیں، اور اپنے تہذیبوں کے دلوں میں بھی قومیت و وطنیت کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تعلیم یافتہ طبقے کے مغرب کے سحر مغنوں، ایسوں اور فلسفیوں کے انقلاب انگیز خیالات کا مطالعہ کیا تو ان کے ذہن روشن ہو گئے اور ان میں آزادی کی شدید خواہش رہنمائی ہو گئی۔ انگریزوں کی تحریک نے راد پڑیا تھا۔ جیسے وہ ایران میں بھی جمہوری قوانین برائے برائے نہیں تھیں۔ ان تمام حالات کا اثر ہندوستانی ذہن اور سیاست پر پڑنا لازمی تھا۔ اسے وقت میں جب ہندوستانی نزع کی حالت میں مبتلا تھے اور سخت کاراستہ تلاش کرنا ان کا نصب العین بن گیا تھا۔ انھوں نے دوسرے ملک کی سیاست سے پورا پورا تر قبول کیا۔ انیسویں صدی کے نصف آخر میں مذہب، سیاست اور اخلاقیات کے پرانے اور سادہ دیکھنے نے انسانی زندگی کو شدید اثرات کا شکار بنا دیا تھا۔ ان اصولوں میں اصلاح اور ترقی کی سخت ضرورت تھی۔ لیکن یہ اصلاح اور ترقی ہم نے اپنے پر اور کیسے کی جائے، اس کا کوئی واضح تصور عوام کے سامنے نہیں تھا۔ ایسے حالات میں مسلمان قوم کو کسی سچے اور بہادر رہنما کی سخت ضرورت تھی، جو سماجی، سیاسی، و مذہبی طور پر ان کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ مسلمانوں کی بہ نسبت ہندو قوم زیادہ موقع شناس ثابت ہوئی، انھوں نے کم و بیش نصف صدی پہلے ہی وقت کی برائست کو محسوس کرتے ہوئے انگریزوں کے ساتھ مذہبیت کا طریقہ اپنایا تھا، جس کے نتیجے میں انگریزی حکومت کی نظر القعدت ہندوؤں پر رہی اور انھیں علی عہدوں پر فائز کیا گیا۔ اس کے برخلاف مسلمانوں کو ان کی تعلیمی پسماندگی سے جہالت اور قوت پرستی کی طرح سے ابھرنے کی نہیں دیا۔ مسلمان اپنی فرسودہ روایات اور عقائد کو سیٹے سے لگائے ہوئے تھے۔ ان کی گردن تعلیم و تربیت و ترقی مذہبی معلومات نے انھیں بے عمل اور نئے علوم و فنون سے بدخون کر دیا تھا۔ اس دور کے ماس کے بھی مسلمان قوم کے ذہنوں کو پر کندہ کرنے میں نمایاں حصہ دیا، ورنہ تہذیب و تعلیم کو غیر متعلق قرار دیا۔ اور مغربی اقتدار کے سبب ملک کی سیاسی، سماجی اور ملکی زندگی میں درہم برہم پڑنے والی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں،

دن کے پس پردہ ایک عظیم تاریخی انقلاب نمودار ہو رہا تھا۔ لہذا ایسے انتشار و تصادم کے ماحول میں موجود حالات سے چشم پوشی کرنا اور اپنی بندشیں ہی اس پر چھوڑ دینی، دانشمندی نہیں تھی۔ اس نازک وقت میں مسلمانوں کی روز بروز ترقی ہوتی حالت کو سدھارنے کے لیے سرسید احمد خاں (پیدائش ۱۸۱۷ء، وفات ۱۸۹۷ء) داخلی گٹھ جو ۱۸۷۷ء مارچ ۱۸۹۸ء) تھے رفیق قوم کی قیادت نسیب ہوئی۔ راجہ راجہ موہن رائے کی طرح انھوں نے بھی اپنی قوم کو مغربی تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کو اپنانے کی ترغیب دی اور انگریزی تعلیم کی برکتوں سے مسلمانوں کے تاریک ذہنوں میں روشنی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انھوں نے تعلیمی، معاشرتی، مذہبی و راہی برائیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے اصلاحی تحریک کی بنیاد ڈالی، جو علی گڑھ تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ تحریک زندگی کے سبب سے پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ سرسید کے انگلستان سے واپس آنے کے بعد ۸۷ء میں یہ تحریک باقی طور پر منظم ہوئی۔

سرسید تحریک کا نصب العین یوں تو سماجی، اخلاقی، تعلیمی اور اصلاحی تھا۔ لیکن سیاست پر بھی ان کی نظر گہری تھی۔ ان کا رسالہ 'تہذیب' (۱۸۵۹ء) سرسید کی سیاسی بصیرت کا نماز ہے۔ اس رسالے کے ذریعے انھوں نے مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کیا۔ اس رسالے میں انگریزی حکومت کی کارکردگی پر تنقید کے ساتھ ۱۸۵۷ء کے غدر کے سلسلے میں ہندوستانی رعایا خاص طور پر مسلمانوں کو بے گناہ اور انگریزی حکومت کا وفادار ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ انھوں نے مذہبی امور میں بھی حساسی اور مسلم مذہب اور معاشرے میں عادات کے بہت سے پہلو اجاگر کیے۔ سرسید کی نظر مستقبل سے زیادہ حال پر تھی وہ مسلمانوں کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے حکومت کی خوشنودی چاہتے تھے، تاہم حکومت مسلمانوں کو بھی درستیوں میں اپنی کارکردگی دکھانے کا موقع فراہم کرے اور ان کے ساتھ مذہبی کارروائی اختیار کرے۔ سرسید کانگریس کے مخالف تھے، لہذا وہ مسلمانوں کو کانگریس کی سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن وہ مسلمانوں کی علاحدہ قومیت کے قائل نہیں تھے۔ انھیں اس بات کا شدید احساس تھا کہ مسلمان تعلیمی لحاظ سے ہندو قوم سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اس لیے قومی اور سیاسی ترقی حاصل کرنے کے لیے ان کا جدید تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔

بیسویں صدی کا آغاز مسلمانوں کے سیاسی شعور کا آغاز تھا۔ مسلمانوں نے عملی طور پر سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت تک محکوم کے احساس کے شدت اختیار کر چکی تھی۔ ۱۸۸۵ء میں کل مند کانگریس کی بنیاد پر رکھی گئی جس کے بانی ایک انگریز جیسے افسر تھے۔ انھوں نے ہندوستانیوں کی تباہی اور ذہنی کو دیکھتے ہوئے ان کی حالت زار کو سدھارنے کا بیڑا ڈھکیا اور ہندوستانیوں کو سیاسی خود اعتمادی اور اپنے حقوں پر جزم لانے کا ہوس دلایا۔ اس وقت تمام ملک سیاسی اور اجتماعی انتشار کا شکار تھے اور یہی کشادہ راز بروز پھیلتا جا رہا تھا۔

بیسویں صدی کی تہذیب سید محمد علی احمد کی تحریک پار۔ یہ تحریک ہمہ جہتی تھی۔

ملت اسلامیہ کے تمام باشندگان اس تحریک میں شامل تھے۔ جمال الدین افغانی (۱۸۳۸-۱۸۹۸ء) نے مشرق کی بیداری، آزادی و سہ مراجمی تہنشاہیت کے خلاف تمام اسلامی ممالک کو متحد کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس میں انھیں کامیابی ملی۔ اس تحریک نے سامراجی طاقتوں کو نئے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ وہ آپسی رقابت بھول کر ایک بار پھر صیسی علم تلے جمع ہو گئے۔ ۹۱۱ء اور ۱۹۱۳ء میں انھوں نے طرابلس اور بلقان کو اپنی رقابت کا نشانہ بنایا۔

سید جمال الدین افغانی کی پان اسلامی تحریک کا بنیادی مقصد تمام اسلامی ممالک میں قومی بیداری اور جمہوریت کو فروغ دینا تھا۔ یہ وہ عہد تھا جب یورپ کی کھوکھلی قومیت و رجھوٹی جمہوریت کا طوطی بولتا تھا۔ وطنیت کو سیاسی ترقی کی منزل سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جمال الدین افغانی نے بین القومی جمہوریت، قومیت و وطنیت کا صحیح تصور پیش کیا۔ اس تحریک نے خود مختاری و رجگیر دانہ تمام کو سخت نقصان پہنچایا۔ جمال الدین کا مقصد تمام اسلامی ممالک کو ایک مرکز پر آنا تھا، تاکہ مغرب کی سرمایہ دارانہ تہنشاہیت کا خاتمہ کیا جاسکے۔ اقبال اس تحریک سے بہت متاثر تھے۔

سیاسی تحریکات کے ساتھ اس دور کی ادبی تحریکات نے بھی اقبال کی ذہنی اور فکری نشوونما میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس ضمن میں سرسید تحریک کا ذکر اس سے قبل آچکا ہے۔ علی گڑھ تحریک کے زیر اثر جو تحریکات بھریں انھوں نے بھی اقبال جیسے حساس ذہن کو متاثر کیا۔ سرسید تحریک کے خلاف رد عمل کے طور پر مدرسہ دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ جس کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے۔ دیوبند کا مدرسہ مسلمانوں کی روحانی تربیت کرتا رہا، جب کہ علی گڑھ تحریک پر مادی عنصر غالب تھا۔ سرسید کے چند رفقاء میں مذہبی اور تعلیمی امور میں اختلاف تھا، اکبر الہ آبادی بھی اس مخالفت میں شامل تھے۔ بیسویں صدی میں مثلاً شبلی نعمانی وغیرہ اور ابو کلام آزاد نے اپنی تحریروں کے ذریعے علی گڑھ تحریک کی وضع کردہ پر مبنی فطرت کی بوالکلام چونکہ فکری طور پر شبلی سے متاثر تھے۔ وہ یورپ کی مہمی سرگرمیوں کے اعتراف کے باوجود تہذیبی سطح پر ترقی کی نئی راہوں کو قبول نہیں کرتے تھے۔

اس دور کے نئے ادیبوں نے علی گڑھ تحریک کی پیدا شدہ یسائیت کو دور کر کے دب کو روحانی اسلوب سے آشنا کیا۔ جس میں نمایاں نام، سجاد حیدر یلدرم، مہدی وادی، ظفر علی خان، اقبال و پریم چند کے ہیں۔ انھوں نے سرسید کی خشک عقلیت کو روحانیت کا جامع پہنچایا۔

۱۵ اگست ۱۸۶۷ء میں کرنل ہال رائیڈ کے ایر پر محمد حسین آزاد نے لاہور میں انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی۔ اس انجمن کے ذریعے مختلف مضامین پر ہفتہ وار مضامین اور مشاعروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جس میں حب وطن کے جذبے کو نمایاں حیثیت حاصل ہوئی۔ آزاد کی عمر سے تھوڑا بڑھ چکی کہ وہ شاعری کو نئے انداز اور موضوعات سے آشنا کرائیں۔ چنانچہ ہمیں سے نئی نظم کی ابتدا ہوئی، اور نظم نگاری کی ترقی کی راہیں روشن ہو گئیں۔ ان مشاعروں میں جو نظمیں پڑھی جاتی تھیں ان میں منظر فطرت اور انسانی زندگی

کی صداقتوں کو نمایاں اہمیت حاصل تھی۔ حب وطنی کے موضوعات پر بھی بہت سی نظمیں لکھی گئیں۔ جہاں تک فطرت نگاری کا تعلق ہے اس دور کے تمام شعراء کا کام میں فطرت کی خارجی عکاسی تو ملتی ہے۔ لیکن داخلی کیفیات نظر نہیں آتیں۔ چونکہ اس تحریک کا مقصد اصلاحی تھا۔ اس لیے فرد کے ذاتی پسندوں کو زیادہ اہمیت دی گئی، اور شاعری کے تخلیقی پہلو کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس دور کی شاعری میں ذاتی تجربے کا فقدان اور جذبے کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ اہستہ جذبے کی فروانی جو حالی و راز کی شاعری میں مدھم ہے شیلی کی شاعری میں رونی کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس کی کوئی معنوں میں اقبال نے پورا کیا اور نظم کو بندی پر پہنچا دیا۔ انھوں نے نظم کو خارجی عکاسی کے بجائے ملی قدروں کو اجاگر کرنے کے قابل بنادیا۔ اقبال باطنی حسن کے وسیلے سے حسن مطلق تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح انھوں نے داخلی کو فطرت کے خارجی عناصر سے ملا دیا۔

مغلیہ سلطنت کا تیر زو بکھر چکا تھا۔ اور مگر یہ سندوستان کے حکم بن بیٹھے تھے۔ اندرونی سازشوں، جدوجہدوں اور بیرونی مسوں نے ملک کو تباہ ویراں کر دیا تھا۔ ایسے ماحول میں بیشتر شاعر باہمی و رافردوں کا شکار ہو گئے اور حالات سے فرار حاصل کرنے کے لیے رومانویت میں پناہ لینے لگے۔ لیکن مغربی علوم و فلسفہ نے سوچنے کا رویہ ہی بدل دیا، اور نئی زندگی میں ایک نئی روح پھونک دی۔ اردو شعرا نے زندگی کی ہمدردی و سیریت و وسعت کو تبھنا شروع کر دیا۔ جس کے پیش نظر روشن خیالی و فرائض نما۔ اس ذہنی تبدیلی میں مغربی ادب کے تراجم نے بھی نمایاں حصہ لیا۔ انگریزی شعرا مثلاً ہارن، شیلے، میٹس، اورڈ سو رتھ کے کلام کے اردو میں ترجمے کیے گئے۔ ان تراجم نے بھی رومانی تحریک کو اردو ادب میں فروغ دیا۔ اور باہمی کے شاعر شعرا نے ایک نئی زندگی اور تازگی محسوس کی۔ اس دور میں فطرت کے موضوعات پر جتنی نظمیں لکھی گئیں ان پر تحریری کے رومانوی شعراء کا پرتو صاف نظر آتا ہے۔ جس کے زیر اثر اقبال، ظفر علی خان، جوش ملیح آبادی، ارمیہاں اکبر آبادی نے اپنی نظموں میں آزادی، حب وطنی، قومیت و حریت، مزم و یقین، اور انقلابی جذبات کی عکاسی سے رومانوی نظریے کو تقویت پہنچی، اس کے بعد کے شعراء مثلاً ساعر نظامی، حفیظ جندھری اور فیض احمد فیض نے اس روایت کو آگے بڑھایا۔

۱۹۳۰ء تک آتے آتے رومانوی رجحانات کی شدت میں کمی واقع ہوئی۔ اس دور کی نئی ادبی تحریکوں مثلاً ترقی پسند تحریک نے شاعرانہ مزاج کو مسموم کر دیا۔ چنانچہ اس دور کے شعراء پر ترقی پسند تحریک کا اثر نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ اس تحریک نے اب کو رومانیت کی رنگیں انیا سے نکال کر زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کرنے کی تلقین کی۔ یوں تو بیسویں صدی کے آغاز سے ہی اردو ادب پر شراکی خیالات کا اثر پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ تاہم دوسری جنگ عظیم کے بعد حالات نے اس تحریک کو پھیلنے کے بھرپور مواقع فراہم کیے۔

۱۹۴۷ء کے بعد کا زمانہ ترقی پسند تحریک کے عروج کا زمانہ تھا۔ اس تحریک کا باقاعدہ قیام ۱۹۳۵ء

میں - یہاں تک کہ اس کے تمام شعروں پر اس تحریک کے اثرات نمایاں ہیں۔ حتیٰ کہ مزاح تحریک کے بعد یہ دوری
 ان تحریکات تھی۔ جس نے اپنے عہد کے ادب کو اپنی پہلی پہچان دیا۔ اور اب یہ اسے اور اس اثرات
 مرتب کیے۔ اب کو ساجی زندگی کا سینہ دار بنایا اس دور میں علم کی زندگی ان کے مسائل اور کشمکش و
 شاعری کا موضوع بنایا گیا۔ اور شعرا نے محنت کش، اور نچلے طبقے کی افلاس زدہ زندگی کی شہ پر عکاسی کی
 اور عواموں کے سامنے ان کے مسائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کیا۔ اس تحریک کی بنیاد مقصد ریت
 اور افادیت پر قائم تھی۔ جس کے سبب ساجی حقیقت نگاری کو فروغ ملا اس نکتہ کا اظہار فیض احمد فیض کے
 اپنے ایک مضمون جس کا عنوان تھا 'دوب کا ترقی پسند نظریہ' میں یہ ہے

"ترقی پسند ادب کا پہلا اور آخری مقصد بنیادی، یعنی مسائل کی طرف توجہ دانا ہے۔ اس
 مسائل میں غائب طبقہ کی کشمکش اور دنیوی مسائل کی تقسیم سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور
 اس میں ایسے فکری جذبات یا عملی رویے پیدا کرتا ہے۔ اس سے ان مسائل کا حل ہوتا
 ہے۔"

رومانی تحریک نے برخلاف ترقی پسند تحریک زندگی واس سے اسلے وہ یہ سب پتیاں دیتی ہے۔ اس
 تحریک کے ماننے والے کسی حد تک ملی مزاح تحریک کی حقیقت نگاری سے جڑے ہیں۔ ان کے دور کی
 تحریکات کی طرح ترقی پسند تحریک کا اثر بھی قبول کیا۔ وہ سرمایہ داری کی موقعاں برائیوں کی جزائست تھے
 روی انقلاب کے رونما ہونے سے بیشتر انھوں نے اپنے اشتراکی خیالات و تاثرات کا اظہار عام انقلاب
 (۱۹۰۳ء) میں پیش کر دیا تھا۔ اور انگلستان کے بعد انھوں نے محسوس کیا کہ مغربی ممالک جمہوریت کے
 پر او میں عوام کا استحصال کر رہے ہیں۔ اس موضوع پر ان کی طویل 'نظم' خضر راہ سے جس میں انھوں نے سرمایہ
 رست محنت کش طبقہ کو بھڑکایا وہ سرمایہ داری کی برائیوں کو پیش کیا ہے۔ یہ بغض شناس شاعر کی طرح
 انھوں نے روس کے انقلاب سے پہلے ہی سرمایہ داری کی خامیوں اور برائیوں کو پیش کر دیا ہے۔ اور مزدور
 اور محنت کش طبقہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی تھی۔ بقول جاثار خٹہ 'یہ بات ہم ہم نہیں سے۔' (اقبال)
 مارکسزم کے اثرات انقلاب روس سے بھی پہلے اردو شاعری میں لائے تھے۔ اقبال کی 'نظم' خضر راہ میں۔ اس
 کا ایک بند سرمایہ و محنت کے نام سے دیا ہے ۱۹۱۲ء میں لکھی ہوئی ہے اس نظم میں جو اردو زندگی و وجدانہ جو
 ہے اور جس انداز میں بیداری اور عمل کا پیغام دیا گیا ہے وہ اردو کی کم نظموں میں نظر آتا ہے۔"

اقبال کے مارکسزم کی طرف مائل ہونے کی بنیادی وجہ اس تحریک کے اصول ہیں، جو مذہب اسلام
 سے مشابہت رکھتے ہیں اسلام میں عظمت انسان کا احساس ہے۔ مذہب اسلام سرمایہ داری کے
 سخت خلاف ہے اور مساوات کا قائل ہے۔ ان پہلوؤں کے پیش نظر اسلام نے انسان کی روحانی تربیت
 کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے ساجی، معاشی مسائل کا حل بھی پیش کیا ہے۔ اسلام میں مساوات،
 خواتین، اہل دل اور زکوٰۃ کے اصول اس نظر یہ کے تحت بنائے گئے ہیں۔ ہندو قوم اچھوتوں کی

نظریات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اقبال سوشلزم کی افادیت کے قائل ضرور تھے، لیکن اس نظام کے کچھ پہلوؤں کے وہ سخت خلاف بھی تھے۔ سوشلزم میں مادہ پرستی کو افادیت حاصل ہے۔ اور شعور و فکر و جذبہ پرست ہے۔ اس نظریے کے تحت روح کی کوئی ہیئت نہیں رہ جاتی۔ اقبال کا خیال ہے کہ مادے کے ساتھ روحانیت کی آمیزش ضروری ہے۔ کیونکہ روحانیت کے بغیر انسان اخلاقی اقدار اور سچے جذبات سے محروم رہتا ہے۔ انسان کی بقا و ترقی کے لیے اسلامی نظام حیات سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اقبال سوشلزم کو بھی اسلام کے دائرے میں آنا چاہتے تھے۔ وہ ایک حد تک ہی سوشلزم کے قائل تھے یہ حد اسلام کے دائرے میں مقید تھی۔

اس طرح اقبال کا سیاسی و سماجی پس منظر ایک اعتبار سے بیسویں صدی کا سب سے زیادہ چیلنجنگ دور تھا۔ اقبال صاحب بصیرت تھے۔ ان کے دل میں اپنی قوم کے لیے بڑی دردمندی تھی۔ لیکن موسیٰ طور پر وہ اپنے تمام ہم وطنوں کو غلامی کے خلاف صف آرا کرنا چاہتے تھے۔ یہ کام انھوں نے اپنے کام کے ذریعے سرانجام دیا۔

اب ہم اقبال کے اس فکری نظام پر غور و فکر کریں گے جس نے ان کی شاعری کو ایک نئی تہ و تاب بخشی۔ اور شاعری میں ایک نئی روایت اور نئے دور کا آغاز کیا۔

در اصل قومی انتشار نے ہی اقبال کو فکر و فلسفے کی طرف متوجہ کیا تھا لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے شعر پر فکر حاوی ہے یا شعر کو انھوں نے ثانوی درجہ دے رکھا تھا۔ اقبال بنیادی طور پر شاعر ہیں ایسے شاعر جو فلسفیانہ انداز نظر کے حامل تھے۔ اردو شاعری میں اس سے پیشتر اس انداز فکر کا کوئی دوسرا شاہکار نہیں گذر۔ جہاں تک غائب کا تعلق ہے ان کے یہاں گہرا تشکر تو ہے لیکن باقاعدہ کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس اقبال کے یہاں یہ فلسفہ ایک منظم کیفیت کا حامل ہے۔

باب دوم

اقبال کی فکری انفرادیت

مری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ
کہ میں ہوں محرمِ رازِ درونِ میخانہ

(اقبال)

قبل کے کام میں فلسفہ مقصدیت سے ہم آہنگ ہی نہیں، بلکہ انھوں نے مقصد کو فلسفہ بنا کر پیش کیا ہے۔ ان کی شاعری میں مشرق و مغرب کے بلند ترین افکار کے ساتھ اسلامی تعلیمات کی طرح کی روشنی میں اس کے بغیر فکر اقبل کا تصور بھی ہے۔ قبل کا تمام کلام و پیام اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سمجھا اور پرکھا جاسکتا ہے۔ انھوں نے مغربی فلسفہ و فکر اور جدید سائنس کا غور و مطالعہ کیا اور ان تمام امور و اہم کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں پرکھا۔ انہی اصولوں کے مطابق انھیں قبل کی مسلمات، آیات، احادیث میں جو خیالات انھیں قہری تعلیمات سے ملنے لگے انھیں ان کے خلاف رد کیا۔

قیوم یورپ نے قبل و اس بات کے موقع سے وہ مغربی حکماء کے نظریات اور فلسفہ کا مطالعہ کیا۔ اپنے چھ مکتوبات (The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam 1930ء) کے سلسلے میں انھوں نے حکماء کے مکتوبات میں جو غلطیاں مطالعہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قبل مغرب و مشرق کے جدید و قدیم فلسفیانہ نظریات سے یہ وقت واقفیت رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ انھوں نے مغرب کی تمام جدید تحریکات، صنعتی، اقتصادی اور سیاسی مسائل کا بھی قریب سے مطالعہ کیا تھا۔ اور ان کے اسی دور کے مسائل و مسائل واقفیت حاصل کی۔ چنانچہ یہ مدت کے تقابلی مطالعہ اور مطالعہ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو مکمل لحاظ سے حیات رکھتا ہے۔ یہی ایک فرقہ کا نہیں بلکہ نئی نوع انسان کا مذہب ہے۔ اس کی تعلیمات میں حدیسی، دوست، بلندی اور انسانی مساوات سے ساتھ انہوں نے انسانی بہبود کی محبت اور انسانی عظمت و برتری کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یہی وہ واحد دین ہے جو نئی نوع انسان کے لیے خالص حیات و برتری کی نجات کا ضامن ہے۔ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس نے حقیقی تفریق کو ختم کر کے مساوات کی، بیت کو، ضحیٰ کیا ہے۔ قرآن حکیم، و سیرت رسول کے مطالعہ اور غور و خوض نے قبل کو کامل یقین بخشا۔ انھوں نے یہ جاننا کہ اخلاق کی پاکیزگی، کردار کی بلندی اور دنیا کی کامیابی صرف اسی طریق میں مضمر ہے۔ یہی وہی حیات ہے، یہی پیغام عمل ہے اور یہی معراج ارتقا ہے۔ جسے ہر قوم، ملک، مذہب اور ہر زمانے کے لیے صحیح خالص حیات و آئین زندگی قرار دیا جاسکتا ہے۔ کہتے ہیں

کے خیر کے بارے میں مقدمہ رکھتا ہے وہ فقر جس میں سے یہ پروا ہے قرآن

(علم، سائنس)

آہ اے رزمیہاں کے نہ سمجھنے والے صدقہ دام تمن میں اُلجھنے والے
ہائے غفلت! کہ تری آنکھ ہے پابند مجز ناز زیبا تھا تجھے تو ہے مگر گرم نیاز
تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے نہ یہ زور رہے پھر نہ یہ کار رہے
اقبال کے نزدیک مذہبی وجدان کا مقصد خودی کی اصلاح و بقا کا سامان مہیا کرنا ہے، جو خدا کے
قرب سے حاصل ہوتی ہے۔ اقبال کے فلسفے کا بنیادی نچوڑ انسانی عظمت، یعنی خودی کا تصور ہے۔ انسان
اشرف المخلوقات ہے اور علیہ الرحمہ، جس کے لیے خودی کی تکمیل ضروری ہے۔ اسی خودی کے گرد
اقبال کا تمام فلسفہ و فکر گردش کرتی ہے۔ بقول میکش اکبر آبادی۔

”علامہ اقبال کے فلسفہ و شعر کا موضوع انسان کی انفرادیت میں ہے۔ ان کے خیال میں
حیات کا اعلیٰ ترین مظہر انسان کی ذات یا خودی ہے، ان کے تمام فلسفیانہ نظریات کا مرکز
یہی فقط ہے۔ ان کی تمام شاعرانہ سرکاری اسی معشوق کی مشاطہ گیری میں صرف ہوتی ہے۔
وہ ہر منظر کو اس عینک سے دیکھتے اور ہر سونے کو اسی کسوٹی پر کستے ہیں۔ ان کے مابعد
الطبیعیات میں بھی خودی کا تصور کارفرما ہے۔ ان کے فلسفہ تمدن کی بنیاد بھی اسی نظریہ پر
ہے اور ان کے مذہب و اخلاق کی روح بھی یہی نظریہ ہے۔ غرض سیاست ہوں یا اقتصادیات،
طبیعیات ہوں یا الہیات، شاعری ہو یا مذہب جو بھی خودی کے اثبات میں ممد و معاون ہے
وہ قابل قبول اور محمود ہے ورنہ غلط اور مردود۔“

پروفیسر قمر رئیس اقبال کی فکری انفرادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اقبال حیات انسانی، اس کے حال اور مستقبل۔ یہ گہری دلچسپی اور وابستگی رکھتے تھے، جو ان
کے نظام فکر کی نشوونما میں ہمیشہ ایک مستقل جذبہ محرک کے طور پر کام کرتی رہی ہے۔ انسان
کی ذات سے یہ تعلق خاطر اور وطن آزادی کے بارے میں ان کے رویے پر بھی اثر انداز
ہوتا رہا ہے۔ دراصل یہی وہ بنیادی فرق ہے جو اقبال اور ان کے بعض معاصرین مثلاً
چکبست، سیماب، مجروح اور جوش جیسے شعرا کی حب الوطنی اور مسلک آزادی کے درمیان
جد فاضل بن جاتا ہے۔ اقبال کے اکثر معاصرین اپنے عہد کی سیاسی قوتوں، نظریوں اور
اجتماعی تحریکوں سے ذہنی غذا اور جوش و ہول حاصل کرتے اور ان کے قدم بہ قدم چلتے تھے۔
اقبال اس کے برعکس ان سے بلند ہو کر اور آگے بڑھ کر ان کو مشعل راہ دکھانے کی کوشش
کرتے تھے۔“

گویا اقبال کا تمام کلام خودی کی تفسیر ہے۔ یہ خودی انفرادی ہی نہیں بلکہ جماعتی حیثیت بھی اختیار

۱۔ میکش اکبر آبادی، مقدمہ اقبال، ۱۷ نومبر ۱۹۵۲ء، آگرہ، ص ۱۶

۲۔ قمر رئیس، آدھ کل، مشمولہ اقبال کا تصور وطن اور آزادی، جلد ۳، شمارہ ۳، نومبر ۱۹۷۷ء، اہلی، ص ۱۳

کر رہی ہے۔ کیونکہ انسان اجتماعی زندگی کا ایک اہم جز ہے۔ خودی جماعت سے مل کر ہی پایہ تکمیل کو پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے سہارے معاشرہ میں سدھار و خوشحالی پیدا ہوتی ہے اور ایک سانحہ بھی مہلت کی نمود ہوتی ہے۔ اقبال نے انسان کو صراطِ مستقیم دکھانے کے لیے خودی کی اصطلاح استعمال کی ہے، جس سے مراد عرفانِ نفس، خود شناسی، معرفتِ ذات اور خود آگاہی ہے:

خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں تو آبِ جو اسے مچھا کر تو چارہ نہیں

خودی کا ستر نہاں لانا لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغِ فسادِ اِلالہ لا الہ الا اللہ

وہ خودی کی تکمیل کو انسان کے اخلاقی اور روحانی ارتقا کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ اقبال سے جو اثر رہا وہ اب میں خودی کی اصطلاح غرور اور تمہر کے معنوں میں استعمال ہوتی تھی۔ خودی کو عرفانِ نفس کے معنوں میں اقبال نے ہی برتا۔ اسی اصطلاح نے ان کے تمام کلام میں زندگی کی روح پھونک دی۔ خودی فلسفیانہ تصور ہے جو اسلام کی تعلیمات پر چل کر پوری ہو سکتی ہے۔ اسی پر چل کر انسان اپنی پوشیدہ قوتوں کو بیدار کر کے نیک کام میں لاتا ہے۔ اقبال نے عرفانِ نفس کے مضمون کو مختلف چارے میں بیان کیا ہے۔

۱۔ مثنویاتِ اقبال میں رقمطراز ہیں:

”قرآن سے پہلے ارضی و سماوی کتاب نے انسان کو اس بلند مقام پر نہیں پہنچایا جس کی قرآن نے اطلاع دی ہے۔ یہ نظر قرآن کے سوا کہیں نہ دیکھو گے۔ سحر لکم ما فی السموت والارض آج تک تم جن ارضی و سماوی مہیب و مفید ہستیوں کو اپنا معبود سمجھتے رہے سو وہ سب اور تمام دیگر کائنات تمہاری خدمت کے لیے خلق کی گئی ہے۔ توحید کا یہ مرتبہ سنی ماسوائے اب پرہائے انسان فی خودی کا یہ حقیقی عرفان قرآن سے پہلے کہیں نظر نہیں آتا۔“ (ملفوظاتِ اقبال، ص ۶۴)

یہ پیامِ نیک گئی سے مجھے بار صبح گاہی کہ خودی کے عرفان کا سہارا پادشاہی

خودی کیا ہے رازِ دروزِ حیات
خودی کیا ہے بیداری کائنات
زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی
ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی
سب اس کے ہاتھوں میں رنگِ سر
یہاں اس کی ضربوں سے رنگِ رواں
(نظم ساقی نامہ)

اس خودی کی تکمیل کے لیے تین مراحل سے گزرنا ضروری ہے احسانِ انہدِ نفس، ریاضتِ لہی، اطاعت سے مراد حکامِ خدا اور طباطبائی سے مراد خدا نے جو قوانین وضع یا مقرر کیے ہیں ان کی پیروی

میرٹا ہے۔ اور یہ بات بھی کا مقصد پہلے دونوں راستوں سے کامیاب کاموں کو اپنی قیوں
مراصل پر چل کر انسان کو عظیم منصب حاصل ہوگا۔ اقبال 'پیمہ شرق' (۱۹۲۳ء) میں کہتے ہیں کہ اس
طرح انسان کو خدائی جستجو ہے، اسی طرح خدا کو انسان کی جستجو رہتی ہے۔

باغ بہشت سے مجھے نغمہ سفر دیا تھا کیوں کار جہاں دراز سے ب میرا انتظار ہے
نیابت الہی سے درجہ پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عناصر فطرت کو اس طرح اپنے ماتحت
کرے کہ تمام حقیقتیں اس کی خدمت میں ہمہ وقت تیار رہیں۔ انسان میں سریقین محکم اور ایمان کامل
پیدا ہو جائے تو اس کے حوصلے بلند اور بے یاکانہ جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی حوصلے کے سبب وہ تمام
کائنات پر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ عمل ہی روحیت ہے۔ کہتے ہیں

جس ان انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو مریتا ہے یہ بار و بار روٹھ۔ میں پیدا
قرآن میں خدائی کے استحکام کے لیے ایران کے ساتھ ٹھل کی جا بھی تھیں مٹی ہے۔ اسد مٹلی زندگی نے تمام
پہلوؤں پر محیط ہے۔ اسی سے زندگی میں روشنی پیدا ہوتی ہے اس لیے بندہ مومن کو عمل قیام کا پیکر ہوتا
چاہیے۔ جوش ٹھل کے ساتھ سخت کوشی کو اقبال زندگی کی کامیابی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں

خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں وہ گلستاں کہ جہاں گھات میں نہیں سنا
ہنختہ تر ہے ریش پیہم سے جام زندگی ہے بٹی اسے بے خبر در دو م زندگی

زندگانی کی حقیقت کو بکن کے دل سے پوچھ جوئے شیر و قیشہ و سنگ گراں سے زندگی

آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے گرچہ اک مٹی کے پیکر میں نہیں ہے زندگی

اقبال انسان کی ذہنی، سماجی، قومی اور تہذیبی نشوونما کے لیے سخت کوشی کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اس
سخت کوشی، قوت، قناعت اور عمل کی زندگی کو انھوں نے شامین جیسے پرندے کے ذریعے Def ne
کیا ہے۔ کیونکہ وہ بلند پرواز، اعلیٰ ہمت، حال رزق کھانے والا اور خودی کا مجسمہ ہے۔ اس لیے ٹھل اور قمری
کی روایتی تشبیہ کے بجائے قبل کا آئیڈیل پرندہ شامین ہے۔

افسوس صد افسوس کہ شامین نہ بنا تو دیکھے نہ تری آنکھ نے فطرت کے شامے

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی مز مرگ منجات

(نظم اعلیٰ متری)

ہے شباب پنے لہو کی آگ میں جھنکے کا نام سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی کی نمود

عمل کے فلسفہ کو اقبال نے ٹھل کے ذریعے بھی Def ne کیا ہے۔ ٹھل جو اقبال سے پیشتر اردو
دب میں براندہ درگاہ اور ملعون، شیطان جیسے الفاظ سے یاد کیا جاتا تھا۔ لیکن اقبال نے ٹھل کی بات کا

ایک یہ قصہ، یارنِ پیش کیا ہے جو اس سے چتر اردو شاعری میں تشریباً پیدا تھا۔ شیطان نے جنت کی ٹہنی سے مقدسے میں انیر کی پڑھنے کی طرح، ندی کو ترجیح دی اس لیے وہ، اقبال کے لیے قابل احترام ہے۔ ان نے آدم کو بھی عمل اور جدوجہد کا سبق پڑھایا۔ مندرجہ ذیل اشعار میں اقبال جبریل اور فرشتوں کے مقدسے میں بلیس کو برتر اور فضل ظاہر کرتے ہیں ان، شعر میں، بلیس کے لیے میں باری تعالیٰ اور جبریل کے لیے کتنا طنز و تمسخر ہے۔ نظم جبریل و بلیس سے اشعار مدحیہ

ہے مرنِ جبروت سے مشت خاک میں ذوقِ نو
میرے نکتے جامہ نقل و خرد کا تار و پٹ
دیکھتا ہے تو فقط سادل سے رزمِ خیر و شر
کون طوفان کے طغیانیے تھا رہا ہے میں کہ تو؟
رنگ بھی خلوت میسر ہو تو پوچھ نہ سے
قصہ آدم کو رنگیں کر گیا نس کا ہو
میں کھلتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح
تو فقط اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

اقبال روح کو حقیقی مانتے ہیں۔ کائنات و اسیا کو ذہنی کیفیت کا نام دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کا خودی ایک مسلمہ حقیقت قرار پاتے ہیں۔ نا حقیقت ہے در حیات اس کا مظہر ہے۔ اقبال کے نزدیک انسانی زندگی کا مقصد ہی خودی سے آگاہی ہے۔ اقبال: اکثر نکلسن کو یک خط میں لکھتے ہیں ”دنیا ایسی چیز نہیں جس کی تکمیل ختم ہوئی ہے بلکہ یہ ابھی معرض تکمیل میں ہے۔ تخلیق کا سلسلہ جاری ہے اور انسان ابھی اس تخلیق میں اپنا حصہ ادا کر رہا ہے۔ قرآن میں بھی خدا کے سوا دوسرے خالقین کے موجود ہونے کا امکان ہے۔ یہاں یہ سول پیدا ہوتا ہے کہ پھر رند کیا ہے؟ یہ انفرادی ہے اور اس کی اعلیٰ ترین صورت جو اس وقت تک پیدا ہو سکتی ہے خودی ہے۔ اس میں فرد، ایک فی نفسہ مکمل شخصیت رکھتا ہے۔ یہ خدا سے جس قدر دور ہوگا اسی قدر اس کی انفرادیت کم یا شخصیت بھی کم ہوگی۔ جو سب سے زیادہ خدا کے نزدیک آئے گا مکمل ترین انسان ہوگا۔“

مندرجہ بالا اقتباس کی روشنی میں اقبال کے نظریہ خودی کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جس انسان میں تخلیقی صحت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے وہی خدا سے قریب تر ہے اور خودی کی تکمیل کا دار و مدار، جدوجہد و عمل اور عشق پر منحصر ہے اور اس جدوجہد و عمل کے لیے کسی اعلیٰ نصب العین کا تعین بھی ضروری ہے۔ نظم ”دین و دہن“ فرماتے ہیں:

سرود و شعر، سیاست کتاب و دین و دہن
گہر ہیں ان کی گرہ میں تمام یکسان
گر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات
نہ کر سکیں تو سراپا فنون و افسانہ

اقبال خودی کو خواہشات و رزواں کا مرکز تسلیم کرتے ہیں۔ خودی سے انسان عظیم اور مکمل بنتا ہے۔ خودی سے انسان میں آزادی حاصل کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا۔ خودی کی تربیت آزادی کی فضا میں ممکن ہے۔ اس کے ساتھ فرد کی خودی کو اجتماع خودی سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ اس خودی کی تکمیل عقل سے

نہیں بلکہ عشق سے ہوتی ہے۔

اسلام رہبانیت کے خلاف سے وہ انسان کو ہدایت کرتا ہے کہ زندگی کو خوشنوار اور شاندار طریقے سے گزارے۔ یہی سبب ہے کہ اقبال قطرہ کے دریا میں فنا ہونے کے قائل نہیں ہیں بلکہ قطرہ کو اپنی نفرادیت قائم کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور انا کو برقرار رکھنے کے لیے وصال کے بجائے فراق کی تعلیم دیتے ہیں۔ کیوں کہ فراق جدوجہد کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ اسی جدوجہد کے جذبے سے انسان اپنی تقدیر اور کائنات کو سنوار سکتا ہے۔ ان کے نزدیک مقصد کی تلک اور حصولِ آرزو کی ترغیب سے دل بے قرار ہو جاتا ہے اور کچھ کرنے کی جستجو میں سرگرداں رہتا ہے، لیکن محدود اور ناقص نصب العین فرد اور جماعت کے لیے زوال کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ اقبال کائنات کی تعمیر کو خودی کے محدود امکانات کی دین تصور کرتے ہیں۔ یہ خودی لازوال تبھی ہو سکتی ہے جب یہ زمان و مکان کی قید سے نجات حاصل کر لیتی ہے۔ اسی خودی سے خیر و شر کا معیار حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ بوفکر و عمل، خودی کو استوار کرے خیر ہے اور جو زوال کی طرف لے جائے وہ شر کے مترادف ہے۔ اقبال نے انسانی زندگی کا مطالعہ سنگین حقائق اور ایسوں کے بجائے نصب العین اور اقدار کی روشنی میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر ظلم زمان و مکان توڑ کر

جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے ضمیر و جود

یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار

بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر

اقبال نے قرآن کی رو سے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ کائنات مسلسل اپنی تکمیل کی طرف روا ہے۔ کہتے ہیں

یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون

انسان کو تمام کائنات میں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف اسی لیے حاصل ہے کہ اس کی ارتقا کی

منازل لامحدود ہیں۔ اس میں فطرت کو مسخ کر کے اپنے مطابق ڈھالنے کی طاقت موجود ہے۔ اور یہی انا

کی ارتقائی صورت ہے۔ اقبال اسرارِ خودی کے دیباچے میں انا کی نشوونما کے سلسلے میں کہتے ہیں

”ایک خاص طریقہ زندگی اختیار کر لے تو وہ مافانی ہو سکتی ہے اور اس طرح وہ حقیقتِ ازلی کے مشاہدہ

ذاتی کے نور سے مستفیض ہو سکتی ہے۔“

اقبال کا کلام ابتدا سے انتہا تک رجحانیت اور امید سے بریز ہے۔ ان کے یہاں ناامیدی کفر ہے

جس کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اقبال کے کلام میں انسان کے دکھ نہیں ہیں بلکہ انسان اپنی

تمام اعلیٰ ترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کائنات میں خالق کا رول ادا کر رہا ہے۔ ان کا انسان

طاعت، ضبط نفس اور فقر کی منزلیں طے کرتا ہوا نیابتِ الہی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ انھیں یقین ہے کہ

شب گریزاں ہوگی جلوۂ خورشید سے یہ چمن معمر ہوگا نغمہ توحید سے

اقبال انسان کی وحدت پر زور دیتے ہیں۔ وہ اجتماعی وحدت کے ساتھ انفرادی وحدت کو ضروری سمجھتے ہیں کیوں کہ اسی کے ذریعہ ہمہ جہت انسان پیدا ہو سکتا ہے جو ایک سے زیادہ سطحوں پر اپنے کارہائے نمایاں انجام دے سکتا ہے اور تخلیقی صلاحیتوں سے زندگی کو متحرک کر سکتا ہے۔ اقبال کے یہاں یہ تخلیقی انسان عاشق، مجاہد اور مومن کی شکل میں نظر آتا ہے۔ وہ خدا کا نائب ہے اسی لیے تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہے۔ خدا نے کائنات کو خلق کیا اور انسان کائنات میں تہذیب و تمدن کا خالق ٹھہرا۔ یہی تخلیقی قوت جو انسان میں موجود ہے اقبال اسے خودی کا نام دیتے ہیں۔ کیوں کہ انسانی طاقت کے بے پناہ راز اسی خودی میں پوشیدہ ہیں۔ خودی کا اظہار فقر، غن، خود اعتمادی، جدوجہد، عمل، حلال رزق سے ہوتا ہے۔ مسلمان قوم کی موجودہ پستی اور زوال کا سبب ترک خودی ہے۔ افراد کی خودی کے ساتھ قوموں کی خودی بھی لازمی ہے۔ جو قوم غلامی قبول کر لیتی ہیں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ خودی کی آگہی فرد یا جماعت کی زندگی میں انقلاب کا باعث ہوتی ہے۔ اقبال نے اس خودی کے فلسفہ کو مختلف مہاء اور مفکرین کی آراء کے ذریعہ اپنے سات طبقات میں مفصل طور پر پیش کیا ہے۔

جس میں نہ ہوا انقلاب، موت ہے وہ زندگی زوہد، ایم کی حیات کش کش انقلاب
اقبال کی خودی کے فلسفہ کا، خدا محمد کی ذات اقدس تھی جس میں تمام اعلیٰ و ارفع عناصر موجود تھے۔ حضور کی شخصیت میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی تھیں جو انسانی زندگی کے ارتقا کے لیے ضروری ہیں۔ وہ اچھے انسان، سچے پیغمبر، جانناز مجاہد اور معصم ذات تھے۔ ان کا ذہن سیاسی بصیرت سے لبریز اور دل تو حید سے پر تھا۔ اس لیے او تو حید کے طہر دار تھے۔ حضور کی شخصیت ایک کامل انسان کی شخصیت تھی۔ جس طرح کی سعادت خدا انسان میں دیکھنا چاہتا ہے وہ تمام صفات اعلیٰ ان میں مدوجہ اتم ہو جائیں گویا خدا نے ان کو انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا تھا۔ اس لیے اقبال حضور کی ذات اقدس کو نوح انسان کے لیے نمونہ سمجھتے تھے۔ اسی بنا پر حضور پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے کیوں کہ اب انسان بالغ النظر ہو چکا ہے اور مدبر، تفکر، مشاہدہ نفس و آفات سے اپنے لیے نئی راہیں تلاش کر سکتا ہے۔ اب اسے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں۔ حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر وہ ترقی کی راہیں خود تلاش کر سکتا ہے۔ یعنی انسان پر نبی اور قرآن کے ذریعے علم و حکمت کے تمام دروازے وا ہو چکے ہیں، اب مزید تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔

اقبال کے خودی کے فلسفہ کو جن فلسفیوں سے تقویت ملی ان میں نطشے، برگسان، ولیم جیمز کے نام نمایاں ہیں۔ لیکن اقبال ان لوگوں کی تقلید نہیں کرتے۔ انھوں نے ان لوگوں سے وہی خیالات مستعار لیے جو ان کے اپنے خیالات و نظریات سے میل کھاتے تھے۔ اقبال انسانی خودی کو خدا کا مظہر سمجھتے ہیں۔ خدا نے پناہاں اور کائنات کے ارتقا کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ اسی لیے خودی کو جاننا عرفان نفس اور عرفان رب ہے۔ خودی کی خصوصیات میں خالق، مفسر، تغیر اور ارتقا شامل ہے۔ چند اشعار مثال کے طور پر

خود کی جہد، بدست و غصوت پسند سمندر سے آب بہت پانی میں
 جس کی راہیں مدت میں وہاں نکاتیں مدت میں
 اس سے سب پر شمش میں یہ سوئی ذات آہ میں صورت پذیر
 اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراپا زندگی تو اُتر یہ سبیں بہتا رہن اپنا تاق

(عشقِ نبی)

خود کی سے اس عظم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں یہی تو حید قہر جس کو نہ سمجھ نہ میں بھی

خود کی کی خلوتوں میں معطوفانی خود کی کی خلوتوں میں بہ دانی
 زمین و آسمان، حشر و آبی خود کی کی میں سے ساری خدائی
 قبال کا نظریہ تو حید بھی ماقصود سے مختلف ہے۔ وقت امت و قتل اور تسخیر و صل کے مئی افس ہیں یونکہ
 اس سے ساریت "رہنمائی کے تصور" ہوتے ہیں جس سے انسانی خود کی فنا ہو جاتی ہے۔ اقبال سے
 ایک خود کی کی مہیت مقصد آفرینی اور مقصد کوئی ہے۔ خدا نے انسان کو تخلیقی مقصد سے پیدا کیا ہے
 مجھ و پیدا کر کے اپنا نکتہ جہیں پیدا کیا نقشوں میں اپنے مقصد سے لگے حشر میں
 یہی دین محکم یہی فتح یاب کہ دنیا میں تو حید ہو بہ قلب
 قبال نے فقر و بھی نے معنی اور مہم مہم عطا کیے۔ اس کے یہاں فقر بہ ستمی "رہنمائی میں سب مہم یہ حشر و
 شان پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں

آہ کہ کھویا گیا تجھ سے فقر کا راز مرنے ہے مار فقر سلطنت روم و شام
 قبال کے فقر پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے بہار الہ آبادی رقمطراز ہیں

"صحیح فقیروں کی پہچان اقبال کے یہاں یہ ہے کہ اس سے جوئے اسد الہی آئے اور جو
 پوری شان بہ نیاری سے اس دنیا کے معاملات سے نبرد آزما ہو۔ فقر وہ ہے جو راہ میں ہو
 اور جس کی خود کی اتنی پختہ ہو کہ اس کی روشنی میں وہ ذات خداوندی کا مشاہدہ کر سکے۔"

اقبال کے نزدیک قرآن ایک مکمل کتاب ہے، اس میں حیات و کائنات کی ترقی کے تمام امکانات و
 مشافعات موجود ہیں۔ وہ تغیرات زمانہ کے ساتھ عروج کی نئی راہیں دکھاتا ہے۔ اس لئے اسلام میں
 اجتہاد کی پوری گنجائش ہے۔ اس کے لئے انسان کو زشتہ تاریخ سے سبق لینا چاہیے کیوں کہ ماضی سے ربط
 حیات آفریں ہوتا ہے جس سے اعلیٰ مقصد و منصب عین حاصل ہوتا ہے اور زشتہ انسانوں کی کوتاہیوں
 سے جو وہ انسان سبق حاصل کرتا ہے۔ مستقبل کی صورت مند ان تعمیراتی وقت ممکن ہے جب انسان کو اپنے
 ماضی سے پوری واقفیت ہو، کیوں کہ تغیر اور ثبات دونوں انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ کوئی فرد یا ملت

ہے ماضی کو نظر انداز کر کے بقاء حاصل نہیں کر سکتی۔ اس بات کو اقبال شعر میں یوں بیان کرتے ہیں

یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے

سمنے رکھتا ہوں اُس دور نشاط افز کو میں دیکھتا ہوں دوش کے آئینے میں فردا کو میں

نہیں تقلید مسدودوں کا شیوہ نہیں ہے کیوں کہ تقلید سے فکر کی آزادی اور خودی فنا ہو جاتی ہے۔ تقلید سے ایسے افراد کی پیدائش رک جاتی ہے جو انسانی ارتقا میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ اقبال کسی بھی ایسے نظریہ کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے جو زندگی کے تغیر کو بے حقیقت بنادے اور خودی کو نقصان پہنچائے۔ اسلام کی رو سے کائنات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن کی تعلیم سکون و جمود کی نہیں بلکہ مسلسل حرکت اور جدوجہد کی تعلیم ہے۔ قرآن کے ذریعہ ہی قدیم مسلمانوں نے یونانی فلسفے کے جمود سے نجات حاصل کی تھی۔ زندگی انسان کے لیے میدانِ عمل ہے۔ تقدیر کے بھروسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا اسلام کی تعلیمات میں نہیں ہے۔

اقبال مل اور صوفی سے بیزار ہیں کیوں کہ انھوں نے اسلام کی خدمت کرنے کے بجائے اسے تباہی کے راستہ پر ڈال دیا اور احکام شریعت اور عقائد دین سے ناواقفیت کی بنیاد پر قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ جس کے سبب قوم اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں سے ہٹ کر توہم پرست اور وہام پرست ہو گئے ہیں۔ قرآن کی رو سے خدا کا انسان کی شررگ سے قریب تر ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان خدا کی خلافت میں حصہ لے سکتا ہے۔

اقبال کو اسلام اور مسلمان قوم سے بہت سی امیدیں تھیں اور انھیں اس بات کا یقین کامل تھا کہ یہ قوم ایک دن پھر ترقی کرے گی اور دنیا اس کے تابع ہوگی کیونکہ یہ قوم سچے مذہب کو ماننے والی ہے اس لیے کبھی مابود نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو انھوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ اپنے شعر میں پیش کیا ہے

شامِ غم لیکن خبر دیتی ہے صبحِ عید کی ظلمتِ شب میں نظر آئی کرنِ امید کی

کب دُرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے ہے بھروسہ پنی ملت کے مقدر پر مجھے

نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا غم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتی

بے خبر تو جو ہر آئینہ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے

اقبال کو اپنی فکر کی عظمت اور پیغام کی اہمیت کا مکمل ادراک تھا وہ قوم کی کم نظری کا شکوہ کرتے ہیں، جو ان کے کلام سے مستفید نہ ہو سکیں

تو معنی النجم نہ سمجھا تو عجب کیا ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج

زباں سے کہہ بھی دیا لالہ تو کیا حاصل دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

عرضِ دلولہ حیات کچھ کرے کی آرزو اور عمل کی بے پناہ قوت ہی اقبال کا پیغام اؤ میں ہے کیونکہ ایجوکیشن

تخلیق کی خدائی صفت انسان میں بھی موجود ہے۔ اقبال نے اس نکتہ کی ترجمانی اپنے خطبات میں اس طرح کی ہے:

”انسان کے لیے مقدر ہو چکا ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کی کائنات کی گہری آرزوؤں میں شریک ہو اور اس طرح نہ صرف خود اپنی مقدر کی بلکہ کائنات کی تقدیر کی بھی تشکیل کرے۔ کبھی وہ کائنات کی قوتوں سے اپنے تئیں مطابق بناتا ہے اور کبھی ان کو پوری قوت کے ساتھ اپنے مقصد کے مطابق ڈھالتا ہے۔ اس تدریجی تغیر کے عمل میں خدا اس کا شریک کار ہوتا ہے۔ بشرطیکہ انسان کی طرف سے پیش قدمی کی گئی ہو۔“ (خطبات، ص ۱۲)

اقبال فکر و وجدان کو نوع انسان کی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں اس معاملے میں اقبال برگس کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ وجدان کی حیثیت ایک اعلیٰ قسم کے ذہن کی ہے۔ اس نکتہ کو اقبال نے اپنے خطبات میں فلسفیانہ انداز میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ فکر جس حقیقت تک پہنچنے کے لیے اشیاء تقسیم کر دیتی ہے وجدان اس حقیقت تک ایک ہی پل میں پہنچ جاتا ہے۔

عشق کا۔ جست نے طے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے راس سمجھا تھا میں اقبال کے نزدیک فکر اور وجدان ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ان کے یہاں روح کی حقیقت مسلم ہے اور حیات اس کا مظہر ہے وہ انسانی زندگی کے ہر لمحہ کو حقیقی سمجھتے ہیں اور زندگی کا مقصد خواہشات ہے جو روحانی جذبے اور نصب العین کے ذریعے اعلیٰ مدارج تک پہنچتی ہے۔

اقبال کی چینی ساخت پر ان کی تربیت اور اس دور کے حالات کا گہرا اثر تھا۔ اس عہد کے تاریخی، سیاسی، تہذیبی اور عمرانی پس منظر نے ان کی فکر و فلسفہ کو ایک مخصوص زاویہ نگاہ عطا کیا۔ انھوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے زوال کی بنیادی وجہ مسلمان قوم کی بے عملی اور قنوطیت تھی جس نے ان میں سے زندگی کا احساس زائل کر دیا تھا۔ اقبال نے اس گرتی ہوئی قوم کو ٹھہرنے کے لیے اپنی تمام کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے قوم کے مرض کا علاج تجویز کیا۔ یہی سبب ہے کہ وہ حکیم مست کا درجہ رکھتے ہیں۔ اقبال کا کارنامہ یہی ہے کہ انھوں نے اس مردہ قوم کو جلا بخشی اور ان میں جوش اور دھول پیدا کیا۔ بقول ڈاکٹر سلیم اختر

”جس قوم کو آرام و آسائش کی زندگی حاصل ہو اور اس کا دل آرزو کی خلش سے محروم ہو وہ بہت جلد کسی قوی سیرت رکھنے والی تازہ دم قوم کا شکار بن جاتی ہے۔ اس تاریخی حقیقت کو اقبال نے بار بار اپنے کلام میں بیان کیا ہے۔“

اقبال کا زمانہ اسلامی قوم کی بربادی اور تباہی کا زمانہ تھا۔ یہ قوم چاروں طرف سے مغلوب اور نخطط کا شکار تھی۔ مغربی تہذیب و تمدن کے بڑھتے ہوئے میلان کی چکا چوند سے تمام عالم اسلام کو ایک

خطہ واقع تھا۔ مغربی تہذیب کے زیر اثر نئی نسل مذہب سے بے بہرہ ہو رہی تھی اور اس وقت اور مارت پسندی کی طرف مائل تھی جس سے اخلاقیات اور معاشرے کو بہت بڑا خطرہ تھا۔ ایسے ماسماحدوں سے جس مغربی تہذیب و راسدوں کی تعلیمات کے بیچ زبردست ٹکراؤ پیدا ہو چکا تھا۔

تجھ کو خبر نہیں ہے کیا، بزم کہن بدل گئی
سب نہ خد کے واسطے کوئے یار ہے

پھر میخانہ یہ کہتا ہے کہ ایڈن فرنگ سست بنیا، بھیستے سینہ، یور بھیستے برسوں کی غلامی کی وجہ سے اس قوم کے اعصاب مثل آرزو میں ختمہ صلیبتیں مر رہی تھیں۔ ایسے حالات میں اقبال نے اس قوم میں چینے کی مثل آرزو میں بیدار کر کے خودی کا سبق پڑھایا۔ اس مقصد کے لیے انھوں نے مغربی، یونانی، ہندو اور اسلامی ادب کے خزانوں کو کھنگال دیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ سوائے قرآنی اصولوں کے کسی اور مذہب میں اتنی فاقی مسائل کا حل نہ ہو سکتا ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے انھوں نے اسلام کے عقلی و فطری حقائق کی اور نو شکلیوں کی۔ بتوں کا وہی منکر ایسا بندوبست کیا۔

”حقیقت یہ ہے کہ اقبال کو مشرقی تمدن سے گہرا رکا، ہے۔ خواہ وہ اپنے مذہبی افکار میں میٹھے، برسات، میک ٹیرٹ اور دیگر مغربی منکرین سے متناہی کچھ کیوں نہ حاصل کر لے، اس کا دل پھر بھی قرآن و اس کے ان شارحین ہی کا رویہ دے جن میں ایک طرف امام بن تیمیہ اور ہندوستان کے شیخ احمد سرہندی اور دوسری طرف ایران کے نامور عارف مولانا جہاں الدین رومی شامل ہیں، جو یونانی و کلاسیکی فکر کے مٹی اور قلم خاص سدھیت کے قائل تھے۔“

اقبال سے ظاہر ہے کہ تمام مصلوہوں کے ادبی مطالعہ نے قبائلی اسلوب کے بہت قریب پہنچا دیا تھا۔ اس کے علاوہ جس دب سے انھیں حیات آفریں افکار اخذ کیے، اس سے بھی صوبوں کے بھرپور استفادہ کیا اور مشرقی و مغربی علم و دب کے امتزاج سے ایک نیا ادب تخلیق کیا۔

اقبال سے پیشتر اردو شعروادب فضویات کا، عیر تھا جس کو پڑھ کر قوم کے سدھنے کے آثار م تھے۔ بندھے کے موضوعات کو بدل بدل کر شاعر اس پر طبع آزمائی کر رہے تھے، جس میں فرسودہ اور سست خیالات کی بھرمار تھی۔ یہی سبب ہے کہ جب اقبال نے شاعری کا آغاز کیا تو ان کا انداز منفرد اور نئے سے سبب قوم کے کانوں کو یہ آواز غیر، نوس گئی۔ اقبال کا، خد چونکہ قرآن اور اس کی تعلیمات تمہیں اس لیے ان کے کلام کو تبلیغ اور واعظ سے تعبیر کرنا شروع کر دیا اور بہت سے لوگوں نے انھیں شاعر، نئے سے انکار کر دیا، لیکن ان تمام اعتراضات کے باوجود قبائلی عینے مشن سے انھیں شے بعد ان اعتراضات نے ان کے پیغام و کلام میں مزید پختگی اور جوش پیدا کر دیا۔ انھوں نے اپنی شاعری کو فلسفہ، عینیت و راہیہ

ملت کے لیے وقت نہ رہا اور صدیوں پرانے موضوع، فلسفہ اور تصوف میں حکمت و روحانیت کے ایسے ایسے نکات پیش کیے جو کسی کے دماغ و فہم میں بھی نہیں تھے

رہا نہ حلقہ صوفی میں سوزِ مشاقی فسانہ ہائے مرامات روئے ساقی
اقبال مغربی علوم و فنون کی بھی دل سے قدر کرتے تھے۔ انھوں نے مغربی علوم و فنون کو سب سے ترقی یافتہ اور عظیم کے قائل ہیں۔ اپنے خطبات کے دیباچہ میں رقمطراز ہیں
"تاریخِ حاضرہ کا سب سے قد طلب مظہر یہ ہے کہ ذہنی اعتبار سے عالم اسلام بہت تیزی کے ساتھ مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی تحریک میں بھلے خواہ کوئی خارجی نہیں، یوں کہ جہاں تک علم و حکمت کا تعلق ہے مغربی تہذیب دراصل اسلامی تہذیب ہی سے جنم پزیر ہے۔ ایک ترقی یافتہ شکل ہے لیکن اندیشہ یہ ہے کہ اس تہذیب کی خاموشی آب و تاب سے اس تحریک میں حارث نہ ہو جائے اور ہم اس کے حقیقی جوہر، ضمیر و راسخوں تک پہنچنے سے قاصر رہیں۔" (یہ خطبات)

مندرجہ بالا اقتباس کی روشنی میں اقبال نے عمیق مطالعہ کے دوران محسوس کیا کہ مغربی فلسفہ کی بنیاد اسلامی اصولوں سے مستعار رہی ہے اس میں جنسِ اسلامی روایات کی آمیزش پائی جاتی ہے جس نے مغرب کے فلسفہ کو موثر و کارآمد بنادیا ہے۔ اقبال اس بات کا احساس ملت کو کرنا چاہتے ہیں کہ جب اسلامی اصولوں پر چل کر مغرب ترقی کر سکتا ہے تو ملت اسلامیہ اس مذہب کو بھول کر کیسے ترقی کر سکتی ہے۔ اقبال چاہتے تھے کہ علم و فنونِ یورپ سے حاصل کیے جائیں اور روحانیت اور اخلاقیات کی تعلیم اسلام سے مل جائے تاکہ ایک مکمل تہذیب وجود میں آ سکے جس سے ایک عمدہ معاشرہ و درکامل سوسائٹی کا وجود ممکن ہو سکے ایسی کمال سوسائٹی کی کمال انسان پیدا کرنے کے بل ہوتی ہے جسے قبل مرد مومن یا مرد کمال کا نام دیتے ہیں۔ آل احمد سرور قبائل مغرب پر تنقید کے بارے میں لکھتے ہیں:

"اقبال نے اپنے فلسفے اور فن کے ذریعے سے ہماری نوآبادیاتی دور کی مغرب پرستی، مذہب سے بیگانگی اور مغرب سے مرغوبیت کے خلاف جہاد کیا۔ مغرب نے انسانیت کے کارواں کو آگے بڑھانے میں جو عظیم الشان رول ادا کیا ہے اقبال اس کے معترف تھے۔ وہ ارتقاء، تغیر، تبدیلی پر اسی طرح ایمان رکھتے تھے جس طرح تسلسل پر انھیں کسی طرح قدامت پرست نہیں کہا جاسکتا۔ وہ تاریکیاں تو دیکھتا چاہتے تھے لیکن جدید کاری کے معنی مغربیت نہیں سمجھتے تھے وہ Westernisation اور Modernisation میں فرق کرتے تھے۔"

اقبال ایک کمال انسان و درکامل سوسائٹی کی تمنا کرتے تھے۔ کمال سوسائٹی ہی کمال انسان پیدا کر سکتی ہے۔ ایسے انسان کی خودی مستحکم ہوتی ہے، اسی خودی سے اس میں قوت اور مردانگی پیدا ہوتی ہے وہ

نسان کامل کی زندگی کے لیے چار اصول مقرر کرتے ہیں۔ ایمان، خودی، سخت کوشی و عمل اور عالم گیر اخلاقیات۔

قبول کامل، غلطی کے سپر میں سے مشابہ ہے یکن غلطی کا سپر میں روحانیت اور ذاتیت سے ماری ایک یہ فرد سے جو وقت کو سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن اقبال کے مراد کامل میں طاقت کے ساتھ روحانیت کی آمیزش سے یونکہ ذاتی طاقت ابلیسیست پھیل جاتی ہے۔ مزید شرحاً کہ لیے قلیل احمد صدیقی کے الفاظ:

”فرد کامل کا خواب اقبال کا تصور زندگی تھا، جسے انھوں نے سرمدی اور بعد الطبعیاتی جہت مطلق اور مکی ان کی شاعری کا وہ ذاتی رخ ہے جو انھیں اپنی حقیقت پسندی سے بند کرے ایک ایسا شعری بردار عطا کرتا ہے جس میں خواب اور حقیقت ایک دوسرے سے جڑے جاتے ہیں۔“

مسجد قرطبہ ٹھم میں اقبال مراد مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کامل انسان ایسا ہوتا ہے جس کے ہر عمل کا مقصد خدا کا قرب ہے۔ انسان خود شناسی کو مقصد سمجھتا ہے، غمناک، محنت کا علمبردار ہوتا ہے اس کی سے پاک ہوتا ہے۔ اقبال کا مراد مومن آفاقی مخلوق نہیں۔ بلکہ اسی دنیا کی مخلوق ہے جو حضور مکی ذات اقدس کے ذریعے ظاہر ہوا ہے۔ مراد کامل انسانی وجود ویر قرار دینے کے لیے خدا کی نعمتوں کو شامل کرتا ہے۔ اس کی حیثیت غیر محدود ہے اس کی صد حقیقتیں انسانی زندگی کو غلبہ اور بلندی عطا کرتی ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد میں پکھڑا ہوتا ہے اور کامیابی سے محروم رہتا ہوتا ہے۔ اپنی اپنی تپ پیدا کرتا ہے کیوں کہ اس کی مستی ایمان کی روش اور عمل کی قوت سے پریر ہوتی ہے۔ وہ سہ کو منزل سے بڑھ کر سمجھتا ہے بھی گا، امید نہیں ہوتا۔ محبت اس کا مسلک ہے۔ اقبال نے پروفیسر نکلسن کو خط میں لکھا تھا کہ:

”چند ماہی و روحانی اعتبار سے انسانی حیات کافی لذت مزے مزے مٹا رہی ہے، مراد کامل نہیں بن سکا۔ اسے خدا سے جس قدر بعد ہوگا اسی قدر اس کی انفرادیت ناقص ہوگی۔ مراد کامل وہی شخص ہے جسے خدا سے نبھائی قرب حاصل ہو۔ خودی ہی وقت حریت سے بہرہ ور ہوتی ہے جب وہ اپنے راستے سے ساری رکاوٹوں کو دور کر دے۔ وہ فی الحال ایک حد تک آزاد ہے اور ایک حد تک مجبور، حریت کامل اسی وقت حاصل ہوگی جب وہ اس شخص کا قرب حاصل کرے گا جو سب سے زیادہ حق رہے اور آزاد ہے یعنی خدا۔“

۱۹۲۰ء میں اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ شائع ہوا، اس میں اقبال کا مختصر مقالہ بھی موجود ہے جو انھوں نے ڈاکٹر پروفیسر نکلسن کو بھیجا تھا اس میں رقمطراز ہیں:

”اس زمین پر حکومت الہیہ کا مفہوم شخص یہ ہے کہ اس دنیا میں بہتہ افرا، مشتعل ایک جمہوریت قائم ہو، جس کا سربراہ تو وہ انبیا و اولیاء میں سے بہترین فرد ہو۔“

۱۔ قلیل احمد صدیقی، جدید اردو نظم نگار، نئی دہلی، ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، مئی ۱۹۹۰ء، ص ۳۸

۲۔ علی میرزا، شعری اقبال، مکی، مئی ۱۹۷۶ء، ص ۴۹

اقبال کے یہاں توحید کا مطلب خدا پر پختہ ایمان رکھنا ہے لیکن وہ اس سے انسانی وحدت مراد لیتے ہیں۔ وہ طاقت کے سمبر اور ہیں اور یہ طاقت توحید سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کی طاقت میں جاں اور جواروں کی آمیزش ہوتی ہے۔

سلطنت توحید تو علم جن نمبروں سے ہوتی وہ نمازیں بند میں نذر برہمن ہوئیں
(شع و شعاع - قہر)

نفس توحید کا جس پہ بھیا تم نے ریزہ خنجر جی یہ پیغام سنو ہم نے
(شع و شعاع - قہر)

اقبال اتحاد میں بنیاد توحید کو سمجھتے ہیں۔ اس نقطہ کو واضح طور پر انہوں نے اپنے چھٹے خطبے میں بیان کیا ہے۔ توحید کا مطلب ہے انسان اپنی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ تمام کائنات اپنی نظر میں سمیت

اقبال کے توحید کی تصور میں انسانی وحدت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اور یہ وحدت تخلیقی اور مثبت حریت سے جینی عشق، فقر، غن، بخل، صانع، مبداء، جہد و رحمت، رزق سے حاصل ہوتی ہے ہی سے انسان کے جوہر بنتے ہیں۔ کہتے ہیں

ہر چیز ہے کو خود نہائی ہر زہ شہید کبریائی
سے ذوق نمود زندگی موت تعمیر خودی میں ہے خدائی

اقبال قومیت کا تعمیر تصور رکھتے تھے۔ وہ تمام بنی نوع انسان کو ایک برادری سمجھتے ہیں۔ اور وطن و نسل کے امتیاز سے دوری کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کے ہر ایک انسانیت کی تکمیل اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جو تو سمجھے تو آزادی ہے پوشیدہ محبت میں۔ اعلیٰ سے اسیر امتیاز و تہ رہنا قوم کے نقطہ نظر کو بدسننے کے لیے ایک مرد کامل کی ضرورت ہے۔ صاحب انداز فکر سے قوم میں حیات تازہ پیدا ہو سکتی ہے اور قوم بلند تر ہو سکتی ہے لیکن اس کے تیش یہ بندن تہین کی پابندی کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اس مسئلہ کو اقبال نے رمود خودی میں وضاحت سے پیش کیا ہے۔ وہ قانون کو آزادوں کی وجہ بتاتے ہیں۔ جو قومیں تہین کے بغیر آزادی چاہتی ہیں وہ اپنے آپ کو بھوکا سے رہی ہیں۔ تہین کی پابندی سے مقررہ فی حکام کی پابندی ہے اور اسلامی آئین کا بنیادی ستون توحید ہے یعنی خدا پر اپنا تہ ایمان مانا ہے۔

ملت کے حکام کے لیے ہم آئینی و قانونی ہے یہ میدان جو صدر اعلیٰ منصب تہین کی ضرورت ہے۔ انسان میں حیات انسانی صدائیں مسموم ہیں، ان صد قوتوں کو بچھنے کے لیے انسان کو اعلیٰ منصب تہین کے تہین کی ضرورت ہے۔ ان صد قوتوں کی تہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اقبال ملت کی صدائیں سے توحید نہیں ہیں اس سے تمام مسمومیت اور شیطانی سیاست جاری ہے۔ وہ ملت کے تہین کی تہائی مجرموں سے و تہ مسمومیت ہیں۔ ان صدائیں ان کا جہ میدان تہ مسمومیت کے تہ

افتخار سے آفتاب ابھرا گیا دورِ گراں خوابی
ستارے جس کی گردِ راہ ہوں وہ کارواں تو ہے
تری نسبت برا ہی ہے، معمارِ جہاں تو ہے

دلیلِ صبح روشن ہے ستاروں کی تنگ تابی
پرے ہے جہِ نخلی قام سے منزلِ مسلمان کی
حنا بند عروں لالہ ہے خونِ جگر حیرا
ایک مقام پر یوں نغمہ گوں ہیں

خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گہر پیدا
کہ خونِ صد ہزارِ انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا

سرشک چشمِ مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا
اگر عثمانیوں پر کو غم ٹوٹا تو کیا غم ہے
ایک دوسری نظم میں یوں خوش ہیں کہتے

جس کی تابانی سے افسوں سحرِ شرمندہ ہے
کر نہیں سکتے مجھے نو امید پر کارِ حیات
ہے بھروسہ اپنی ملت کے مقدر پر مجھے

قسمتِ عالم کا مسلم کو کب تابندہ ہے
آشکارا ہیں مری آنکھوں پہ اسرارِ حیات
کب ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے

ایسے زندہ اور پُر امید شعار پڑھ کر کون ایسا شر ہوگا جس کے اندر دُورِ ولہ اور جذبات کا طوفان نہیں
اٹھے گا۔ یہ اشعار ایسے ہیں جن سے مردے بھی جدا پاتے ہیں۔ قبل جیسا درد مند شاعر تو سر کی بربادی پر
آنسو ضرور بہتا ہے لیکن اس کی صلاحیتوں سے مایوس نہیں ہے۔ بقول بہارِ ابد آبادی

”اقبال کی رجائیت محض اعتقادی نہیں بلکہ عقلی و استنباطی بھی ہے۔ انھوں نے حیات و کائنات
کے مشاہدے اور تاریخ کے وسیع و عمیق مطالعے کے بعد جو نتائج اخذ کیے اور جو نظامِ حکمت
مرتب کیا اس سے بھی ان کی رجائیت کی توثیق ہوتی ہے۔ ان کے نظامِ حکمت کی عمارت کا
سنگ بنیاد ان کا نظریہ خودی ہے اسی سے ان کے سارے افکار و تصورات مشتق ہیں۔ یہ
ایک حرکی اور تخلیقی قوت ہے جو انسان کے افعال کو مربوط کرتی اور ان کے اندر وحدت
پیدا کرتی ہے۔ اقبال کی نظر میں کائنات مجموعہٴ اشیاء نہیں بلکہ مجموعہٴ افراد ہے۔“

اقبالِ ملت کی زبوں حالی کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

بے عمل تھے ہی جواں دین سے بدظن بھی ہوئے
لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا

شوقِ پرواز میں مہجورِ لاشیں بھی ہوئے
ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا

اقبال کے تمام فلسفے اور شعر کا نچوڑ تلاشِ حق ہے وہ سراپا استفسار، سراپا جستجو اور سراپا شوق تھے۔ ان کا
کہنا تھا کہ ”زندگی مفہوم سے بریز ہے اور میرا مقصد اس مفہوم تک پہنچنا ہے۔“ یہی سبب ہے کہ ان کے
کلام کا آخری شعر بھی استفسار سے بھرا ہوا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں:

اگر مقصودِ کل میں ہوں تو مجھ سے ماوراء کیا ہے؟
میرے ہنگامہ ہائے نو بہ نو کی انتہا کیا ہے؟

میں حسن ہوں کہ عشق سراپا گداز ہوں کھلتا نہیں کہ ناز ہوں میں یا نیاز ہوں؟

آنکھ دنت دید تھی دل مائل گفتار تھا دل نہ تھا میرا سراپا ذوق استفسار تھا
اقبال ذوق جستجو کے پیکر تھے۔ ان کی اس صفت نے ان کے ذہن و قلب پر وہ نکتے وا کیے جن سے نوع انسان اب تک بے خبر تھے۔ یہی تجسس اور تحقیق اقبال کو ان بڑے عالموں، مفکرین، فسیفوں اور نکتہ شناسوں کی صف میں شامل کرتی ہے جہاں پہنچ کر وہ انسان اور کائنات کے لیے باعث فخر ہو جاتے ہیں اور تازہ افکار کے علمبردار بھی۔

اقبال کا تمام کلام مغربی تہذیب اور تمدن پر تنقید سے بھرا پڑا ہے، لیکن وہ مغرب کی عاجی اور معشرتی ترقی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مغرب کی طرح مشرق والے بھی اپنی زمین کو جنت کی طرح سنواریں۔

فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا افرنگ کا ہر قریہ ہے فردوس کی مانند
اقبال کے نزدیک مغرب کی مادہ پرستی نے ظاہری چمکا چوند تو پیدا کر دی ہے لیکن اس میں قلب و روح کو گم کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ان کے قلب مردہ اور بے جان ہیں، آنکھوں کو خیرہ کرنے والی ترقی نے دلوں کو مردہ اور تاریک کر دیا ہے، اس کی وجہ روحانیت و ریشیت کی کمی ہے۔ اس لیے اقبال، شیا و اس کو اس مصنوعی اور کھوکھلی تہذیب سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور فرنگ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں
تھری تہذیب اپنے نجر سے آپ ہی خود کشی کرے گا
جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پاسدار ہوگا

ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام دوائے تمنائے خام! دوائے تمنائے خام

بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخانے

یہاں ساتی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صہبا

ابتدائی چھ صدیوں تک مسلمان علوم و فنون اور تہذیب و تمدن میں بہت آگے تھے جب کہ مغربی تہذیب و تمدن پر جمود طاری تھا۔ وہ سیاسی طور پر بھی نہایت کمزور تھے۔ اس زمانے میں مسلمان اندلس پر قابض ہوئے اور وہاں عظیم الشان تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی، جس کو مغربی ممالک رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ سولہویں و سترہویں صدی تک یورپ مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زوال یافتہ تھا، لیکن مسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانے میں علوم و فنون کی مزید ترقی کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ ان کے مذہب پر بھی جمود کی کیفیت طاری تھی، جس سے مسلمانوں کی ترقی رک گئی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اسلام میں جہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے مذہب میں زمانے کے ساتھ چلنے کی سکت باقی

نہیں رہی کیونکہ مذہب کی تشکیل نو کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا گیا تھا اس لئے مسلمانوں میں اسدی تعلیمات کا قلیل حصہ ہی باقی رہ گیا۔

ان تمام حالات سے متاثر ہو کر مغرب میں بیداری شروع ہو گئی، اس بیداری کو وہ نشہ کا نام دیتے ہیں۔ مغرب نے یونانی علوم و فنون کے ساتھ مسلمانوں کے طبی علوم، ریاضیات اور سائنس سے استفادہ کیا۔ مسلمان ریاضیات کے موجد ہیں۔ الجبر مسلمانوں کی ایجاد ہے جو انھوں نے ہندوؤں سے سیکھا اور مغرب کو سکھایا، لیکن مسلمانوں میں ان علوم کی ترقی ابتدا ہی میں رک گئی تھی جب کہ مغرب نے ان سے پورا پورا استفادہ کیا اور ان کی شمع سے اپنے چراغ روشن کیے۔ اور اس کی ترقی کی تدبیریں کرتی شروع کر دیں اقبال اس بارے میں کہتے ہیں

مجھ کے شمع منت بیض پریشاں لرزئی اور دیا تہذیب حاضر کا فروزاں کر گئی
قرآن اس بارے میں کہتا ہے کہ انسانوں کی طرح متوں کو بھی موت آتی ہے۔ اقبال قرآن کی اس آیت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ متوں کے لیے اجل ہے لیکن وہ دوبارہ زندگی پاسکتی ہیں۔ یہ زندگی انھیں جدوجہد اور حرست و عمل کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ مغرب نے اپنے مفاد کے لیے یہ حیل مشرق میں عام کر دیا کہ مردہ قومیں دوبارہ زندگی حاصل نہیں کر سکتیں، جب کہ خود مغربی اقوام مکرر دوبارہ زندہ ہوئی تھیں۔ اقبال کہتے ہیں

گل اس شاخ سے ٹوٹے بھی رہے اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے
سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات
اقبال مسلمان قوم کو اسر و بیدار کرنا چاہتے تھے، اور مذہب میں بھی تشکیل نو کے خواستگار تھے۔ وہ مسلمانوں کو ہر قسم کے نسلی و ملی تعصبات سے دور کرنا چاہتے تھے، اور انھیں منظم اور مستحکم دیکھنے کے خواہاں تھے کیوں کہ یہی ان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ خدا نے مسلمان کو اپنے کلام کی ٹہنی کے لیے مقرر کیا ہے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی ذمہ داری بھی عائد کی ہے جس کو تکمیل تک پہنچانا مسلمان کا اولین فرض ہے۔

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول باثقی
ان کی جمیعت کا ہے ملک و نسب پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمیعت تری
مغربی ممالک میں علوم و فنون میں اگلا ترقی ہو رہی تھی جبکہ مسلمانوں کی ترقی پر جمود کی کیفیت طاری تھی جس کے نتیجے میں وہ مغربی تعصبات کا شکار ہو گئے تھے۔ اقبال کا کلام مغربی تہذیب و تمدن پر بھرپور تنقید کرتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اقبال نے محسوس کیا کہ مغرب، ایشیا کو طرح طرح سے بے وقوف بنانے کی فکر میں کوشاں ہیں اور یہ قوم پوری طرح مغرب کے مکر و فریب کا شکار بن چکی ہے اس کی خاص وجہ اقبال کے نزدیک ایشیائی قوم کی نااہلیت اور بے عملی کی زندگی قرار پائی۔ اس بے عملی سے فائدہ اٹھا کر مغرب نے ایشیا کے ذہن کو غلام اور مادہ پرست بنا دیا۔ سب آپسی اتحاد ہی انھیں اس مشکل سے نکال

سکتا ہے۔ کہتے ہیں۔

رابطہ مضبوط مقبض ہیضہ ہے شرق کی نجات ایشیاء سے ہیں اس نکتے سے بے تہہ بے خبر

نظر آتے نہیں ہے پردہ حقائق ان کو آنکھ جن کی ہونی محکومی و تقایید سے کور
(نظم قوام شرق)

مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی مغرب کے خداوند درختندہ فلزات
یورپ میں بہت روشنی مہم و ہنر ہے حق یہ ہے کہ بے چشمہ جیواں ہے یہ ظلمات
(نظم لینن)

اقبال ملت اسلامیہ کے ساتھ تمام انسانیت کا احیا چاہتے تھے اور زندگی کے ہر پہلو میں ترقی کے خواہاں تھے۔ اقبال نے محسوس کیا کہ دگوں کورندوں کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ ان کی نظر میں حیات کی کوئی قیمت نہیں۔ اس نظریہ نے انسان میں اعلیٰ طریقے سے جینے کی امنگ ختم کر دی تھی۔ اقبال نے نئی نوع انسان میں حیات کے بیش بہا ہونے کا یقین پیدا کیا۔ ان کے نزدیک افراد اور ملت کی زندگی مسلسل تغیر پذیر رہتی ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے قرآن بھی آگے بڑھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور فرد و ملت ہی کی بدولت عزت و احترام حاصل رہتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں

فرد قائم ربط ملت سے ہے نہا کچھ نہیں صوبہ ہے دریا میں دریا کچھ نہیں

آبرو باقی تری ملت کی جمعیت سے تھی جب یہ جمعیت گئی، دنیا میں رسوا تو ہوا
قوم ہی فرد کو نظم و ضبط سکھاتی ہے ورنہ فرد کی صلاحیتوں کے لیے رستے پیدا کرتی ہے وہ تقلید نہیں سکھاتی۔ اس لئے اقبال ملت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ

تو اگر خود دار ہے مذہب کش ساقی نہ ہو عین دریا میں حساب سا غلو پیا نہ کر
لیکن اس کے برعکس قوم کی حالت اقبال نے ایسی پائی کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گئے
وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا مے بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو

قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذب باہم جو ہیں، محفل انجم بھی ہیں
ایک اور جگہ ملت کی غیرت کو ہلکاتے ہیں۔ اس اشعار میں قبا کا بوجہ ماضی نہ ہے
نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو ترا وہود ہے قلب و نظر کی رسوائی

وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امر و نہی ہے

پھر میں مشرق و مغرب کے اراکینوں میں کسی چمت میں عمر بیان الال جاگ نہیں

خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی
عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ

یورپ کی ترقی خالص عقل کے راستے ہوئی تھی اس لیے اس ترقی میں بہت سے معضلات شامل ہو گئے تھے۔ مشرق والوں نے اس کی ظاہری چمک دمک سے Impress ہو کر تقلید کا راستہ اختیار کر لیا۔ کیونکہ مشرقی اذہان میں یہ بات گھر کر گئی کہ مغربی تہذیب و تمدن، علم و فنون اور اخلاقی معیار کی تقلید ہی انھیں ترقی کے راستے پر لے جاسکتی ہے۔ اقبال نے مشرق کی اس غلط روی کو محسوس کیا اور ان کے ذہن میں مغرب کے خلاف ایک زبردست ردِ عمل پیدا ہوا، جس کا اثر ان کے کلام میں آخر تک نظر آتا ہے۔ اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ اقبال کے ذہن پر مغربی علم و فلسفہ کے نقوش بہت گہرے تھے اور انھوں نے اس سے پورا پورا فائدہ بھی اٹھایا، لیکن اس کے باوجود ان کے کلام میں کہیں بھی تقلید کا رنگ نظر نہیں آتا، ان کی انفرادیت ہر جگہ قائم ہے۔ انھوں نے مغربی افکار اور مشرقی روحانیت کی آمیزش سے ایک نیا اور موثر ادب تخلیق کیا جس میں مشرقی رنگ نمایاں ہے۔ کہتے ہیں:

خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تراجم نظر کے سوا کچھ اور نہیں

برانہ مان ذرا آزما کے دیکھ اسے فرنگ دل کی خرابی، خرد کی معسوری
ان اشعار کے ذریعہ وہ مشرقی اذہان کو سوچنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اقبال نہ مغرب کی طرز زندگی سے مطمئن تھے، نہ مشرق کی زندگی کو صحیح سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں مغرب کے ساتھ مشرق پر بھی مخلصانہ تنقید ملتی ہے۔ کیونکہ وہ زندگی کو مادی اور روحانی پہلوؤں سے یکساں دیکھنا چاہتے تھے۔ اور اسلام کے نظریہ حیات میں یہ دونوں خصوصیات موجود ہیں۔ وہ عشق و عقل کی آمیزش کو ہی اصل زندگی ٹھہراتے ہیں۔ ان دونوں صفات کے استعمال سے ہی انسان کائنات کی لامتناہی قوتوں کو مسخر کر سکتا ہے اور اسی کے ذریعے خودی سے آگہی حاصل ہوتی ہے۔ زندگی میں خیر و شر کا اندازہ بھی اسی سے ہوتا ہے۔ اسرارِ خودی کے بیجاچہ میں لکھتے ہیں:

”خودی ایک حالت کشاکش کا نام ہے یہ اس وقت تک باقی رہ سکتی ہے جب تک اس میں کشاکش باقی رہے۔“

روحانیت، مادیت اور علم و عقل کے بغیر انسانی خمیر ترقی کی مدد دینا ممکن نہیں رہتا۔ ان عناصر میں سے کسی ایک کی بھی غیر موجودگی انسانی زندگی کا توازن بگاڑ دیتی ہے۔ اس لیے اقبال زندگی میں خالص عقل یا خالص عشق کے قائل نہیں۔ بلکہ ان دونوں کی آمیزش ہی سے صحیح چمکی اور ترقی پذیر زندگی کا تصور دیا جاسکتا ہے۔ اقبال نے یونانی فلسفہ سقراط اور ارسطو کو اسی لیے رد کر دیا کہ یہ سب عقل کے پیروی ہیں۔ یہ لوگ عشق اور جستجو کی رسم سازی کے قائل نہیں ہیں جہاں سے ارتقا کی راہیں کھلتی ہیں۔ ان کا فلسفہ انسان میں خودی کے عناصر پیدا نہیں کر سکتا۔ ایسی خودی جو کائنات کی تسخیر میں اپنا کردار ادا کرے۔ ان کا فلسفہ

انسان کو کامل، بزدل اور گوشہ نشین تو بنا سکتا ہے، لیکن مردِ کامل نہیں بنا سکتا۔ چنانچہ اقبال یونانی فلسفہ سے مایوس ہو کر مغربی فلسفہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہاں بھی مادیت کا بول بالا ہے۔ روحانیت کو بے کار کی چیز سمجھا جاتا ہے، اور مذہب کو فیون کا نام دے کر رد کر دیا گیا ہے۔ یہ درست ہے کہ عقل کی نیرنگی نے مغرب میں بڑی بڑی ایجادات و کرامات دکھائیں وہ کام جو کسی سے نہ ہو سکا اس عقل نے کر دکھایا۔ لیکن اقبال کے نزدیک ان سب کمالات میں عشق کے بغیر ہمہ گیری پیدا نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کی حدود وسیع ہو سکتی ہیں۔

تمام علوم کی روشنی میں اقبال عقل کے مقابلے میں عشق کی نیرنگیوں کے قائل ہیں۔ انھوں نے عشق کی صفات کو بیان کر کے لوگوں میں اسکی اہمیت پیدا کی۔ صوفیاء نے بھی عقل کی بہ نسبت عشق کو معرفتِ الہی کا ذریعہ قرار دیا ہے، کیوں کہ یہی ایک وحدتِ جذبہ ہے، جس کی بدولت حیات و کائنات کے اسرار و رموز انسان پر افشا ہوتے ہیں۔ اقبال کے تمام کلام میں عشق کی کارفرمائی نمایاں ہے۔ کائنات کا وجود محبت کا مظہر ہے یہی اقبال کے فلسفہ حیات کا نچوڑ ہے۔

اردو شاعری میں ابتدا سے عشق مجازی اور عشقِ حقیقی دونوں اصطلاحیں ملتی ہیں لیکن اقبال نے اس چھوٹے سے لفظ میں بڑی وسعت اور تنوع کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ عشق اپنے اندر بے مثال صفات رکھتا ہے۔ عشق کے موضوع میں اقبال کے پیرو مرشد، مولانا رومی ہیں۔ رومی سے ہی عشق کا حکیمانہ بیان اقبال نے مستعار لیا ہے۔

قرآن کی رو سے عشق کا دوسرا نام سدم ہے۔ اور اسلام کی بنیاد عشقِ خدا و عشقِ رسول پر قائم ہے۔ سدم کائنات کو باطل نہیں بلکہ معنی خیز اور حقیقت کے روپ میں پیش کرتا ہے۔ اقبال کو کائنات میں چاروں طرف عشق کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ عشق کو خلوت سے جلا ملتی ہے اور اس کی بدولت جلوت میں انقلاب پیدا ہوتا ہے اس لیے دونوں کی ہمیت مسلمہ ہے۔ اس کی اچھی مثال حضور کی زندگی ہے جس میں خلوت اور جلوت دونوں پائی جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں فکر اور تاثر کی آمیزش سے عشق دُغریب اور پُر اثر بنتا ہے، یہی عشق روت کی بقا کا ضامن ہے جس سے انسان جاوداں ہوتا ہے۔ عشق کی کرشمہ سازی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں

ہوش کا دازد ہے گویا مستیِ تسنیرِ عشق

توڑ دیتا ہے بہت ہستی کو ابراہیمِ عشق

(نظم سوامی رام تیرتھ)

ہر تقاضا عشق کی فطرت کا ہو جس سے خموش

اقبال کی نظر میں عشق وہ وسعت ہے جو نصب العین میں پختگی اور سرشاری کی کیفیت پیدا کرتا ہے،

اور مشکل سے مشکل راہوں کو آسان بناتا ہے۔ زندگی اس سے تازہ حاصل کرتی ہے۔ اس سے قوی تر ترقی کرتی ہیں اور افراد اپنے لیے نئی راہوں کا تعین کرتے ہیں، عشق ہی حقیقت تک رسانی کا واحد ذریعہ

ے۔ اقبال کے علاوہ کسی شاعر نے انسانی سیرت کی تعمیر میں عشق کی اہمیت پر اتنا زور نہیں دیا جتنا کہ اقبال کلام میں ملتا ہے۔ اقبال عشق کے متعلق پروفیسر نکلس کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں

”لفظ نہایت وسیع معنوں میں برتا گیا ہے۔ اور اس کے معنی ہیں جذب و ہضم کی خوشی۔ اس کی بلند ترین صیرت قدروں اور نصب العینوں کی تخلیق ہے اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ عشق عاشق و معشوق دونوں کو نمایاں تشخص عطا کرتا ہے۔“

اوروں کا ہے پیام اور، میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرہ کلام اور ہے

عشق سے پیدا نوائے زندگی میں نہ یرویم عشق سے مٹی کی تصویریں میں سوز دم دم

اقبال کے نزدیک عشق میں اتنی شدت ہونی چاہیے کہ وہ حیات و کائنات کو مسخر کرنے کو قوت پیدا کر سکے اور انسان کی آرزوؤں میں وسعت پیدا کرے۔ اقبال عشق، لہجی میں رہبانیت کے قائل نہیں ہیں بلکہ چاہتے ہیں کہ اس عالم رنگ و بو میں رہ کر انسان خدا کی خلاقی میں پناہ حاصل کرے۔ اقبال نے عشق سے بیان میں حکیمانہ نکات و فلسفیانہ خیالات سے کام لیا ہے۔ جو ان سے استنہ گہرے نکات کی عقدہ کشائی کراتے ہیں کہند

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں
قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر چمن اور بھی، آشیائیں اور بھی ہیں
تو شاہیں ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں

اقبال اس امر کا احساس رکھتے تھے کہ اس کائنات سے ماورا اور بھی دوسرے عالم ہیں جن کی سائنس کو ابھی خبر نہیں البتہ جدوجہد اور عشق کے ذریعہ انسان ان عالموں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ عشق اقبال کی نظر میں وہ روحانی جذبہ ہے جو زندگی میں تکیہ تھی اور انقلابی قوتیں پیدا کرتا ہے کہتے ہیں

عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسماں کو بکراں سمجھا تھا میں

ظاہر کی آنکھ سے نہ تھا شا کرے کوئی ہو دیکھنا تو دیدۂ دل وا کرے کوئی
ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی

یہ عشق وہ والہانہ کیفیت پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے جہاں پہنچ کر انسان کی زندگی بکراں ہو جاتی ہے۔ اور اس پر کائنات، زندگی اور تقدیر کی گتھیاں بھی حل ہو جاتی ہیں۔ اقبال کا کہنا ہے کہ عشق انسانی زندگی کے تمام ہنر، طلب و جستجو میں پوشیدہ ہے۔ عشق کو عمل سے استحکام ملتا ہے عمل کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے اور یقین علم سے نہیں عشق سے پیدا ہوتا ہے۔ اقبال آرزوؤں کی فراوانی چاہتے ہیں کیوں کہ آرزوئیں زندگی کی اساس ہوتی ہیں۔ اقبال کے کلام میں جا بجا عقل، علم اور عشق کا موازنہ ملتا ہے۔ دونوں

ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں نہ خالی عشق زندگی کو ارتقا کی طرف لے جاسکتا ہے اور نہ صرف عقل سے زندگی کی تعمیر ممکن ہے۔ اقبال سے پیشتر عشق و عقل کا موضوع صوفیائے کرام میں مقبول تھا لیکن اقبال نے اسے نئے راویہ نظر سے پرکھا اور وسیع و عریض معاملات کے لیے برتا۔ عقل کی انتہا بے تابی ہے اور اس بے تابی کا علاج اقبال نے امام غزالی کی طرح عشق سے کیا ہے۔ عشق ہی خودی کی تکمیل کرتا ہے۔ عشق اور خودی دونوں ایک دوسرے سے قوت حاصل کرتے ہیں۔ عشق سے زندگی میں سوز و گداز اور نفسگی پیدا ہوتی ہے اور اس کی بدولت انسان ترقی کے مدارج طے کرتا ہوا کمالی حیات تک پہنچ جاتا ہے بقول عبدالحکیم:

”اب تک جو جہاد سے انسان تک ارتقا ہوا ہے وہ عشق ہی کی بدولت ہوا ہے، موجودہ انسان میں اگر عشق ترقی پذیر ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک نیا آدم ظہور میں نہ آئے جو پہلے آدم کے مقابلے میں ایسا بلند تر ہو جیسا کہ موجودہ انسان حیوانوں سے بلند تر ہے۔“
عشق اس کائنات کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔ دُنیا کے گوشے گوشے میں اس کی رسائی ہے یہی عشق جرات اور ہمت پیدا کر کے انسان سے انوکھے اور معجزانہ کام انجام دلاتا ہے۔ عشق کی بدولت ہی حقیقی بصیرت اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں:

بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا لے لبِ بام ابھی
پختہ ہوتی ہے اگر مصمت اندیش ہو عقل عشق ہو مصمت اندیش تو ہے خام ابھی
اقبال کے نزدیک عشق و علم کی آمیزش سے فرد کی اصداغ اور معاشرے کی تعمیر کا کام مکمل ہوتا ہے۔
اقبال عشق کی آگ کو روشن رکھنا چاہتے ہیں تاکہ زندگی اس سے روشنی حاصل کرتی رہے اور اس میں نئی آرزوئیں اور نئی تمنائیں پیدا ہوتی رہیں۔ کہتے ہیں:

ہر لحظہ نیا طرہ نئی برقِ تجلی اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے
ضمیر لالہ میں روشن چراغِ آرزو کر دے چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے

بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے

عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ
اقبال کے نزدیک انسان کی عظمت کامیابی، کامرانی اور اعمالِ صالح کی بنیاد میں عشق ہی کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ عشق کے بغیر علم و حکمت مردہ اور سرسبز گمراہ کن ہیں

عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیں ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین بتکدہ تصورات
صدقِ ظہن بھی ہے عشقِ صبر حسین بھی ہے عشق معرکہ کو جود میں بدر و خنین بھی ہے عشق

”میں اسے جانتے ہیں جو آگے چل کر انسانی فلاح اور ارتقا کا ذریعہ بن جاتی ہے یہ انسان کو ہر دم
بہنچھوڑ کر چلاتی ہے۔“

خود کو قفس نہیں ہے نیک و بد سے بڑھی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے

اقبال عقل کے مدح بھی تھے کیوں کہ عقل سے ہی انسان اچھے بُرے میں تمیز کرتا ہے۔ لیکن وہ نیک
حد تک عقل کا استعمال چاہتے ہیں اور جہاں عقل شیطانی حدود میں داخل ہونے لگے وہاں وہ عقل کو عشق
کے ذریعے روکنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بے جا دست درازی نہ کر سکے۔ بقول آل احمد سرور

”خوشی کی تمکیم عقیدت سے نہیں پر سوز حقیقت سے ہوتی ہے جس کا نام اقبال کے یہاں
عشق ہے۔ عقل کو ادب خورد و کس بنانا اقبال کے نزدیک ضروری ہے۔“

اقبال کے کلام میں عقل و عشق کے مہر و نم میں بہت سے اشعار ملتے ہیں۔ عقل و عشق کے فلسفہ کو انھوں نے
مختلف پہلوؤں سے پیش کیا ہے جس سے ان کا عقل و عشق کے مہرے میں میلان واضح ہو جاتا ہے۔ ابتدا
میں ان کے یہاں عقل سے بغاوت کی شدت نہیں تھی بہتہ عشق ان کی نظر میں زیادہ جاذب اور پر اثر تھا۔
اسلام نے عقل کی اہمیت کو تسخیر کیا ہے لیکن خدا کی سب سے اعلیٰ و ارفع صفات، رحمت یعنی محبت
ہے۔ اقبال نے اس کا رد کیا، و فلسفہ کی بنیاد قرآن سے اس لیے انھوں نے زندگی کے تمام پہلوؤں کو قرآن
اور شریعت کی روشنی میں سمجھا اور پرکھا ہے۔ کہتے ہیں:

مردہ لادینی افکار سے افغانک میں عشق عقل بے رہا افکار سے مشرق میں عدم

خود سے راہ و روتن بصر ہے خود کیا ہے؟ چراغ راہ گزر ہے

درون خانہ ہنگامے میں کیا کیا چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے

اقبال خبر و نظر پر بھی گہری فلسفیانہ نظر رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کائنات کے تمام مظاہر کسی خالق
کی نشاندہی کرتے ہیں لیکن اس کے لیے وہ نظر چاہیے جو اس عالم رنگ و بو میں خالق حقیقی کو پہچان سکے یہ
کار بھی عشق ہی پورا کرتا ہے۔

خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا مقام رنگ و بو کا راز پا جا

بہ رنگ بحر ساحل آشنا رہ کف ساحل سے دامن کھینچتا جا

اقبال مسلم قوم کو فلسفہ سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں کیوں کہ فلسفہ کے جال میں پھنس کر بات
کے مزید بے عمل ہونے کا خطرہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفہ کا تعلق بھی مادیت اور خالص حقیقت سے
ہے و نیز جیسا کہ اعلیٰ جیسے فلسفہ بھی انسانی ہستی میں عقل کی اہمیت کے قائل ضرور ہیں لیکن وہ عقل کو

۱۔ برہنہ آبادی، تفسیر اقبال سری نمبر ۱۹۸۲ء، ص ۳۲۳

۲۔ آل احمد سرور دانش اور اقبال، اعلیٰ گزشتہ ۱۹۹۶ء، ص ۳۸

عالمی حیثیت دیتے ہیں۔ اور وجدان کو اول۔ اقبال انھیں فلاسفہ کے ہم خیال ہیں

اردو شاعری میں تصوف کی روایت بہت پرانی ہے۔ قدیم شاعری میں تصوف کے رنگ کا ہونا شاعری کا جوہر سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ اسی راستے سے اردو ادب میں زندگی شش اور عمل شش عناصر روانہ پا گئے جس میں حقیقت مطلق کے سامنے انسان بیکار محض تھا، اس کی تخلیقی قوتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس نظریہ سے جدوجہد اور عمل کا فقدان مہم ہو گیا۔ حیات و کائنات کو نظر کا دھوکہ قرار دیا گیا۔ تمام اردو شاعری پر انجمن تصوف اور ہندو تصوف کا رنگ غالب تھا۔ جو حیات سے گریز کی تعلیم دیتا تھا۔ اس تصوف میں وحدۃ الوجود یا ہمہ اوست کا عقیدہ غالب تھا۔ انھوں نے حیات و کائنات کو خدا کے خواب سے تعبیر کر رکھا تھا اس نظریہ کے مبلغ نغمی الدین عربی تھے ان کے عقیدے کے مطابق محدود کی لامحدود سے الگ کوئی ہستی نہیں ہے۔ تمام موجودات عین حق ہے یعنی خدا کی ذات کے سوا ہر چیز بے معنی اور بے وقت ٹھہری۔ جس میں حرکت و عمل کی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی۔

اقبال نے ایسے تصوف کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ اقبال وحدۃ الشہو، یعنی ہمہ از اوست کے قائل تھے جہاں محدود و لامحدود، دو الگ ہستیاں ہوتے ہوئے بھی ایک ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب انسان کی خودی باقی رہے۔ اسرار خودی کے پہلے ایڈیشن میں اقبال نے فارسی کے مشہور شاعر کاظم شیرازی کے تصوف کے خلاف اسی لیے آواز بلند کی کہ وہ حیات گریز اور لذت پرستی کی تعظیم دیتا تھا۔ عمل سے گریز، سکون پرستی اور رقعت پرستی کو اعلیٰ اخلاقی اقدار تصور کرتا تھا۔ جس سے انسان کی خودی کمزور ہوتی گئی۔ حافظ کے یہاں عشق کا مفہوم خلاق اور عمل کی طرف راغب کرنا نہیں بلکہ اس سے گریز کرنا ہے۔ اقبال حافظ کے مداح بھی تھے اور ان سے اقبال نے بہت کچھ اخذ بھی کیا۔ لیکن اس معاملے میں ان کا نظریہ حافظ سے مختلف ہے۔ اقبال خانقاہی تصوف کے سخت خلاف تھے کیونکہ جس قسم کے انقلاب کے خواب وہ دیکھ رہے تھے، اس میں یہ تصوف حائل ہوتا تھا، لہذا اقبال نے سب سے پہلے اس ظلم کو توڑنے کی کوشش کی، اور لوگوں کی توجہ اس تصوف کی خامیوں اور عیوب کی طرف مبذول کرائی تاکہ لوگ اس قدر قیمتی زندگی کو یوں رائیگاں نہ کریں۔ اور اس میں کوئی اعلیٰ تخلیقی کام انجام دیں۔ جس کی بدولت وہ تاحیات زندہ اور پائندہ رہ سکیں۔ انسان کی پیدائش خدا کی مصلحت تھی، یہ انسان کی معراج و حد ہے کہ وہ تمام مخلوق میں اعلیٰ و افضل ٹھہرایا گیا ہے۔ اقبال تمام ایسے ادب اور تعہدات کے مخالف ہیں جو خودی کی نشی کرتا ہے اور جوہر حیات کے منافی ہے۔ وہ اسرار خودی کے دیباچہ میں رقم طراز ہیں کہ:

”بند، حکم نے مسئلہ وحدت وجود کے اسباب میں دماغ کو مخاطب کیا مگر اپنی شعرا نے

اس مسئلہ کی تفسیر میں زیادہ خطرناک طریقہ اختیار کیا یعنی انھوں نے دل کو اپنی آماجگاہ بنایا

اور ان کی حسین و جمیل نکتہ آفرینیوں کا آخر کار نتیجہ یہ ہوا کہ اس مسئلہ نے عوام تک پہنچ کر

اسلامی قوام کو ذوق عمل سے محروم کر دیا۔ انجمن تصوف جزو سلام نہیں یہ ایک قسم کی

صحن سے خارج ہوا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں اس کی زندگی کی بنیاد پر ہے جس کی بنیاد
وحدت اور جوہریت کی بنیاد پر ہے۔ نہایت قریب و غریب اور بھروسہ و سبب پر ہے جس سے
شعائر اسلام کی ترویج و تفسیر کی ہے اور اس کی بنیاد پر ہے کہ وہ اپنے حریفوں سے مذہبی بیان
کیا۔ مثلاً اسلام جہاد کی سبیل، مذہبیات کے لیے ضروری قیادت و شعراء۔ ان کے
شعراء میں کوئی اور نہیں تھا۔ اس میں ہیں۔ اس میں ہیں۔ اس میں ہیں۔ اس میں ہیں۔

مازنی و پنے شہادت ندرتگ و پست۔ خافل کہ شہید عشق فاضل تر از است
ارور قیامتیں باو کے ماند۔ میں شہدائیں است آں شہدائیں است
بید باغی شاعرانہ اعتبار سے نہایت عمدہ ہے مگر انصاف سے منصفانہ اسلام کی ترویج
میں اس سے زیادہ دوسری اور خوبصورت طریق اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ شاعر نے کہا ہے
یہاں کہ جس کو زہر ایا ہے اس کو اس کا حس بھی نہیں ہو سکتا کہ مجھے کسی نے زہر دیا
یہ بلند و بختاب ہے۔ مجھے آج ہیات پڑیا کیا ہے۔ (۱۰۰)۔

اقبال نے تصوف سے بھی وہی باتیں اخذیں جو قرآن سے مل سکتی ہیں۔ اس کے پاس زندگی و
پرکھنے کی کسوٹی قرآن ہے۔ اقبال کو انسان میں قیمتی قوت، بصیرت، ثنوت اور محبت پیدا کرنا پڑتی
تھی۔ ان کا عشق صحرانوردی نہیں مگر تاجدار جہاد کا پرستار ہے، یوں کہ جہاد سے زندگی میں نکل کر خدا و جہاد
تجدید ہوتی ہے۔ وحدت الوجود کے ماننے والوں نے خدا کے سوا کسی اور چیز کے اقرار کو ترک کر دیا ہے جس
سے انسانی زندگی بے قیمت اور بے حقیقت ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کی قرآن میں ہر چیز کے حقیقی ہونے کا تصور
موجود ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ سب خدا کے سامنے نہایت حقیت رکھتی ہیں۔ قرآن کے تصوف سے محنت
کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس تصوف نے انسان کو مجبور محض قرار دیا تھا۔ انسانی کائنات کا کوئی منظر اس کے
اختیار میں نہیں ہے، جو چاہے کرتا ہے وہ خدا ہی کرتا ہے۔ یہاں خدا پر شاعر کو مجبور کر دیا ہے۔ ہاتھ دھو کر
بیٹھے رہنے کی تعلیم ملتی ہے۔ اس تصور کو اقبال سرے سے رد کرتے ہیں۔ اقبال کا کہنا ہے کہ خدا نے انسان
کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی اور خدا کی مرضی کو ہم آہنگ کر سکے۔ البتہ انسان پوری طرح خود مختار
نہیں ہے۔ اس کے اختیار کی کچھ حدود ہیں، اس لیے انسان کو کچھ حیثیتوں سے مختار اور کچھ حیثیتوں
میں مجبور بنایا گیا ہے۔ لیکن تصوف نے انسان کی خودی سے انکار کر کے اسے مجبور محض بنا دیا ہے۔ اقبال اور
روحانی دونوں اختیار کے قائل ہیں۔ یہ خدا پر بہت بڑا بہتان ہے کہ انسان کے ایسے اور بڑے اعمال کا نام
انسان خود نہیں بلکہ خدا ہے، خدا نے پہلے سے اس کی قسمت میں یہ بریاں نکل دیں تھیں۔ اس لیے کہ
قرآن کی رو سے خدا، انسان کے اعمال پر ایک حد تک قدرت رکھتا ہے۔ یہی وہ اختیار تھا جس
کائنات کی کسی مخلوق نے قبول نہیں کیا۔ انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا اس لیے کائنات میں اتر کر
مخلوقات ٹھہرا۔ اقبال کے سپرد اس سے فیض جس کا عنوان ہے The reconstruction of religious

وہ جان کی فلسفہ نہ جانچے) میں انھوں نے اپنے اختیار کے نظریہ کو وضاحت سے پیش کیا ہے۔ ان کے نزدیک جس طرح خدا نے تخلیق اور حکمت میں آزادی ہے اسی طرح انسان بھی اپنے عمل میں آزاد اور مختار ہے کہتے ہیں

”ایک ایسی دنیا جس کی منزل پہلے سے طے کر دی گئی ہو آزاد اور معتبر انسانوں کی دنیا نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ایک ایسے اسٹیج کی طرح ہے جس پر کھڑکیاں، ایک طرح سے پیچھے سے دنی جانے والی حرکت پر ناجاتی ہیں۔“ (در الخطب)

اقبال کے نزدیک زندگی آزاد تغیر پذیر و تخلیقی ہے جس میں انسان کو کافی اختیارات حاصل ہیں۔ نظم ادکا۔ الکی میں کہتے ہیں

پابندی تقدیر کے پابندی حکام!
یہ مسئلہ مشکل نہیں اے مردِ خرد مند
اک سن میں سو بار بدل جاتی ہے تقدیر
سے اس کا مقلد ابھی مانوٹ، ابھی خورسند
تقدیر کے پابند نباتات و جمادات
مومن فقط احکام الکی کا ہے پابند

تین پہ تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز تھی نہاں جن کے اردوں میں خدا کی تقدیر
اقبال اسلام کے آغاز کو درحقیقت سائنٹفک ذہن کا آغاز سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں اسلام میں چند بنیادی ہدایات دینے کے بعد انسان کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حالات اور زمانے کے تغیرات کے مطابق اپنے لیے قوانین وضع کرے۔ معاشرتی زندگی، سیاسی اداروں و اقتصادی معاملات کا تعین کرے اور ملتی و ملتانی زندگی کی فلاح و بہبود کے لیے عقل اور اپنے تجربات سے کام لے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بار بار انسانی عقل تجربے، فطرت و تاریخ کے مطالعہ پر زور دیا گیا ہے۔

اقبال کا ذات اور دوزخ کا تھنہ، جس باطل مختلف ہے۔ ان کے نزدیک جنت و دوزخ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے خود اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں

عمل سے رعد بنتی ہے جست بھی جہنم بھی
یہ نہ کی اپنی طاعت میں مذکور ہے نہ ماری ہے

عمل میں ذات وہ ہے جس سے جوئی تمام سوا اور عرفان نفس حاصل ہو۔ خواہی کے مردہ ہو جانے کو اقبال دوزخ کا نام دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسانی زندگی میں جتنی جدوجہد، مشکلات و ریاضتیں ہوتی ہیں، ان سے رستہ کے امکانات وسیع ہوتے ہیں۔ اسی امر پر روح کی قوت و ریت کا انکشاف ہے۔ اقبال کے

نزدیک دوزخ انسان کے اپنے اعمال اور نفس میں پوشیدہ ہے۔ بقول سلیم اختر
 "دوزخ کا تصور یہ نہیں کہ موت کے بعد انسان کو ایک بڑے تندور میں پھینک دیا جائے،
 جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتا رہے۔ دوزخ کا تصور بہشت کے تصور کی طرح انسانی
 زندگی کی ایک مسلسل تخلیق ہے، یا ایک راہ ہے ان ارواح معنویہ کے لیے جن کی
 انسانیت دکھ اور تکلیف کی بھٹی سے گزرنے کے سوا کندن نہیں ہو سکتی۔ اسلام کے نزدیک
 انسان اس دنیا میں اپنی خواہشات و ذیلہ پر قابو پا کر اور اپنی لاتعداد قابلیتوں کو بروئے کار
 لا کر اپنے لیے بہشت تعمیر کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر دوزخ کی
 تعمیر کر سکتا ہے۔"

اقبال نے اسلامی اصول کی روشنی میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ جنت اور دوزخ کی تعمیر اسی دنیا
 میں انسان کے اعمال پر منحصر ہے اور موت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہی احساس انسان میں
 جذبہ عمل اور خود اعتمادی کو پیدا کرتا ہے۔ ان کے نزدیک جدوجہد اور عمل کا نام زندگی ہے۔ وہ جنت کو اسی
 پیمانے سے مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک جنت میں بھی پیکار و کشمکش ضروری ہے، دوزخ اور جنت کا آغاز
 دنیا سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں:

تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ جادواں پیہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی
 دوسرے مقام پر اقبال کا نظریہ ہے کہ:

زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں ٹوٹا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں

اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں

موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی
 اقبال کا نظریہ آدم بھی روایت سے انحراف کرتا ہے۔ آدم کا جنت سے نکالا جانا، دم کو گنہگار ثابت
 نہیں کرتا بلکہ قرآن نے آدم کو ایک نصب العین انسان کہا ہے جسے نیابت الہی کے لیے زمین کا حکمران
 بنایا گیا ہے اور جس کا کام اپنی جدوجہد اور عمل سے کائنات اور فطرت کی تعمیر کرنا ہے وہ خدا کا نائب بنا کر
 بھیجا گیا ہے۔ انسان کی سرشت تغیرات کا ذکر کرتے ہوئے نظم 'سرگزشت آدم' میں کہتے ہیں

لگی زمیری طبیعت ریاض جنت میں پیا شعور کا جب جام آتشیں میں نے
 حلا مزاج تغیر پسند کچھ ایسا کیا قرار نہ زیر فلک کہیں میں نے
 کشش کا رار ہویدا کیا زمانے پر لگا کے آئینہ عقل ذوریں میں نے

جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود
نہاں مہانگہ سے زیادہ ہم و حکمت کا مالک ہے۔ اسی لیے خدا کی نظر میں اس کی عزت مہانگہ سے زیادہ
ہے۔ اقبال کہتے ہیں

عروجِ آدمِ خاکی سے انجم ہے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ نہ ہو جائے
بیس کے تکبر نے اسے راندہ درگاہ کیا اسی طرح انسان کا تکبر بھی سے ذلیل و خوار کرتا ہے کیوں
کہ خدا تکبر پسند نہیں کرتا۔ اقبال کے کلام میں عروجِ آدم کے نظریہ کو عظمت حاصل ہے۔ بقول اس حمد

”اقبال عظمتِ آدم کے علمبردار تھے، آدم کا جنت سے نکالا جانا ان کے نزدیک اس کا
زوال نہیں بلکہ اس کا پہلا آواز قدم تھا۔ کیوں کہ بخشی ہوئی جنت کے بجائے اپنے خونِ جگر
سے جنت بنانے کا عمل زیادہ امکان پرور اور زیادہ حیات آفریں ہے۔“

انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا اپنی خودی کی صدا جیتوں کا عرفان حاصل کرنا اور ان
صدا جیتوں کو ترقی دینا اور سنو رنا ہے۔ قرآن نے انسان کو خلیفۃ الارض قرار دیا ہے کیوں کہ اس نے اپنے
مرقاہِ مدد داریاں لے لی ہیں، اسی لیے اس کی ذات وسیع و باریک بینی امکانات سے بریر ہے۔ انسان
خاک کا پتہ ہے لیکن خدا اس میں نوری صفات بھی پیدا کی ہیں جو خدا کی صفت ہے۔ خدا نے اپنی مہاکو
محدودانہاں میں تقسیم کر دیا ہے اس لیے محدود مہاکو کا تعلق انانے مطلق سے گہرا ہے۔ جس طرح انسان کو خدا
کی جستجو ہے اسی طرح خدا کو بھی انسان کی جستجو ہے۔ کیوں کہ کائنات کی تسخیر کے معاملے میں خدا انسان کا
محتاج ہے۔ اقبال کہتے ہیں

بابِ بہشت سے مجھے ختم سفر دیا تھا کیوں کارِ جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر

بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر

مجھ کو پیدا کر کے اپنا نکتہ چیں پیدا کیا نقش ہوں اپنے مصور سے گلہ رکھتا ہوں میں
اقبال نے اپنی فارسی کتاب ’پیامِ مشرق‘ کی نظم میں وہ مابین خدا و انسان میں خدا کے مقابلے میں
انسان کی تخلیقی برتری کو سراہا ہے۔ کہتے ہیں:

خدا:	جہاں رازِ یک آب و گل آفریدم	تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی
	من از خاک پول و تاب آفریدم	تو شمشیر و تیر و تفت آفریدی
	تیر آفریدی نہالِ چمن را	نفس ساختی طاہرِ نظر زن را
انسان:	تو شب آفریدی چرخ آفریدم	سناں آفریدی ایام آفریدم

بیابان و کہسار و زراغ آفریدی خیابان و گلزار و باغ آفریدی
من غم کہ از سنگ تینہ سارم من غم کہ از رخ نوشینہ سارم

اقبال کے تمام کلام میں عظمت و کبروقیت حاصل ہے کیوں کہ خدائی طرح وہ بھی کائنات کی خدائی میں خدا کا بھائے دار ہے۔ خدائی سر زمین و انسان کی صلاحیتوں پر جوہر اعلیٰ سے بہت کاموں بنا دیا ہے۔ بقول سرور جعفری

”انسان کی تخلیقی قوت میں باغیانہ رستی بھی ہے۔ اس لیے قبول کے یہاں عیسائی تصور گندہ سے بکس، جس سے نئی۔ اس۔ ایسیٹ کی شاخنی برامار ہے، آدم کا یہاں گناہ شعور کا جام آتشیں بن جاتا ہے (ظہر شریعت آدم بائبل دارا) اور اس باس کو پینے کے بعد جب انسان جنت سے اس جہان خاک ابا میں آتا ہے تو اس پر اس کی عظمت کے روارے کھائے گئے ہیں۔“

اقبال کی فکر، جذبات میں انقلاب کی لہن ہے۔ سی سے انہیں تمام انقلاب کے خطاب سے نواز گیا ہے۔ وہ زندگی کے تمام شعبوں میں انقلاب نو، مایا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جن جن ملک میں انقلاب آئے یا انقلابی تحریکیں چلیں اقبال ان کا کربڑی شہرہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان تمام اشیاء کا ذکر بھی ان کے کلام میں موجود ہے جو انقلابات کے سرچشمہ تھے۔ اقبال ان شخصیتوں کا ذکر بڑے پُر حوش اور حقیقت مندانہ لحاظ میں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں

یہ نکتہ میں نے سیکھا احسن سے کہ جاں مرقی نہیں مرگ بدن سے

راز ہے، راز ہے تقدیر جہان ٹپ و تار جوش کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز
جوش کردار سے شمشیر سکندر کا طلوع کوہ الوند ہوا جس کی حرارت سے گداز
جوش کردار سے تیمور کا سیل ہمہ گیر سیل کے سامنے کیا شے ہے تشب اور فراز
(نظم نیچولین کے مزار پر) نذرت فکر و عمل کیا شے ہے ملت کا شباب
نذرت فکر و عمل کیا شے ہے، ذوق انقلاب (نظم مسوینی)

اقبال کی رو ہے کس

یہ خاموشی کہاں تک، مذمت فریاد پیدا کر زمیں پر تو ہو، اور تیری صد ہوتا سمانوں میں
اقبال عہد ساز اور عہد شناس تھے۔ وہ شرق کی مدد اور بد حالی سے پوری واقفیت رکھتے تھے۔ انی سے انہوں نے انسانی زندگی کو سدھارنے اور ارتقا پذیر راستوں پر چلانے کا بیج ڈال دیا۔ وہ اس بات

سے بخوبی واقف تھے کہ جب تک انسان کی معاشی اور سیاسی زندگی میں تبدیلی رونما نہیں ہوگی تب تک دینی اور فکری نظام میں تغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انھوں نے سیاسی پہلو اور انقلابی تصورات کو فکر اور فلسفیانہ گہرائی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ بقول سر ارجے جعفری

”پہلی بار اقبال کی شاعری میں انقلاب کا غظ (سیاسی اور سماجی تبدیلی کے معنوں میں) آیا

اور مزدور اور سرمایہ دار کے تضاد کا اظہار ہوا۔“

دنیا میں انقلاب صرف سیاسی اور معاشرتی سطح پر نہیں آئے بلکہ انھوں نے علوم و فنون کو بھی متاثر کیا تھا۔ لوتھر کی کلیسائی تحریک نے عیسائیت کو آزادی دلائی۔ اقبال اس ضمن میں (نظم ’بلشو یک زوں‘ میں کہتے ہیں

روشن قضائے الہی کی ہے عجیب و غریب خبر نہیں کہ ضمیر جہاں میں ہے کیا بات ہوئے ہیں کسر چلیپا کے واسطے مامور یہ وحی دہریتِ روت پر ہوئی نازل
نقدِ فرانس نے حریت، مساوات و اخوت کا نعرہ بلند کیا، مسولینی کی تحریک نے اطالیہ کا احیاء کیا، لینن اور مارکس کے انقلابی تصورات کو اقبال نے دل کھول کر داد و تحسین عطا کی۔ ترکوں کے احیاء پر اقبال کو تازہ تھا۔ اقبال کے نزدیک ان تمام انقلاب کی تہہ میں لگن اور عشق کی کارفرمائی تھی۔ آئندہ انقلاب کے لیے بھی نگاہِ شوق کا ہونا ضروری ہے۔ عشق ہی مشکل راہوں میں مشعلِ راہ کا کام دیتا ہے۔

نگاہِ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو ترا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی

یعنی، انسانی زندگی میں انقلاب و تغیر، عشق کے ذریعہ ہی آتا ہے۔ اقبال غلامی کو انسانی زندگی کی سب سے بڑی لعنت سمجھتے ہیں، کیوں کہ اس سے وہ تمام صلاحیتیں سبب ہو جاتی ہیں۔ جو انسانی ترقی کی راہ میں معاون ثابت ہوتی ہیں وہ اسلامی ممالک میں یہاں انقلاب چاہتے ہیں جو زندگی میں نئی دستیں پیدا کر سکے۔ مغرب کی سیاست مادہ پرستی، وطن پرستی اور جمہوریت کے نام پر فریبِ نظر ہے اس کی اس مکاری پر سے اقبال یوں پردہ کشائی کرتے ہیں

جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوئے قیصری ہے وہی ساز کہنِ مغرب کا جمہوری نظام

تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیم پری دیو استبداد جمہوری قبا میں پا۔ کو ب

آہ! اے نادانِ نفس کو آشیاں سمجھا ہے تو اس بے اب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو

یہ اشعار اقبال نے مسلم ممالک کی مغربی تقید کی مخالفت میں لکھے تھے۔ اقبال کی رائے ہے کہ اسلام کے اصولوں میں جمہوریت کے عناصر موجود ہیں انھیں اصولوں کو اپنا کر ایک کامیاب جمہوری حکومت قائم کی جاسکتی ہے۔

زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا
طریق کو ملن میں بھی دی جیلے ہیں پرویزی
جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو
جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی
اس خیال کو آل احمد سرور نے مفصل طور پر یوں بیان کیا ہے۔

”اقبال جمہوریت کو اسلام کی روح کے مطابق سمجھتے تھے و واضح طور پر انھوں نے اپنے خطبات میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ وہ منتخب ارکان اسمبلی کو امامت اور خلافت کا حق تک دیتے تھے، مگر وہ جدید جمہوری نظام سے سخت بیزار تھے۔ ان کا یہ اعتراض غلط نہیں ہے کہ مغربی جمہوریت کے پردے میں وہی نوائے قیصری ہے۔ دوسرے اس میں اکثریت کی آمریت کا خطرہ بھی آ جاتا ہے۔“

اقبال مشرق کی زبانوں کی حالت کا علاج قرآنی اصولوں میں پاتے تھے کیوں کہ اسلامی اصول ہی انسانی دوستی اور انسانی زندگی سے ہم آہنگ ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب خدا، حیات و کائنات اور نوع انسان میں وحدت پائی جاتی ہے تو پھر انسانوں میں طبقاتی کشمکش اور رنگ و نسل کو لے کر اتیار کیوں۔ لہذا وہ انسان کو ایک Level پر لانے کے لیے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق برابر ہوں کیوں کہ دوست و آسائش میں تمام بنی نوع انسان کا حق برابر ہے سب سے تقسیم میں یہ برابری قائم رہے۔ اس کے لیے انھوں نے مزدور اور کسانوں کو بیداری کا پیغام دیا۔ وہ کہتے ہیں:

بندۂ مزدور کو جا کر مرا پیغام دے
خضر کا پیغام کیا ہے، یہ پیام کائنات
اے کے تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار حیلہ گر
شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات
دست دولت آفریں کو مزدوریوں ملتی رہی
اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو ذکات
ہوں نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو
(نظم سرمایہ و محنت)

بہ ہندی وہ خراسانی یہ افغانی وہ تورانی
اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا
غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں، لہ پر تیرے
تو اے شرمندہ سحر چھل کر بے کراں ہو جا
اقبال اشتراکیت کو پسند کرتے ہیں، کیوں کہ اس نے سرمایہ داری نظام کا خاتمہ کر کے انسان کو مساوات کا درس دیا ہے، لیکن وہ اشتراکیت کے بانی کارل مارکس سے کچھ پہلوؤں میں اختلاف رائے رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تحریک نے مادیت پر زور دیا ہے اور روحانیت کو پس پشت ڈال دیا۔ جب کہ اقبال کے نزدیک روحانیت اور مادیت کی آمیزش سے ہی ایک صالح معاشرہ تشکیل پاسکتا ہے۔ جس سے انسانیت کی تکمیل ممکن ہوتی ہے۔ مغرب کی مادہ پرستی نے سرمایہ داری کو فروغ دیا۔ حکومتوں نے ابتدا سے ہی اقتدار جاگیرداروں کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد تاجروں پر قبضہ ہوئے اور

تاجروں کے بعد یہ قومی دولت سرمایہ داروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ مزدور اور محنت کش طبقہ کی حالت دن بدن گھڑتی گئی۔ مغرب نے جمہوریت کا ڈھونڈ رچا کر لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، جو طبقہ اقتدار میں آتا گیا اس نے محنت کش طبقہ پر مزید ظلم کرنے شروع کر دیے، ہندو کارکن مارکس نے مزدوروں کو منظم کر کے سرمایہ داری کے خلاف آواز احتجاج بلند کی، لیکن اس تحریک نے تمام مذاہب اور فلسفوں کو یہ بہہ کر رد کر دیا کہ اس سے مساوت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس بارے میں ڈاکٹر عبدالحکیم کی رائے ہے کہ

”اشتراکیت نے کاد اور مادیت کو یکجا کر دیا اور عوام کی حقوق طبعی میں، اور شدت پیدا کر دی۔ اشتراکیت نے پہلی روحانیت، قدیم اخلاقیات، قدیم معاشرت، قدیم سیاست، قدیم معاشیات کے خلاف ایک وقت غناوت کا علم بلند کیا۔ اس نے کہا کہ تدریجی اصدحات کی تلقین بھی سرمایہ داروں کی ایک چال ہے۔“

اس طرح مغرب نے جمہوریت کی آڑ لے کر بھوٹی بھلی رعایا کو خوب بے وقوف بنایا۔ اس جمہوریت میں عوام کی بھدائی کے حقوق شامل نہیں تھے۔ اسی طرح اشتراکی جمہوریت میں بھی خامیاں پائی جاتی ہیں، اس میں بھی عوام اپنی اور عملی طور پر آرزو نہیں تھی۔ لیکن اسلام ایک مکمل جمہوری نظام کے اصول پیش کرتا ہے۔ اقبال جمہوریت کا وہی نمونہ پیش کرتے ہیں جو اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں حکمران طبقہ کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو فکر و گفتار میں آزادی حاصل ہے۔ یہی وہ حکومتیں ہیں جو صحیح معنوں میں عوام کی فلاح و بہبودی کا کام انجام دے سکتی ہیں ان کے حکمران انجھے اخلاق اور کردار کے باعث انتخاب کیے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس مغربی جمہوریت سے عوام اور محنت کش طبقہ کو راحت نہیں ملی۔ چند لوگوں کے ہاتھوں میں دولت اور اقتدار آ جانے کی وجہ سے یہ جاگیردار طبقہ عوام کا شکار کرنے لگا۔ اقبال کا نظریہ جمہوریت یہ تھا کہ حکومت زمینداروں یا جاگیرداروں کے ہاتھوں میں نہ ہو کر ایسے افراد کے ہاتھ میں سوچی جائے جو آزادی اظہار کے ذریعے عوام کا منتخب کیا ہوا ہو۔ یہی حکومت رسول اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے روپ میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اپنے اشتراکی خیالات کو اقبال نے نظم ’لینن‘ میں مفصل طور پر بیان کیا ہے

بے کاری و عریں، سے خواری و افلاس کیا کم ہیں فرنگی مذہبیت کے فتوحات
تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات
کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ دنیا ہے تری منتظر روزِ مکافات

اشتراکیت کے اصول اقبال ورا سدم سے مشابہت رکھتے تھے۔ اس لیے وہ اقبال کے لیے قابل توجہ بنے لیکن اس کے باوجود اقبال نے عوام کی توجہ اس کی برائیوں کی طرف بھی مبذول کرائی۔ اقبال مزدوروں اور محنت کش طبقہ کے حامی ہیں۔ وہ نیشنلزم کو انسان کے لیے مضربکھتے ہیں اور سوشلزم کو روحانیت

اقبال کے کاہم میں زماں و مکاں کے مسئلہ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اقبال کے فکر و تصورات میں تہذیبی تخریجات کے ساتھ ان کے نظریہ زماں و مکاں میں بھی واضح تبدیلیاں ہوتی گئیں۔ اس کے اس نظریہ کی بنیاد وہ حدیث قدسی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ زمانہ کو برائے ہوئیوں کے زمانہ میں خود ہوں کہتے ہیں۔

مخرد ہوئی ہے زماں و مکاں کی زندگی نہ ہے زماں نہ مکاں لا الہ الا اللہ

اقبال کے نزدیک زماں ایک حقیقت ہے اور زندگی نام ہے زماں میں مسلسل حرکت و عمل کا۔ اس سے پیشتر مفکروں کا خیال تھا کہ زماں غیر حقیقی ہے۔ افلاطون اور زینو اس نظریہ کے قائل تھے۔ کانت کا کہنا تھا کہ زماں و مکاں دونوں انسانی عقل کے ڈھانچے ہیں اور حقیقت میں زماں و مکاں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آئن اسٹائن نے اضافیت کا نظریہ پیش کیا، اور زماں و مکاں کو چوتھا بعد تسیم کیا جب کہ اقبال کے خیال میں زماں و مکاں کو چوتھا بعد تسیم کرنے سے زماں کو ایک آزاد تخلیقی حرکت تسلیم کرنا ممکن نہیں۔ اقبال وقت کو آزاد اور تخلیقی حرکت مانتے ہیں، جس کے سامنے ازل سے کوئی بندھان کا لائحہ عمل نہیں ہے۔ وہ خدا اور زماں کو مترادف تصور کرتے ہیں۔ قبال اپنے دوسرے خطبہ مذہبی وجدان کی فلسفیانہ جگہ میں رقمطراز ہیں

"میرا ذاتی عقیدہ ہے کہ حقیقت وجود زماں و مکانی و مادی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ اقبال مدرس میں سنائے گئے خطبات میں فرماتے ہیں:

"آئن اسٹائن کے نظریہ اضافیت سے ایک بروست مشکل رونما ہوتی ہے اور وہ یہ کہ اگر اس کا نظریہ صحیح تسیم کر لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ زمانے کا وجود ہی غیر حقیقی ہے کیوں کہ جس نظریہ کی رو سے زمانے کی حیثیت بعد رابع سے زیادہ نہیں اس سے یہ ماننا ضروری ہوگا کہ ماضی کی مثل استقبال کا وجود بھی پہلے سے قائم ہے اور اس لیے متعین، مہذا زمانہ کوئی آزاد تخلیقی حرکت نہیں وہ مرد نہیں کرتا نہ حوادث رونما ہوتے ہیں ہم ان سے صرف دوچار ہوتے ہیں۔

لیکن اقبال زمانے کی نفی نہیں کرتے، وہ زماں و مکاں کو ایک فکر کا مقام مقرر دیتے ہیں۔ ان کا ذاتی عقیدہ ہے کہ "حقیقت وجود زماں و مکانی و مادی نہیں بلکہ روحانی ہے" اقبال کے نزدیک "وقت یا زمانہ ایک آزاد تخلیقی حرکت ہے جس کے سامنے کوئی ازل سے معین لائحہ عمل نہیں" کہتے ہیں۔

مقام فکر ہے پیمائش زماں و مکاں مقام ذکر ہے سخن ربی الہی

غور طلب بات یہ ہے کہ اقبال کی تصنیف "ارمغان حجاز" میں بیان کیے گئے زمان و مکاں کے نظریہ میں اور ان کی دوسری تصانیف کے نظریہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

خود دیکھے اُردوں کی گند سے جہاں روشن سے نور الہی سے
فقط اک گردشِ شام و سحر ہے اُردو ہمیں فروغِ مہر و دم سے
بال جبریل کی طہ زماں میں وہ رہنے کے فلسفیانہ مفہوم و راستہ اپنی پیغام کا کرتے ہیں

جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا یہی ہے اک حرفِ مکرمانہ
 قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ
 میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں
 میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ

اقبال اپنے دوسرے خطبہ میں فرماتے ہیں کہ:

”خالص وجدان زمان میں ماضی کہیں پیچھے نہیں رہ گیا، بلکہ سب کا سب حال میں موجود ہو کر آگے بڑھ رہا ہے اور مستقبل بھی اس سے خارج نہیں بلکہ اس کے ضمیر میں بطور ممکنات مضمر ہے قرآن جسے تقدیر کہتا ہے وہ زمان کی کلیت ہے۔ تقدیر کا مفہوم صرف غیر مسلموں ہی نے نہیں بلکہ اکثر مسلموں نے بھی نہ سمجھا۔ تقدیر اس زمان کا نام ہے جس میں ممکنات ابھی معرض وجود میں نہیں آئے ہستی میں جو کچھ ہوا ہے یا ہونے والا ہے، سب اس کے اندر اس طرح موجود ہے جس طرح تخم کے اندر پورا درخت موجود ہوتا ہے تقدیر کے اندر زمان خالص تسلسل کی کڑیوں سے آزاد ہے۔“

اقبال کے کلام میں ہر چیز کی قدر و قیمت کا معیار خودی، عشق اور قرآن ہے اس لیے جو عنصر ان چیزوں کے لیے مضمر ہے وہ اقبال کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کہتے ہیں:

بڑھے جا یہ کوہِ سراں توڑ کر ظلمِ زمان و مکاں توڑ کر
 جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود کہ فانی نہیں ہے ضمیر و جوہر
 ہر ایک منتظر ہے تیری یلغار کا تری شوخی فکر و کردار کا

علی سردار جعفری اس سلسلے میں رقم طراز ہیں:

”اقبال کو ایک ایسے تصورِ وقت کی تلاش تھی جس سے مسلمانوں کی پس ماندگی کا علاج ہو اور مردہ رگوں میں دوبارہ تازہ خون دوڑنے لگے اور یہ خواہش ہماری تحریک آزادی کی پیدا کی ہوئی انگلوں میں سے ایک ہے اس لیے یہ کہن غلط نہ ہوگا کہ، قبل کا تصورِ وقت ہماری تحریک آزادی کا ایک نظریاتی حربہ ہے اور ان کے فلسفہ خودی کا ایک ایسا جزو جس کے بغیر اس کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ وقت کی طرح رویتے میں شاعر نے غلام اور آزاد کا جو فرق واضح کیا ہے وہ خون میں نئی حرارت پیدا کرتا ہے۔“

’اسرارِ خودی‘ میں قبال کہتے ہیں کہ زمانِ سُردش مہر و قمر سے پیدا نہیں ہوتا کیوں کہ خورشید فانی ہے اور وقت کی حیثیت جاودانی ہے۔ اقبال روزن کو زمان و مکاں کی روح کہتے ہیں۔ جو دنیا اور دنیا کی ہر چیز کا خالق ہے وہ خود زندگی اور موت ہے۔ قرآن نے عبور فی الزمان کا تصور پیش کیا ہے، جس سے ہستی کی حقیقت کا

پتہ چلتا ہے

”اللہ ہی کے حکم سے دن اور رات یکے بعد دیگرے آتے ہیں تاکہ دُکِ خدا کی ہستی پر نظر
ریں ور شکر گزار ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا دن اور رات کو یکے بعد دیگرے دیتا ہے اور
شمس و قمر اس کے مقرر کردہ قانون کے ماتحت اپنی معینہ منزلوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔“

(سورہ ۲۸، ۳)

علامہ نے قرآن کی یہی آیت کی روشنی میں زمان و مکان کے نظریہ کو پیش کیا ہے۔ اقبال کے نزدیک اگر
زمان حقیقی ہے تو اس کا ہر لمحہ تازہ آفریں ہے۔ اس کی خَلَاق کے سلسلے میں پہلے سے سے شدہ واقعات و
حوادث نہیں ہو سکتے۔ اقبال کے زمان کے تصور پر برسوں کے فلسفہ کا گہرا اثر نمایاں ہے۔ برسوں کا کہنا
ہے کہ حقیقت اپنی بنیادی فطرت میں تخلیقی ارتقا ہے۔ یعنی مادے کے بغیر حرکت کا کوئی وجود نہیں اور مادہ کا
وجود حرکت کے بغیر ممکن نہیں۔ زمان و مکان متحرک مادے کے وجود کی شکلیں ہیں۔ مادہ خود تخلیقی ہوتا ہے
اور اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے۔ اس طرح زمان و مکان میں تخلیق و تخریب ممکن ہے۔ یعنی خدا نے مادے کو یہ
صفت عطا کی ہے کہ وہ خلاق ہے، اس طرح وقت بھی خلاق ہے۔ بقول اقبال

فریبِ نظر ہے سکون و ثبات تڑپتا ہے ہر زلزلہ کائنات
ٹھہرتا نہیں کاروانِ وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شانِ وجود
بکھتا ہے ٹوراز ہے زندگی فقط ذوقِ پرواز ہے زندگی

(نظم ساقی نامہ)

یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا کہ ذرے ذرے میں ہے ذوقِ شکارانی
برگسائیے وقت کی دو قسمیں بتائی ہیں ایک محدود وقت دوسرا خاص وقت۔ اقبال بھی اس نظریہ کے قائل
ہیں۔ اسرارِ خودی میں انھوں نے واضح کیا ہے کہ آزاد انسان خاص وقت میں رہتا ہے۔ جب کہ عام
انسان محدود وقت میں رہتا ہے۔ اور وہ خَلَاق اور آزادی سے محروم ہوتا ہے۔ اس نظریہ کو اقبال نے قرآن
کی رو سے اس طرح واضح کیا ہے:

”حقیقت کا ماضی جزدہر ہے۔ برگسائیے نے مجھ سے یہ حدیث سنی تو اچھل پڑا۔ وقت کو ہم
جاوداں مانتے ہیں۔ مگر وہ گزر بھی رہا ہے۔ ان دونوں کو ملایا جائے تو جس چیز کو ہم اب
کہتے ہیں وہ اب جاوداں ہے۔ رات اور دن کی تمیز ہم نے قائم کی ہے وقت اس تمیز سے
پاک ہے۔ ہندو وقت کو مایا کہتے ہیں۔ ایران میں یزداں و راہمن کا تصور روشنی (دن)
اور تاریکی (رات) کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان دونوں کا اجتماع حقیقت ہے۔ قرآن میں
بار بار دن اور رات کا ذکر آیا ہے۔ وقت کا تصور شخصیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔“

(ڈاکٹر سعید اللہ مغلطاس)

زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک دلیل کم نظری قضیہ جدید و قدیم اس شعرِ روشنی میں اقبال کا مقصد یہ ہے کہ خالص وقت ماضی، حال اور مستقبل میں تقسیم نہیں ہو سکتا کیوں کہ مستقبل ایک پل میں حال اور حال ایک پل میں ماضی بن جاتا ہے۔ بقول سرار جعفری ”اقبال کے یہاں وقت ایک جابر اور قاہر مگر خلاق طاقت ہے۔ ایک بے پناہ مسلسل ایک بہتے ہوئے طاقت و دریا کی طرح ڈوبنے اور تیرنے والوں سے بے نیاز آگے بڑھتا چلا جاتا ہے وہ کسی کے لیے رات کی شراب بچا کر نہیں رکھتا۔ تمام حادثات وقت کے اس تسلسل اور بہاؤ سے پیدا ہوتے ہیں۔ موت اور زندگی کی ساری حقیقت یہی تسلسل ہے۔ یہ روح انسانی سے پیدا ہوتا ہے اور روح انسانی میں گم ہو جاتا ہے۔“

اقبال دُیا میں تین خالق کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایک خدا، دوسرا زماں اور تیسرا خالق انسان ہے۔ مسجد قرطبہ میں انہوں نے اس نظریے کو وضاحت سے پیش کیا ہے۔ بانگ درا کی نظم خضر او میں کہتے ہیں تو اسے پکارتے امروز و فردا سے نہ ناپ جاوداں بہیم رواں ہر دم جواں ہے زندگی ساقی نامہ میں بھی اس خیال کو ظاہر کیا ہے۔ اقبال کے یہاں وقت انسان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اسے خطبات 50 The Reconstruction of religious thought in Islam میں رقم طرز ہیں

”انسان جس کے وجود میں خودی نے مقدس سب سے زیادہ تکمیل حاصل کی ہے وہ سروری قوت تحقیق کے دل میں ایک مخصوص مقام رکھتا ہے اور اس اعتبار سے اس کی تخلیقی صلاحیت ان تمام اشیاء سے زیادہ ہے جن میں وہ گھر ہوا ہے۔ خدا کی ساری مخلوق میں وہ تنہا یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنے خالق کی تخلیقی حیات میں باشعور حصہ لے سکے۔“

اقبال کے نزدیک وقت اور انسان مل کر اس نامکمل کائنات کو مکمل کر سکتے ہیں۔ وقت زندگی کے لیے تخلیقی قوت کا کام دیتا ہے۔ اقبال نے وقت کو تنوار سے مشابہت دی ہے۔ یعنی جس انسان کے ہاتھ میں وقت کی تنوار ہے وہی زندگی کے اسرار و رموز کو آشکارا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسی سے حرکت اور آراء میں پیدا ہوتی ہیں۔ اقبال نے اپنے پانچویں خطبہ ”اسلامی ثقافت کی روح“ میں قرآن کے حوالے سے واضح کیا ہے کہ:

”نفس انسانی کو معرفت ذات اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ ماضی، حال، مستقبل میں منقسم زمان اور خارجی مکان کے حدود سے نکل کر پتی ذات کے عرفان میں غوطہ کھاتا ہے۔ جہاں کاروان حقیقی ہے والی رنگ انستہی، گر رب تمام ہستی اور انسان کا منتہی ہے تو فیضی طور پر وہاں پہنچنے کے لیے زمان و مکان کے حدود سے نکلنا پڑے گا۔ کیوں کہ خدا کی ذات زمان و مکان سے ماورائی ہے۔“

اقبال اب در فنون لطیفہ کی ہمیت کے قائل ہیں وہ کائنات میں کسی چیز کو بے کار نہیں سمجھتے۔ فنون کا حلقہ
نسبانی زندگی سے برہرست ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کی اہمیت سے واقف ہیں۔ حالانکہ انسانوں کے
دوں میں فنون لطیفہ کی ہمیت گھٹیں ہے۔ اقبال اس کیفیت کو خودی کی موت کہتے ہیں۔ انسان فنون
لطیفہ سے قطع تعلیق نہیں کر سکتا، کیوں کہ یہی حسن و عشق کے موثر مقام ہیں۔ البتہ یہ فنون رون کی پرورش
کرنے والے ورتو قوں میں نافذ کرنے والے ہونے چاہیے۔ ضرب کلیم کی ظلم وین و ہنرمیں کہتے ہیں

رہو شعر و سہ است سب و این و ہنر گہر ہیں ان کی گرہ میں تمام یک دان

خمیہ بندہ خالی سے ہے نمود ان کی بلند تر ہے ستاروں سے ان کا شانہ

آر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات نہ کر عینیں تو سراپا فسون و افسانہ

ہونی ہے پر تلک امتوں کی رسوائی خوی سے جب اب دین بگ ہیں بیگانہ

اقبال کا کہنا ہے کہ فن میں تازگی کے ساتھ وہ زندگی کا مظہر بھی ہو۔ کائنات کے مشابہت سے یہ بات سامنے
آتی ہے کہ خدا بھی ماہر فن ہے اور وہ فنون کو عزت دیتا ہے۔ ضرب کلیم کی نظم فنون لطیفہ میں لکھتے ہیں

اب اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا

اقبال کے نزدیک عشق کی عبادت ہی فن کے وہ نامور نمونے وجود میں آتے ہیں جنہیں دنیا رشک کی نظر سے
دیکھتی ہے۔ کہتے ہیں

بے مگر اس نقش میں رنگ ثابت و دوام جس کو یہ ہو کسی مرد خدا نے تمام

مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فراغ عشق سے اصل حیات موت ہے اس پر حرام

اقبال فن میں جلال و جہاں کی آمیزش چاہتے ہیں۔ علم حلال و جہاں میں کہتے ہیں

نہ ہو جلال تو حسن و جہاں ہے تاثیر نرا نفس ہے اگر تغہ ہو نہ آتش ناک

مجھے سزائے بھی نہیں قبول وہ سنگ کہ جس کا شعہ نہ ہو شند و سرش و بیباک

جو انسان اپنی خودی کا عرفان رکھتا ہوگا وہی اچھا فن تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فن کا کام
یہ ہے کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں مزید حسن و لطافت پیدا کرے۔ کہتے ہیں

بے مغزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں جو ضرب کلیسی نہیں رکھتے وہ ہنر کیا

دریا متلاطم ہوں تری موج گہر سے شرمندہ ہو فطرت ترے اعجاز ہنر سے

اقبال فن میں بھی تقصد کے تحت محال ہیں۔ نظم "جدت" میں اس کا اظہار ہوتا ہے

اغیر کے افکار و تخیل کی گدائی کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی

اقبال حرکت و عمل کے پیروار ہیں اس لیے انہیں کے کردار میں انہیں جادہیت نظر آتی۔ ان کی
عظمت انہیں کی شکست میں پہنچا ہے۔ انہیں شر کا مہلک حرکت و عمل کا مجسمہ ہے کیوں کہ وہ خدا کے
سامنے انکار کا جرات کرتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ اس کی خودی بیدار ہے اور وہ خودی کا شناسا ہے

خودی نے اسے قوت اور اعتماد بخشا۔ اقبال نے ابلیس کے ذریعے انسان کو حرکت، عمل، سخت کوشی، پختہ ارادی کا پیغام دیا ہے۔ ابلیس ازل سے سرگرم عمل ہے۔ یہی صفات اقبال انسان میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ انسان کی صلاحیتوں سے ناامید نہیں ہیں۔ بقول علی سردار جعفری

”اقبال نے ہمیں انسان کا جو عظیم الشان تصور دیا ہے وہ پہلے کے اردو ادب میں اور کہیں نہیں ملتا۔ انسان حیاتیاتی ارتقا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ شکل ہے، جس کے ذہنی و روحانی ارتقا کے حدود کا تعین نہیں کیا جاسکتا وہ اپنے شعور اور ارادے سے زندگی کو بدل کر اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی صفت اس کی تخلیقی قوت ہے جس میں وہ فطرت کا ایک جزو ہوتے ہوئے بھی فطرت سے آگے بڑھ جاتا ہے۔“

اقبال کے نزدیک، ابلیس کے شر سے ٹکرانے سے ہی انسان کے لیے ترقی کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ اس شر کے تصادم سے انسان میں عزم و یقین کی قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی خیر و شر کی آویزش سے ہی صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے جس سے جوشِ عمل اور جرأت پیدا ہوتی ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان کی تشکیل اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں انکار کی جرأت پیدا نہیں ہو جاتی۔

ابلیس کو اس بات کی شکایت ہے کہ ہم میں انکار اور بغاوت کا مادہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ ابلیس کے جال میں آسانی سے پھنس جاتا ہے۔ ابلیس کو ایسے مرد مومن سے مقابلے میں مزہ آتا ہے جو اس کے شاروں پر نہ مارتے بلکہ اس سے مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتے ہوں۔ اس طرح اقبال کو ابلیس کی خودی زیادہ بیدار نظر آتی ہے۔ اور ابلیس اپنی اس خودی پر نازاں ہے۔ اقبال نے ابلیس کے کردار میں خیر و شر کے عناصر سے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ابلیس میں کچھ برتر کرنے کی قوت زیادہ ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان ابلیس کی خودی سے سبق حاصل کرے۔ وہ خدا کے کہنے پر بھی کسی غیر خدا و جود کرنے کے لیے راضی نہیں ہوا جس کے صلے میں اسے فراق نصیب ہوا۔ فراق آرزوؤں کو پیدا کرتا ہے اور آرزوؤں سے جدوجہد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے انسان سرگرم عمل رہتا ہے۔

اقبال نے ابلیس کے تصور میں مغربی شعرا گوئے اور ملٹن کا اثر قبول کیا ہے اس کے ساتھ سلاوی اور مسیحی، اثرات سے متاثر ہو کر ابلیس کے کردار میں رنگینی پیدا کر دی۔ ابلیس نے خدا سے بغاوت کی اور اپنی عقل کو استعمال کر کے انسان کا ازلی دشمن بن گیا جو عقل اور طاقت میں انسان سے کہیں زیادہ ہے اس لیے ابلیس سے مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو بھی اپنے اندر ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا پڑے گا اسی سے ایمان کی قوت میں استحکام پیدا ہوگا۔ بقول عبدالحکیم:

”اقبال نے شیطان کی خودی کو بھی زور و شور سے پیش کیا ہے۔ درکنہ اشعار میں تو شیطان کی تذلیل کے بجائے اس کی تکریم کا پہلو غالب نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال

جہد و جہد کا مسلح ہے اور جہد و جہد باطنی اور خارجی مزاحمتوں کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ خودی اپنے ارتقا کے لیے خود اپنا غیر پیدا کرتی ہے تاکہ اس کو جذب کرنے اور اس پر قابض آنے سے انسان روحانی ترقی کر سکے۔“

اسے صبح ازل انکار کی جرأت ہوئی کیونکر

مجھے معلوم نہ آیا وہ راز داں تیرا ہے یا میرا

اقبال کا تصور ابلیس پیام مشرق میں پہلی بار سامنے آتا ہے اور جاوید نامہ میں وہ اپنے پورے قبائل و عظمت کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے۔ ابلیس رشک و حسد سے بھرا ہے۔ آدم جو مٹی سے پیدا ہوا ہے اسے اپنے سے کمتر سمجھتا ہے وہ خود چونکہ آگ سے پیدا ہوا ہے اس لیے وہ آدم کو لائق جہد و نہیں سمجھتا وہ آدم سے اپنے کو افضل اور علی سمجھتا ہے۔ ابلیس میں سیاست کے سارے ہنر پائے جاتے ہیں۔ اس ہنر سے وہ انسان کو آسانی سے اپنے دھرم میں پھنسا لیتا ہے۔ یہاں اقبال کو ابلیس میں وہ طاقت نظر آتی ہے جو انسان میں پیدا ہو جائے تو ترقی کی راہیں اس کے قدم جو میں۔ یہ خیر و شر انسان کو زندگی کی کشمکش سے آشنا کر کے حقیقی زندگی سے روشناس کرتی ہے۔ ابلیس انسان کے حقیقی جوہر اور طاقت کو آزمانے کا ایک آلہ کار ہے۔ اور قبائل کے تصور قوت و عمل کا علمبردار ہے۔ بال جبریل میں اقبال ابلیس کی زبانی اس کے ذوق عمل و جستجو کی داستان یوں بیان کرتے ہیں جنت کی بے عمل زندگی کے مقابلے میں سے دنیا کی پرخطر زندگی منظور ہے۔

نظم جبریل و ابلیس سے اشعار مدح نظر کیجیے۔

گر گیا سرمست مجھ کو نوت کر میرا سہو

آداے جبریل! تو وقف نہیں کر ز سے

کس قدر خاموش سے یہ عالم سب کا رخ بولا

سب یہاں میری گز ممکن نہیں ممکن نہیں

اسی کے حق میں تخطوا چھپا ہے یا تخطی

جس کی ذمیداری سے ہوسوز درون کائنات

نظم ابلیس کی عرش و شہت میں اقبال ابلیس کی زبانی انسان کی خواری کی داستان یوں بیان کرتے ہیں

پر کالہ آتش ہوئی آدم کی کف خاک

کہتا تھا عزازیل خدوند جہاں سے

دل رنج کی حالت میں، غم، پختہ و چالاک

جاں اخر و تن مرہ و میوں بدن زریب

ن بات سے انکار ممکن نہیں کہ خیر و شر کے ذریعہ ہی، یہ کا وجود قائم ہوا اور دنیا ترقی کرتے ہوئے آج یہاں تک پہنچ گئی ہے، یہ سب ابلیس کی مہربانیاں ہیں۔ اقبال نے ابلیس کے کردار کو رنگ و نگار سے پیش کیا ہے۔ وہ اقبال کے کلام میں فعال و محرک کی قوت کے روپ میں ابھرتا ہے۔ آئی احمد سرور اقبال کے ابلیس تصور پر مزید روشنی لاتے ہوئے کہتے ہیں

”بوسانی نے اطاوی زبان میں ایک دلچسپ مضمون اس موضوع پر لکھا جس میں اقبال

کے یہاں ابلیس کے تصور کے پانچ پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک باغی و

پرومیتھین (Promethean) پہلو ہے یہاں ابلیس ویسا ہی باغی ہے جیسا پرومیتھین تھا جس نے دیوتاؤں کی مرضی کے خلاف انسان کو آگ سے آشنا کیا۔ یہاں غالباً ملن کا اثر ہے دوسرا یہودی اسلامی پہلو ہے جس کے مطابق شیطان خدا کی تخلیق اور اس کا آلہ کار ہے اور برابر بتا ہے۔ تیسرا وہ پہلو ہے جس میں مجھ جی افکار ہیں جن کا جنم ایران میں ہوا اور جس کے مطابق شیطان دنیا میں ایک آزاد و خود مختار طاقت ہے یعنی برمن کا رویہ۔ چوتھا پہلو ہے جو کچھ صوفیوں کے یہاں جھلکتا ہے جس کے مطابق شیطان خدا کی جدائی صفت کا مظہر ہے اور پانچواں شیطان کا ایک عملی سیاست دان کا سارول ہے۔^۱

نظم ابلیس کی عرصہ داشت میں کہتے ہیں:

جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست
باقی نہیں اب میری ضرورت تہ افلاک

اقبال زندگی کے لیے جس طرح تغیر و ثبات کو ضروری سمجھتے ہیں اسی طرح نفی اور اثبات کو بھی زندگی کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں۔ اچھائی کے ساتھ برائی کا ہونا ضروری ہے تبھی اچھے اور بُرے کی تمیز کی جاسکتی ہے۔ بقول اسلوب احمد انصاری:

”خیر اور شر کے بغیر زندگی رعنائی، دلکش اور تب و تاب سے محروم رہ جاتی ہے، لیکن اس کشمکش کے بطن سے ہر آخر خیر کا ابھرنا اور غالب آنا وہ نصب العین ہے جس کی طرف زندگی کو بڑھنا ہے۔“^۲

اقبال نظریہ ارتقا کے قائل ہیں۔ وہ عمل اور زندگی کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ کیوں کہ عمل سے ہی زندگی ارتقا کی منزلیں طے کر کے معراج حاصل کرتی ہے۔ اقبال کے نظریہ ابلیس میں اس پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے کہ ابلیس کی صفات میں زندگی کا ارتقا مضمر ہے۔ انسان کی خودی کی تکمیل شر کی قوتوں سے ٹکرانے سے ہوتی ہے۔ ابلیس کا کردار اقبال کے فلسفہ خودی اور نظریہ ارتقا کو تقویت پہنچاتا ہے۔ ابلیس کی وجہ سے ہی آدم جنت کی بے عمل زندگی سے نجات حاصل کر کے جدوجہد اور اختیار کی زندگی جینے کے قابل ہوا۔ باب جبریل کی نظم جبریل و ابلیس میں اقبال اپنے تصور کو بڑی خوبی سے پیش کرتے ہیں۔

ہے مری جرات سے مشیت خاک میں ذوقِ نمو
مرے فتنے جامہ عقل و خرد کے تار و پو
کھیتا ہے تو فقط ساحل سے رزمِ خیر و شر
کون طوفان کے طہاے غچے کھا رہا ہے نہیں کہ تو؟

۱۔ جمل مدرسہ مزدنشور، قبا، ص ۹۹، ج ۱۳

۲۔ اسلوب احمد انصاری، اقبال کی تیرہ نظمیں، دہلی، ۱۹۷۷ء

خضر بھی بے دست و پا، الیاں بھی بے دست و پا
میر سے صفوں میں بہہ میر کا دریا بہ دریا جو بہو
تیر کیسے خضوت میسر ہو تو پوچھو اللہ سے
قصہ آدم کو نہیں کر گیا کس کا لبوا
میں تکتا ہوں دبیز، ان میں کانٹے کی طرح
تو فتور اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو

فکر اقبال کے اس مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اقبال کا ذہن فطرت کے تحریک ان میں
ہر جگہ تھا۔ ان کی فکر نے مختلف مدارج سے گئے۔ اس رقیابی فکر کے سبب ان کے ابتدائی کام میں وہ
آذنی کلام میں بعض ایسے پہلو آئے ہیں جن کے بارے میں اقبال کا ذہن ابتدا میں Clear نہیں تھا، یعنی
وطن پرستی کی جگہ بین الاقوامی وطن پرستی نے لے لی، تصوف کی اصطلاح ہمہ دوست کی جگہ خودی نے لے
لی۔ ان کا کہنا تھا کہ فکر ایک جگہ جا نہیں رہتی۔ نئے ہیں

”ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، نہیں بدلتا تو
پتھر نہیں بدلتا۔“

فلسفہ نے اقبال کی فکر کو، توانائی سنا کی جس کی وجہ سے، ان میں وہ تخلیقی ذہن اور تجزیاتی نگاہ پیدا ہوئی جس
نے ذریعے انھوں نے افکار و تصورات کے داخلی تضادات کو محسوس کیا، اس صحنہ اقبال کی فکر سے وسیع
میں مقصدیت کی ایک قوی لہری دوڑ گئی۔ وہ ایک ایسی تحریک بن گئے جن سے افکار میں آج بھی تاری و
توانائی محسوس کی جا سکتی ہے۔ اقبال کے ان تصورات میں آج بھی رہنمائی کی صلاحیت موجود ہے اور وہ
دور میں رہے گی۔

اقبال بنیادی طور پر شاعر تھے، جن کی اپنی شعری انفرادیت تھی۔ اگلے باب میں ہم ان کے شعری
اسلوب کی اسی انفرادیت پر غور و فکر کریں گے۔

باب سوم

اقبال کی شعری انفرادیت

ہے عجب مجموعہٴ اضداد اے اقبال تو
رونقِ ہنگامہٴ محفل بھی ہے تنہا بھی ہے

(اقبال)

حاضر اقبال محض شاعری نہیں بلکہ وہ حکیم است اور زمانہ میں بھی واقع ہوئے ہیں۔ انھوں نے اردو اور فارسی زبان کے وسیلہ سے اپنے عظیم افکار کا اظہار کیا، اور اپنے پیغمبر کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے راہ عمل اور جدوجہد میں کوشاں رہنے کی تلقین کی صورت میں پیش کیا۔ وہ اپنے عہد کی سب سے بڑی ادبی شخصیت ہیں، جنھوں نے اپنے معاصرین اور بعد کی نسل پر اپنے افکار و خیالات کا بھرپور اثر مرتب کیا۔ قبائل کی شاعرانہ شخصیت اور عظمت خود انھیں کے الفاظ میں 'تقدیر ساز' ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اقبال کے تجربات، خیالات اور نظریات میں نمایاں ارتقائی تبدیلیاں رونما ہوتی گئیں، جس کا اثر ان کے فکر و شعر پر بھی پڑا۔ یہ خصوصیت ان کو اردو کے تمام شعرا سے جداگانہ اور ممتاز حیثیت کا مالک بناتی ہے۔ اقبال مشرقی و مغربی افکار اور ادبی نظریات سے پوری طرح واقف تھے۔ اس کے ساتھ انسانی نفسیات و خیالات کو پرکھنے کی صلاحیت بھی ان میں خداداد تھی۔ جس کا بھرپور استعمال کر کے انھوں نے اردو اور فارسی شاعری میں بلند مقام حاصل کیا۔

قبائل کی شاعری کا آغاز باقاعدہ طور پر ہیسویں صدی سے کچھ پہلے ہو چکا تھا۔ ان کی شاعری کے عروج و ارتقا کا زمانہ وہی ہے، جب تحریک آزادی اپنے شدید ترین دور میں داخل ہو چکی تھی، اور زندگی کی نئی اقدار کا جنم ہو رہا تھا۔ یہ ذرا بنیادی طور پر نظم کا دور تھا۔ نظم ہی ایک ایسی صنف تھی جس میں تسلسل کے ساتھ ہر طرح کے خیالات کو بخوبی سمجھا جاسکتا تھا۔ اقبال جن خیالات و جذبات کو عوام تک پہنچانا چاہتے تھے، نظم اس کے لیے نہایت کارآمد ثابت ہوئی۔ یوں بھی ان کے فکری رجحانات کی شدت کے باعث نظم ہی اسے پوری طرح رقت میں لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حالانکہ انھوں نے غزل کو بھی اس کام کے لیے استعمال کیا لیکن غزل افکار کا بھاری بوجھ اٹھانے میں ناتواں ثابت ہوئی۔ اقبال کی تخلیقات کی فہرست اس طرح ہے:

مقالہ۔ Development of Mataphysics in Persian (1908) (ایران میں، بعد الطبیعات کا ارتقاء)
 Reconstruction of Religious Thoughts in Islam (1930) (تشکیل جدید الہیات اسلامیہ) علم
 الاقتصاد (۱۹۰۳ء)، اسرار خودی (فارسی، ۱۹۱۵ء)، رموز بیخودی (فارسی، ۱۹۱۷ء)، پیغام مشرق (فارسی،
 ۱۹۲۳ء۔ یہ گوسٹے کی تصنیف 'سلام مغرب' کے جواب میں لکھی، جس میں حکیمانہ خیالات کا اظہار خود بصری
 سے کیا گیا ہے)، بانگ درا (اردو، ۱۹۲۳ء)، زیرِ رجم (فارسی، ۱۹۲۷ء)، جاوید نامہ (فارسی، ۱۹۳۲ء)،
 جبریل (اردو، ۱۹۳۵ء)، ضربِ کلیم (اردو، 1936ء)، پس چہ پایہ تراے اتو مشرق (فارسی، ۱۹۳۷ء)،
 ارمغانِ حجاز (اردو، ۱۹۳۸ء)، ارمغانِ حجاز (فارسی، ۱۹۳۸ء)

اقبال کی شاعری ہا مقصد شاعری تھی۔ وہ شروع سے ہی شعر میں مقصدیت کے قائل تھے۔ دو چہ ہے
تھے کہ اپنے کلام کے ذریعہ انسان کی کامل اور جموں کو دور کر دیں۔ یہی سبب ہے کہ وہ عقل، عشق، مذہب،
زندگی اور فن کو ایک مخصوص زاویہ نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کے یہاں اس کے ساتھ ذہن کی کار فرمائی بھی
موجود ہے۔ لیکن اس بات سے یہ انداز و سبب لگا کر چاہیے کہ اقبال کا کلام محض فلسفیانہ اور خیالیانہ اس
میں شعریت نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ ان کی شاعری کا عام انداز مفکرانہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کے کلام
میں سورہ جذبہ کا انداز بھی شامل ہے۔ انھوں نے اپنی شاعری میں کلاسیکی زمانے سے ہی استفادہ نہیں کیا،
بلکہ ان کی جذبات پسند طبیعت نے نئی نئی اصطلاحات و نئی نئی تشبیہات و رموز و علامات کا ایک ذخیرہ اردو ادب
کو دیا ہے۔ فرسودہ علامت و استعارات و قبال نے نئے معنی و مشہور رکھے۔ زبان و بیان کے اعتبار سے
بھی ان کی شاعری میں روایت سے انحراف ملتا ہے۔ اقبال نے غزل میں بھی ایسے خیالات کا اظہار
کیا، جو اب تک محض نظموں کے لیے مخصوص تھے۔ قبال کی شاعرانہ فطرت و خصیصہ طبیعت کے امتزاج
کی وجہ سے ان کے افکار و جذبات میں بھی یہ جانی پیدا ہوئی تھی جس کی بدولت ان کی غزلوں و
نظموں میں توانائی اور شائستگی کا احساس ہوتا ہے۔ بقول شید احمد صدیقی "اقبال کی نظموں کا شباب اقبال کی
غزلوں کی شباب میں ڈوبا ہوا ہے" قبال نے عصری تصنیفوں کو محض روایتی شاعرانہ کلاسیکی
روایت کو یکسر فراموش نہیں کیا۔ بلکہ روایت و سنت، احتک سے اپنا، جس کے پیش نظر غزل اور نظم کو یکساں
نئی رفعتوں سے اہمکنہ کر دیا۔ اقبال نے غزل و نظم کے موضوعات میں نہیں بدستور جدوجہد و آہنگ میں بھی
تبدیلیاں کیں۔ انھوں نے اردو شاعری سے حمزید اور قنوطیت پسند عناصر کو ختم کر کے اس میں رجائیت کے
ساتھ جوش و نشاط آفرینی پیدا کی۔ اور اسلامی فکر کو احساس شعور کی ماحول پر بار کیوں اور مایوسیوں کے
ساتھ شاعری میں پیش کیا۔ اقبال کی شاعری کا آغاز یوں تو غزل گوئی سے ہوا، لیکن بعد میں وہ نظم گوئی کی
طرف متوجہ ہو گئے اور اپنی طبیعت کی انفرادیت و جذبات طرازی کے پیش نظر نظم میں بھی مہرائی اور انوکھا پن
پیدا کر دیا، جس کے زیر اثر نئے تصورات ان کی شاعری میں جذبہ پائے گئے۔ اقبال کے فن کی سب سے
بڑی خوبی اور عظمت یہ ہے کہ ان کی فکر اور جذبہ میں وحدت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری
کے فلسفیانہ موضوعات اقبال کی اخلاقی کیفیات و واردات کے آئینہ دار بھی ہیں، یعنی وہ عقلی ہی نہیں بلکہ
ذاتی تجربات کا بیان بھی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ان کے فلسفہ میں کشش اور جذبیت پائی جاتی ہے۔ اقبال کی
شاعری تمدنی و تمدن اور تغیرات کو پیش کرتی ہے۔ جس سے ان کے تصور خودی کو عمل پیرا بنانے کا ارادہ
ملتا ہے۔

اقبال نے نظام زندگی کے علمبردار تھے۔ ان کی شاعرانہ طبیعت نے ابتداء سے ہی زندگی کی نئی کیفیتوں
کو خوش آمدید کہا۔ اور انھیں اپنے کلام کے ذریعہ مایا۔ اقبال کا کمال یہ ہے کہ انھوں نے فلسفے اور شعر
میں کوئی دوئی باقی نہیں رکھی۔ اس کی شاعری میں فلسفہ و شعریت کا ایسا حسین امتزاج ملتا ہے کہ جس نے

ان کے اشعار میں جادوئی صفت پیدا کر دی ہے۔ اقبال سے پہلے یہ خصوصیت غالب کے کلام میں ملتی ہے۔

اقبال کے کلام میں سلاست و زبان اور انداز بیان کے نادر نمونے ملتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ان کی نظموں کے بیشتر اشعار زبان زد ہیں۔ ان اشعار میں اُمت کے لیے نسخہ شفا کے تمام عناصر موجود ہیں اقبال کے نزدیک خود شناسی، فقر، ایمان اور سخت کوشی سے ہی ایک مثالی مملکت کا قیام ممکن ہے۔ ان کی زبان میں غالب کا سا شکوہ کا انداز ضرور ہے لیکن غالب کی سی مشکل گوئی نہیں اور داغ کی زبان کی روانی اور سلاست کے باوصف داغ کی بالکل روزمرہ کی زبان کا استعمال نہیں ملتا ہے۔ بلکہ ان دونوں کے ملاپ سے انھوں نے اپنی زبان بنائی جو سب سے منفرد اور سب سے اچھوتی ہے۔

اقبال نے انسانی عظمت اور انسانی زندگی کی اعلیٰ قدروں اور بے پایاں امکانات سے دنیا کو روشناس کرایا۔ اس وسیع سے انھوں نے قوم پر جو احساسات کیے ہیں، وہ قابل ستائش ہیں۔ ان کی شاعری پوری انسانیت کے لیے ایک پیام ہے۔ شاعری کی یہ عالمگیر خصوصیت انھیں صنفِ اول کا شاعر بناتی ہے۔ یقیناً خیالات و موضوعات کی کثرت اعلیٰ و بلند تخیل اور طرزِ ادا کے انوکھے پن کے لحاظ سے اردو کا کوئی شاعر اقبال کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اردو کے پہلے شاعر ہیں، جنھوں نے انسان کو مردِ مومن اور مردِ کامل کے روپ میں پیش کیا ہے۔ وہ انسان میں ایسی صلاحیت پاتے ہیں جو آسمان کو زیر کر سکتی ہیں۔ اسی خیال کے پیش نظر ان کے کلام میں شاہین نے ایک خاص ملامت کے طور پر جگہ پائی ہے۔ شاہین جس کی پرواز بلند یوں کو چھو لیتی ہے، وہ انسان کو اسی بلندی پر اُکھٹنے کے خواہاں ہیں۔ بدی سے نفرت نیکی سے محبت ظلم کے خلاف احتجاج اور انصاف کی طلب یہ ان کی طبیعت میں رچی بسی تھی۔

اقبال کی شاعری اور فکر کو تین ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ابتدائی دور کو جذباتیت کا دور کہا جاسکتا ہے۔ اس دور کے کلام پر داغ دہلوی کے اثر کے ساتھ غالب کا اثر بھی نمایاں ہے۔ انگلستان کے قیام کے دوران نکھی گئی نظموں میں اُداسی اور تنہائی کا احساس شدید ہے۔ اس دور کی بنیادی خصوصیات سوالات اور افسردگی ہے۔ اس لحاظ سے ان کے پہلے دور کو غنائیہ کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اس دور کی شاعری میں غفوانِ شباب کے عاشقانہ جذبات اور منظرِ فطرت کا بیان کثرت سے ملتا ہے۔ ابتدائی شاعری میں رومانیت چھائی ہوئی ہے، خودی کا تصور بھی واضح نہیں ہے۔ لیکن جیسے جیسے اقبال کا آزادی کا concept واضح ہوتا گیا، ویسے ویسے ان کے یہاں خودی کا تصور بھی واضح ہونے لگا۔ بالآخر دراکشی کی آخری نظم ’خضرِ راہ‘ میں اس کے کچھ خدوخال نظر آتے ہیں، لیکن خودی کا پختہ تصور ان کے یہاں ’ضربِ کلیم‘ اور مغانِ حجاز میں ملتا ہے۔ دوسرے دور کی شاعری کو خطیبانہ دور کہا جاسکتا ہے۔ اس دور میں اقبال کی توجہ کا مرکز ملت و قوم مشرقی معاشرتی مسائل، سیاسی معاملات، آقا، مزدور، خوجہ، غلام، حاکم و محکوم، قوام کی آزادی اور غلامی ہے۔ چنانچہ پہلے دور کی اُداسی اور افسردگی دوسرے دور میں جوش و خروش و لولہ و عزم اور رزمیہ و نشاط

آفرینی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پہلے دور کا لہجہ نرم مدھم نغمہ نگاری کو پیش کرتا ہے۔ لیکن دوسرے دور میں اونچے سروں میں اظہار ملتا ہے۔

تیسرا دور اقبال کی پختہ کلامی کا دور ہے، جس میں انھوں نے بال جبریل اور ضرب کلیم نکھیں۔ اس دور کی زبان اور لہجہ میں نمایاں تبدیلی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فکر کا دائرہ وسیع تر ہو جاتا ہے لیکن موضوعات کا دائرہ سمٹ جاتا ہے۔ اس دور کی شاعری میں رسمی اور ظاہری آرائش سے اجتناب برتا گیا ہے۔ اس کے ساتھ تشبیہات و استعارات کا استعمال بھی کم ملتا ہے۔ زبان سیدھی سادھی ہے۔ اختصار اس دور کی نمایاں خصوصیت میں شامل ہے۔ اس دور کو فلسفیانہ دور کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ لیکن دو عناصر ان کی شاعری کے ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ فکر، تجسس اور تلاش کبھی اپنی ذات کے اندر کبھی منظر فطرت میں کبھی معاشرے میں۔ اقبال نے اپنے کلام میں انسانی محنت کے استحصال کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ وہ ایک منصفانہ نظام قائم کرنے کے لیے قوم کو عمل کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔

اقبال کا اسلوب (Style) بھی منفرد نوعیت کا حامل ہے۔ جس نے اردو شاعری کے اسالیب و آہنگ پر بڑے اچھے اثرات مرتب کیے ہیں۔ جس کا اثر بعد کے شعرا پر بہت گہرا اور نمایاں ہے۔ ان تمام خصوصیات کے پیش نظر ان کی شاعری کی اہمیت مسلم ہے۔ آگے کے صفحات میں اقبال کی ان تمام شعری خصوصیات اور شعری انفرادیت پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔

ہندوستان کی تاریخ میں ۱۸۵۷ء سیاسی، سماجی اور ادبی، اعتبار سے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیونکہ اس دور میں ہندوستان کی سیاسی اور ثقافتی اقدار میں بیداری کی ایک بھری دوڑ لگنی تھی، جس سے اردو شعر و ادب بھی بے نیاز نہ رہ سکا۔ یہی وہ دور ہے، جس میں نئے ادبی رجحانات کی ابتدا ہوئی اور اردو زبان و ادب انقلاب سے آشنا ہوئے چنانچہ معروضیت، فطرت پرستی اور عقلیت جیسے عنصر نے اس دور کے ادب کو نئے اور وسیع افق سے آشنا کیا۔ جس کے سبب ادب میں اصناف، موضوعات اور اسالیب کا تنوع پیدا ہوا اور صحت مند ادب کی تخلیق ممکن ہوئی۔

۱۸۵۷ء کی ناکامی نے یہ ثابت کر دیا تھا، کہ اب برطانیہ کا اقتدار مکمل طور پر ہندوستان پر قائم ہو گیا ہے۔ ایسے نازک حالات میں دانشوروں اور مفکروں نے محسوس کیا کہ اس صورت حال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہندوستانی اقوام خاص طور سے مسلمانوں کی ترقی اور ذہنی نشوونما کی طرف خاص توجہ دی جائے۔ قوم میں خود اعتمادی پیدا کر کے اپنی تہذیب و تمدن کی از سر نو تشکیل کی جائے تاکہ نگرین جیسی ترقی یافتہ اور متحکم قوم کا مقابلہ ممکن ہو سکے۔ اس کے پیش نظر ماضی کی صحت مند اقدار سے رشتہ استوار کرنے کا رجحان عام ہوا۔ کیونکہ اس کے ذریعے مسلمان فاتحین کی فتوحات سے استفادہ کر کے نئے بہتر مستقبل کی تعمیر کی جاسکتی تھی۔ اس رجحان نے تہذیب و ادب میں اصلاحی عنصر کو عام کیا چنانچہ اصلاحی ادب کی تخلیق میں سرسید، حالی، آزاد، نذیر احمد، شبلی، اسحاق میرٹھی، اکبر الہ آبادی، اقبال اور چکبست نے نمایاں خدمات انجام دیں

اور اردو شعر و ادب میں قابلِ قدر اضافے کیے، جس کے سبب بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اس دور کا ادب بھی سیاسی، سماجی حقیقتوں کا آئینہ دار بن گیا۔ سرسید تحریک کے زیر اثر نئے انداز کی شاعری کا آغاز ہوا اور نئے موضوعات پر نظمیں لکھی جانے لگیں۔ مثلاً، تاریخی، مذہبی، قومی، ملّی، معاشرتی وغیرہ موضوعات نے اردو شاعری کا رخ جدیدیت کی طرف موڑ دیا۔ حالی کی خدمات اس سلسلے میں خاص طور پر قابلِ ستائش ہیں۔ انھوں نے ۱۸۷۴ء میں سرسید تحریک کے زیر اثر نیچر شاعری کی بنیاد ڈالی۔ یہی سے جدید نظم نگاری کی بنیاد پڑی۔ جس کے ذریعے ادب کو قومی اصلاح کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس دور میں دانشور اور ادیبوں میں روشن خیالی اور وسیع النظری پیدا ہو چکی تھی۔ انھوں نے ملّی مسائل کے ساتھ دنیا کے مسائل کا احاطہ بھی شعر و ادب کے ذریعے شروع کر دیا تھا۔ اس دور میں مغربی شعر و ادب سے استفادہ کا رجحان بھی عام ہو چلا تھا۔ جس نے شعر و ادب کو روشن مستقبل عطا کیا۔ اصلاحی تحریک کا مقصد شعر و ادب کو زیادہ حقیقی، بامقصد اور مؤثر بنانا تھا۔ اس کے پیش نظر تصنع، تکلف و مبالغہ آرائی کو کم کرنے کی سعی کی گئی، اور شعر کے ظاہر کی خُس کے بجائے معنویت پر زور دیا جانے لگا۔

جدید نظم کے آغاز میں ہیئت کے تجربے ہوئے اور موضوعات میں بھی تنوع پیدا ہوا۔ اس دور کی نظموں میں روایتی موضوعات سے، انحراف کا رجحان پایا جاتا ہے، جس کے سبب تصوف، عشق و عاشقی اور فرسودہ مناسبتیں سے انحراف پیدا ہوا۔ اور مناظر فطرت اور حب الوطنی کو موضوعِ خاص بنایا گیا۔ شعر و ادب کی اس بدلتی ہوئی فضا میں جہاں ملکی سیاست و سماجی حالات اور انگریزی ادب کے مطالعہ کو دخل حاصل ہے، وہاں دوسری کئی وجوہات بھی شامل ہیں۔ جس کی ایک وجہ ڈاکٹر محمد ذکریٰ صاحب بیان کرتے ہیں ”شاعری کے بارے میں خود شعرا کے امداد فکر میں اس تبدیلی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی کہ اس دور کے ابتدائیں دنیا کے شاعری کے ایک مجتہد کے کلام میں ایسے نمونے سامنے آئے تھے جو اردو شاعروں کو روایتی انداز کی شاعری میں بھی اپنے ذہن سے کام لینے کا سبق دیتے تھے۔ (غالب وفات ۱۸۶۹ء) کی رفعت خیاں اس کے فن کا رانا اسلوب ہیں اور سب پرستزاد اس کی بیدار ذہانت و خصائل ہیں جن کی وجہ سے غالب نے غزل جیسی روایتی صنفِ سخن کو بھی معانی کے اعتبار سے روایتی نہیں رہنے دیا۔ اور صاحبِ نظر شاعروں کو اپنے ذہن سے کام لینے پر مجبور کر دیا۔“

اس دور کے شعر و ادب میں ایک خاص تبدیلی یہ واقع ہوئی کہ یہ ایک خاص طبقے کی تفریح و طبع کا سامان نہ ہو کر عام اور مجبور عوام کے احساسات و مسائل کا ترجمان بن گیا۔ جس سے شعر و ادب کا رشتہ زندگی کی حقیقتوں سے استوار ہو گیا۔ اس مشن کو آگے بڑھانے میں سرسید تحریک کو بڑا دخل حاصل ہے اس تحریک نے قوم کو ماضی کی گرفت سے آزاد کر کے حال سے آنکھیں چار کرنے کا حوصلہ دیا۔ فرد، سماج اور

کائنات کو نئے تناظر سے دیکھنے کی شعوری کوشش کی، اور زندگی کے ہر شعبے پر تنقیدی نگاہ ڈالی جس نے نئے امکانات و تصورات اور موضوعات پیدا کیے۔ اور شعر و ادب کے دامن کو وسیع تر کر دیا۔

حالی نے سرسید تحریک کے زیر اثر شاعری کے دو بنیادی اصول بنائے ایک نیچرل شاعری، اور دوسرا اخلاقی شاعری۔ اس رجحان کو فروغ دینے کے لیے محمد حسین آزاد اور حالی نے 1867 میں انجمن پنجاب کے مشاعروں میں ایک ایسی صنف کی بنیاد ڈالی جس میں بیان کا ربط اور خیال کی وسعت پائی جائے۔ یہ صنف نظم کی صورت میں سامنے آئی نظموں میں نفس مضمون کو امتیازی اہمیت حاصل ہے۔ محمد حسین آزاد نے اپنے ایک لیکچر میں اس بات کو واضح طور پر یوں بیان کیا ہے:

”مجھے بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ عبارت کا زور مضمون کا جوش و خروش اور لطافت و ضائع کے سامان تمھارے بزرگ اس قدر دے گئے ہیں کہ تمھاری زبان کسی سے کم نہیں کی فقط اتنی ہے کہ وہ چند بے موقع احاطوں میں گھر کر محبوس ہو گئے ہیں۔ وہ کیا؟ مضامین عاشقانہ ہیں جس میں کچھ وصل کا لطف، بہت سی حسرت و اربابان، ان سے زیادہ ہجر کا رونا، ساقی، بہار خزاں فلک کی شکایت اور اقبال مندوں کی خوشامد ہے۔“ (لیکچر ۸۷، ص ۸۷)

ان دونوں حضرات کی سب سے بڑی عطا یہ ہے کہ انھوں نے شعر و ادب کو ہر قسم کے افکار، مسائل، جذبات، احساسات اور خیالات کا ترجمان بنا دیا اور شعر میں الفاظ کی تراش خراش، تشبیہ و استعارے کی سجاوٹ کے بجائے رفعت خیال اور نفس مضمون کو روزمرہ کی زبان میں پیش کرنے کا رجحان پیدا کیا۔ اس دور میں پرانے علوم کی جگہ نئے علوم و فنون نے رجحانات بنائے۔ لی۔ انگریزی زبان و ادب سے لوگوں کی دلچسپی بڑھی، مارکس، فرائڈ اور دیگر مغربی مفکرین پر مباحثہ شروع ہوئے، جس نے، دبی فضا کو کسر بدل دیا، اور شعر و ادب میں قوم پرستی، حقیقت پسندی اور رومانیت پسندی جیسے عناصر پروان چڑھنے لگے۔

رومانیت پسندی کا رجحان اسی دور کی پیداوار ہے۔ جس نے اس دور کے ہر شاعر کو متاثر کیا مثلاً جوش ملیح آبادی، شاد عارفی، ساغر نظامی، حفیظ جالندھری، راجہ صدیقی، ظفر علی خاں، سیما ب اکبر آبادی، جمیل مظہری اور احسان بن دانش وغیرہ کی نظموں میں رومانی رنگ نمایاں ہے۔ اقبال نے بھی اس تحریک سے اثر قبول کیا۔ اس تحریک کی بدولت ہی اردو شاعری میں نیا جوش و ولولہ پیدا ہوا اور شاعری میں نئے اور وسیع تناظر جگہ پانے لگے۔

ادب زندگی کا عکاس ہوتا ہے اس لیے زندگی کی تبدیلیوں اور تغیرات کے ساتھ ادب بھی اپنے انداز، رنگ و آہنگ میں تبدیلی پیدا کرتا رہتا ہے۔ ۱۸۵۷ء تک نظم کو غزل کے مقابلے میں کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ غزل کو ہی کمال فن سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ۱۸۵۷ء کے بعد حالات کی تبدیلی نے سوچ کا دھارا ہی بدل ڈالا۔ چنانچہ نئی فکر و خیالات کے اظہار کے لیے غزل غیر موزوں ثابت ہوئی۔ البتہ نظم میں زیادہ جاذبیت نظر آئی لہذا ۱۸۵۷ء کے بعد نظم کا نیا دور شروع ہوا حالی کی نظم بعنوان ”مذہب و جزا رسد ام“ (۱۸۷۹ء) نئی نظم کا

سنگ بنایا ثابت ہوئی۔ حالی پہلے شاعر ہیں، جنہوں نے نظم میں مقصدیت پر زور دیا۔ زندگی میں سیاسی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ جدید کشافیت بھی مورے تھے۔ جن کے اظہار کے لیے نظم سے مناسب کوئی اور صنف نہ تھی۔ اسی زمانے میں وطن پرستی کی ایک لہر ہندوستانی فضا میں پھیل رہی تھی۔ اس کے اصرار میں بھی نظم مؤثر ثابت ہوئی۔ کیونکہ اس دور کے مسائل، افکار و خیالات کا نظم خوبی سے کر سکتی تھی۔ ہندو فضا نے نظم کو پھیلنے پھوٹنے کے مواقع فراہم کیے۔

نظم رد و اب میں ابد سے موجود تھی البتہ اس کی مختلف صورتیں تھیں۔ شد قطعہ، قصیدہ، رباعی، مثنوی، مرثیہ وغیرہ۔ نظم مسلسل خیالات کے ظہار کا ذریعہ ہوتی ہے۔ کسی بھی احساسات، خیالات، تجربات و مسائل کو بیان کرنے کے لیے تسلسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان تمام اصناف میں موضوع کا تسلسل پایا جاتا ہے، اس لیے یہ نظم کے زمرے میں شامل ہیں، حالانکہ نظم کے لیے جو عناصر ترکیبی وضع کیے وہ اس سے پہلے رائج نہیں تھے۔ ان کی نظموں میں مقصد کی جدت کا خاص حیاں رکھا گیا ہے۔ اس دور کے تمام شعرا نے موضوعات کے نوع کے ساتھ اپنے اپنے نمک سے نظم کو فروغ دیا۔ حالی نے فکر کو وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا۔ اور آزاد نے مغربی روایت کو روایت دیا۔ حالی نے اخلاقی مضامین کو اہمیت دی اور آزاد نے انجمن شاعری کو مقبول بنانے پر زور دیا، شبلی نے داخلیت کے باوجود تاریخی حقائق کا سہارا لیا، نظم صراط کی اور اسماعیل میرٹھی نے آزادی کی روش اختیار کی اور چچا انگریزی نظموں کا ترجمہ کیا اور بچوں کے لیے طبع زاد نظمیں لکھیں۔ اس زمانے میں حبیب نے وطنیت کا نیا تصور پیش کیا، وہ غلامی سے نفرت کرتے تھے اور وطن کو آزاد دیکھنے کے خواہ تھے۔ انہوں نے فرقہ پرستی کے خلاف آواز اٹھائی۔ لیکن ان کا راوی کا تصور ہو رول سے آگے نہ بڑھ سکا۔ ان کی شاعری میں سیاسی شعور تو ہے، لیکن انقلابی آہنگ کی کمی ہے۔ نظم، حالی اور آزاد سے اقبال تک آتے آتے اکبر الہ آبادی کے مضموم طنز و مزاح کے رجحان سے بھی آئنا سوجھتی تھی۔ آزاد اور حالی سے جہاں مغرب کی پیروی پر زور دیا وہاں اکبر نے مغرب پرستی کی سخت مخالفت کی۔ اس مخالفت سے اردو نظم کو وسعت سے ہمکنار کیا، نظم نے نئے انداز کے ساتھ نئی لفظیات کو بھی اکبر کے وسیلے سے حاصل کیا، جس کے زیر اثر نظم کا دامن وسیع تر ہوا۔ اکبر زمانے کے سب سے بڑے نکتہ چیں تھے ان کے تنقیدی رویہ میں تعمیری پہونمایاں ہیں۔ چنانچہ ان کے طنز و مزاح نے شاعر کو ایک نئی دنیا سے آشنا کیا۔

ایک حساس فنکار اپنے عہد کی جملہ جزئیات اور بدلتے ہوئے رجحانات پر گہری نظر رکھتا ہے اور اپنے چشم رؤف کاروں سے نہ صرف اشرقیوں کرتا ہے بلکہ ان سے بہتر اور اعلیٰ قمری راہوں کی تلاش میں سرگرداں نظر آتا ہے۔ اقبال ایسے ہی حساس شاعر اور مفکر تھے، جنہوں نے سرسید، اکبر، حالی اور شبلی سے اثر قبول کیا۔ حالی کی مسدس نے اقبال پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ انہوں نے ان بزرگوں کی قمری، موضوعاتی اور اسوئی نکتے سے یورایورال استفادہ کیا۔ جنوں عبدالحکیم:-

”حالی حیات انگیز شاعری میں اقبال کا پیش رو ہے۔ در اس کا بھی مکان ہے کہ آخر حالی نے شاعری کا رُخ نہ بدل دیا ہوتا تو شاید اقبال کا بھی ظہور نہ ہوگا۔ اقبال میں حالی کا اردو ملت موجود ہے، مگر اس کی حکیمانہ نظر حالی سے زیادہ وسیع اور گہری ہے۔ غالب کی حکمت پسندی اور پرواز تکمیل بھی اقبال کے اندر ترقی یافتہ صورت میں موجود ہے۔“

اقبال نے سرسید، حالی، اکبر اور شبلی سے اثر ضرور قبول کیا لیکن کسی کی تقلید نہیں کی، تقلید، قتل کے مزارت میں شامل نہیں تھی۔ انھوں نے اب بزرگوں کے خیالات، تجربات، تصورات سے استفادہ فرمایا۔ لیکن انھیں اپنے انداز اور اپنے فکر کے سانچے میں ڈھال کر نیا رنگ و آہنگ عطا کیا۔ جو سب سے منفرد اور اچھا ہوتا ہے۔ حالی نے احتجاجی شاعری کی لیکن ان کے احتجاج میں وسعت اور گہری فہم نہیں ہے۔ جو اقبال کے یہاں پائی جاتی ہے۔

اقبال نے نظم میں نئے رجحانات و امکانات کو اپنے مخصوص انداز میں پیش کیا۔ جس نے ہمہ فہمی فنی اعتبار سے معراج کمال عطا کیا۔ چنانچہ جس کاغذ کو آزاد حالی نے شروع کیا تھا۔ اقبال نے اسے نکھیں تک پہنچایا۔ انھوں نے نظم کے موضوعات کو پھیلا کر اسے نئے افق اور نئی فضا سے آتش کر دیا۔ اقبال کے پیش نظر حال اور آزاد کی مغرب پرستی بھی تھی اور اکبر کی مغرب سے بیزاری کا رجحان بھی تھا۔ اس کے ساتھ حالی، آزاد کی مقصدی، اصلاحی اور فطری شاعری بھی تھی اور اکبر کی مغرب پر تشید کا رویہ بھی تھا۔ لیکن اقبال نے اپنے لیے نہ راستہ تلاش کیا۔ یہ راستہ اعتدال کا راستہ تھا۔ اقبال نے نہ تو مغرب کو جوں کا توں قبول کیا اور نہ ہی اس کو سرے سے رد کیا۔ بلکہ اس کے علم و حکمت کی قدرو منزلت کی اور اسے اپنے فنی تحقیق کی اقبالی کے زمانے میں کچھ شاعر پرانی روایت کو چھوڑ کر جوئے تھے۔ اسے میں اقبال کا کمال یہ ہے کہ انھوں نے نظم کے فنی ڈھانچے میں تکنیکی تجربے کے بغیر ہی نظم کو جدت اور عظمت سے ہمکنار کر دیا۔ اور اسے نئے جہت عطا کی، جس کے زیر اثر نظم آہستہ آہستہ اپنے ڈھانچوں کو مسخر کرتی گئی۔ اور آخر کار پوٹھی دہائی تک آتے آتے کئی روایتی پابندیوں سے آزاد ہو کر فنی اور سیاسی طور پر نظم کا نیا تہذیب ہو چکی تھی۔ اقبال سے پیشتر سیاسی اور معاشرتی مسائل کا بیان تو ملتا ہے، لیکن ان میں فلسفیانہ گہرائی نہیں ملتی۔ اس کی کہ اقبال نے چوراہا کیا۔ ڈاکٹر محمد حسن صاحب اس ضمن میں لکھتے ہیں

”اقبال کی نظموں میں خضر راہ، مسجد قرطبہ، ذوق و شوق اور ساقی نامہ موصوع اور تخیلی دونوں حیثیتوں سے ہم ہیں۔ یہاں نظم نگاری رنگین بیانی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ دونوں خیال انگیز و رخیوں کو جنم دینے والی بات کہنے کا ذریعہ بنتی گئی۔“

اقبال نے غزل اور نظم دونوں کو برتا اور انھیں اپنے مزارت کے مطابق احوال برائی بلندی، فہمی

۱۔ ڈاکٹر خالد محمد علیم، قمر اقبال، ج ۱، ص ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱

بصیرت اور شعری کمال، عطا کیا۔ انھوں نے جمود کو حرکت اور قنوطیت کو رجحانیت میں تبدیل کر دیا۔ اقبال نے حسن و عشق کو جس کا توں قبول نہیں کیا، بلکہ ان کے باطنی اوصاف کو علامتی انداز میں بیان کیا۔ ان کے کلام میں لیلیٰ منزل مقصود ہے اور مجنوں تلاش و جستجو کا پیکر ہے۔ فرہاد کو شش و جد و جہد کا Symbol ہے، ایاز وفاداری کی مثال ہے اور ابلیس بغاوت کی علامت۔ اس علامت نگاری نے شاعری کا مزاج ہی بدل ڈالا۔ ڈاکٹر یوسف حسین اقبال کی شاعری کی جامع تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”اقبال کے نزدیک فنکار کا مقصد زندگی کی خدمت ہے۔ اس نے اپنے شعر کے ذریعے زندگی کی ترجمانی کی اور اس کے حرکی عنصر کو خاص طور پر اجاگر کیا۔ اس نے اپنے کلام میں زندگی کی نسبت جس قدر تشبیہیں استعارے اور ترکیبیں استعمال کی ہیں ان کی مثال فارسی اردو کے کسی دوسرے شاعر کے یہاں نہیں ملتی اس نے اپنے فن سے ہم سبھوں کے تصور حیات کو وسیع تر بنادیا اور ہمارے ذوق کی نشوونما کے لیے نئی راہیں نکالیں۔ اس نے اپنے فن کے ذریعے ایک سوئی ہوئی جماعت کو بیدار کیا اور زول کے زمانے میں عروج کے خواب دکھائے۔“

اقبال کی با مقصد اور ملی شاعری ایک بدلے ہوئے رجحان کی عکاسی کرتی ہے انھوں نے آزادی، خودی، اخوت و مساوات کو اپنی شاعری میں خاص جگہ دی، سرمایہ داری اور محنت کش طبقے کی کشمکش کو نمایاں کیا۔ مزدور طبقے کو منظم ہونے کی تلقین کی۔ ان کی نظموں میں سیاسی شعور کی عکاسی نے ان نظموں کو نئی نوع انسان کی زندگی کے نئے زیادہ کارگر بنادیا ہے۔ تہذیبی اور سماجی معاملات پر بھی ان کی نظر گہری تھی۔ اقبال کی سوچ انقلابی تھی، وہ سماجی اور معاشی عناصر میں انقلاب کے خواہاں تھے۔ اس لیے ان کی شاعری میں انقلابی آہنگ ملتا ہے۔ اقبال کی ابتدائی نظموں میں وطن پرستی کا رجحان نمایاں ہے۔ لیکن یہ وطن پرستی جوش ورجحان کی طرح جذباتی نہیں، بلکہ ایک سیاسی نصب العین رہتی ہے، جو غلامی سے نفرت، آزادی سے محبت اور مزدور اور حاکم کے تعلقات کی صحیح ترجمانی کرتی ہے۔ چونکہ انسان کے بنیادی مسئلہ اقبال کے پیش نظر تھے۔ اس لیے انھوں نے اپنے زمانے کے ہندوستانی مسلمانوں کی زبوحالی کو شدت سے محسوس کیا اور اس موضوع پر بہت سی نظمیں لکھیں، جس نے مسلمان قوم میں جوش و ہول پیدا کر دیا۔ ان نظموں میں بین الاقوامی قومیت کے تصور کی جھلک نظر آتی ہے۔ اقبال ایک عالمگیر برادری بنانا چاہتے تھے، جس میں سب کو ہر معاملے میں مساوات حاصل ہو۔ ابتدا میں ان کا وطنیت کا تصور محدود تھا لیکن جوں جوں ان کا ذہنی ارتقا ہوتا گیا، قومیت اور وطن کا ”فاقی تصور پروان چڑھنے لگا۔ ”طلوع اسلام“، ”تصورِ درد“، ”شع و شاعر“، ”شکوہ جو ب شکوہ اسی مقصد کے تحت لکھی گئیں۔ ”خضر راہ“ میں وہ سرمایہ و محنت، سلطنت، غلامی، آزادی کے موضوع کو زیر بحث لاتے ہیں۔ اقبال کے آخری دور کی شاعری تمام تر مسلمانوں کے معیشت و مسائل

کو پیش کرتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ نئی نوع انسان کے خیال اور اس کے بنیادی مسائل کو بھی فراموش نہیں کرتے ان مسائل کو اقبال نے منفرد انداز سے پیش کیا ہے۔ بقول حمید نسیم

”اقبال وطن پرستی سے ملت پرستی کی طرف پوری طرح آ جانے کے بعد بھی متعصب اور

تنگ نظر نہیں ہوئے۔ سچے مسلمان کبھی تنگ نظر اور تیرہ چشم ہو ہی نہیں سکتا۔“

اقبال کی بدولت شاعری کو انقلابی آہنگ اور صحیح سیاسی اور سماجی شعور ملا۔ اقبال نے ایک احتجاجی

لے اردو شاعری کو دی، جو آگے چل کر ترقی پسند شعرا کے کلام میں نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ شاعری میں

فکر و فلسفہ کا پہلو بھی نمایاں ہوا۔ جس نے جدید شاعری کی بنیادوں کو استوار کیا۔ اقبال نے غزل اور نظم کو

نئے رنگ و آہنگ سے آشنا کیا اور حالی کی فکر اور غائب کے فن کو آگے بڑھایا۔ اقبال کے کلام میں

کائنات، فطرت، انسانی عظمت، خود شناسی اور خودی کے اظہار کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ انھیں عناصر

کے ذریعے وہ زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ ”پیام مشرق“ کے دیباچے میں اقبال لکھتے ہیں۔

”زندگی اپنے احوال میں کسی قسم کا انقلاب پیدا نہیں کر سکتی جب تک کہ پہلے اس کی اندرونی

گہرائیوں میں انقلاب نہ ہو۔“

اقبال اکبر کی طرح مشرقیت کے پرستار نہیں، وہ مشرق کے جمود، تقدیر پرستی، درتصوف و بے عملی

کے سخت خلاف ہیں اور مغرب کے علم و حکمت کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ اقبال کی ایک فکر اسلام سے تعلق

رکھتی ہے اور ایک مزدوروں اور کسانوں سے ہمدردی اور سرمایہ داری نظام کے خلاف بغاوت کا الم بلند کرتی۔

ہے۔ ان کی نظم ”انقلاب“ کا یہ شعر ان کے تصور کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔

ندائشیا میں نہ یورپ میں سوز و سزا نہ حیات خودی کی موت ہے یہ اور وہ ضمیر کی موت

اقبال کی ابتدائی نظموں میں اندرونی وحدت کی کمی ہے۔ منظر نگاری میں بھی اشیا کے بیان پر زور دیا

گیا ہے۔ البتہ بعد میں اقبال کی منظر نگاری میں درڑ سورتھ کی منظر نگاری کا اثر ملتا ہے، جس کو بعد میں جوش

نے اپنی نظموں میں استعمال کیا۔ اقبال محمد حسین آزاد کی اس پیشین گوئی پر پورے اترتے ہیں۔ جس میں

انھوں نے کہا تھا کہ ”آئندہ بلند درجے کا ادب وہی لوگ پیدا کر سکیں گے جن کے ہاتھوں میں مغرب و

مشرق دونوں کے خزانہ انکار کی کنجیوں ہوں گی۔“ اقبال نے ابتدا میں اپنے استاد داغ کا رنگ قبول کیا۔

لیکن بعد میں وہ رنگ داغ کی شاعری سے بیزار ہو گئے۔ کیونکہ یہ ان کی فکر اور مزاج سے میل نہیں کھاتی

تھی۔ چند مثالیں داغ کے رنگ میں دیکھتے

آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے عار کیا تھی

تمہارے پیامی نے سب راز کھولا خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی

بھری بزم میں اپنے عاشق کو تازا ری آنکھ مستی میں ہشیار کیا تھی

تو نہاں مجھ سے میرے داغِ جگر کی صورت میں نہاں تجھ سے تیرے سائے گہری صورت
 قباں نے جس شاعر کا سب سے زیادہ اثر قبول کیا وہ مرزا غالب تھے۔ قباں غالب کے خیال اور فکر کے
 برآیدہ تھے۔ اس تخیل سے اقبال کو تحریک ملی۔ ال حمد سرور نے اس نکت پر اس طرح روشنی ڈالی ہے:-
 ”اقبال حلی کے راستے پر چلے نگران کے چہرہ مرشد اول غالب ہیں۔ اردو غزل غالب
 کے اثر سے حدیثِ دل سے آئے بڑھ کر زندگی کا ورق بن چکی تھی۔ مگر اقبال نے اسے
 صحیفہ کائنات بنایا۔“

غالب کی انا اقبال کی خودی میں پوشیدہ ہے۔ اور غالب کی معنی - فرینی اقبال کے فکر میں نظر آتی
 ہے۔ غالب کی طرح اقبال نے بھی اپنی ذات اور فطرت کے درمیان حامل پردوں کو ہٹانے کی کوشش کی،
 اور فطرت کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نظریہ کو تکمیل تک پہنچانے میں اقبال کی رہنمائی مرزا غالب کے
 علاوہ عبدالقادر بیدل، بیگل، گوتمے اور دودا زور تھ نے کی۔ چنانچہ اقبال کے ہمنامی، مذہبی و صوفی نہ مہمان
 پر سرسید کی عقیدت حلی کے سماجی شعور، غالب کی فکر اور مغرب کے رومانی شعرا کا اثر نمایاں ہے۔ شبلی سے
 انھوں نے اسلامی عظمت رفتہ اور تاریخی ساز شخصیتوں کو سمجھنے میں مدد ملی۔ بعد ازاں سیاسی ہجرت میں ان
 کی رہنمائی بھی شبلی نے کی۔ اقبال نے انگریزی اثرات اور فارسی زبان کی آمیزش سے اردو میں ایک
 ایسے جامعہ راسلوب کی بنیاد ڈالی جو ان کے محقق افکار کے بوجھ کو آسانی سے اٹھا سکے۔ اس ضمن میں وہ
 غالب کے اسلوب سے بھی متاثر ہوئے۔ اور اس کو کافی حد تک اپنا بھی ہے۔ اقبال نے فکر و فلسفہ کو یک
 جا کر کے ایک منفراسلوب کی بنیاد رکھی۔

غالب نے اردو صدی کے آخری دہائی میں پیدا ہوئے، اور اقبال میسویں صدی کی آخری دہائی
 میں یکن ان دونوں عظیم شاعروں کو ایک ہی طرح کے مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ دونوں کو ایک ہی طرح کا
 ماحول ملا۔ دونوں نے وقت کے دھارے کے خلاف اپنا سفر جاری رکھا۔ اس پہنی ہم آہنگی کی وجہ سے ہی
 اقبال، غالب سے اس قدر متاثر ہوئے، جس کا اعتراف وہ ان الفاظ میں کرتے ہیں

”جہاں تک میری نظر کا مہ کرتی ہے۔ ہم ہندوستانی مسلمانوں میں سے، اگر کسی نے مسلمانی
 ادبیات میں مستقل اضافہ کیا ہے تو وہ فارسی کے مشہور شاعر مرزا غالب ہیں وہ دراصل ان
 شاعروں میں سے ہیں جن کے ادراک و تخیل کی بندلی انھیں عقیدے و ملت کی حدود

سے باہر متقدمہ عطا کرتی ہے۔“ (اقبال 1910 Stray Reflections)

اقبال اور غالب دونوں نے اظہار و بلاغ کے لیے اردو اور فارسی زبان کی آمیزش سے نئی نئی
 اصطلاحیں اور ترکیبیں، انشعائیں۔ یہی سب ہے کہ دونوں کی زبان فارسی تسمیرت ہے۔ انھوں نے فلسفیانہ
 افکار کو شعری آہنگ میں نہایت مؤثر جہاز میں بیان کیا ہے، جو دونوں کو موہیتا ہے۔ غالب کی طرح قباں

بھی، استدلال، تخیل کی بلند پروازی، انسان فہمی، فکر کے وسیع اور بسیط تاظر، کوشا حری کے لیے ضد وری سمجھتے تھے۔ دونوں حضرات تنقید کے سخت مخالف تھے۔ غالب کا کہنا ہے کہ

قصرہ اپنی بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن ہم کو تنقید تنگ ظرفی منصور نہیں
اقبال تنقید کی مخالفت اچھا اس طرح کرتے ہیں

تنقید کی روش سے تو بہتر سے خود کشی رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے
غالب کی مانند اقبال کو اپنی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا۔ اس لیے غالب کی طرح وہ بھی خود داری اور خودی کے قائل تھے غالب کہتے ہیں

سیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہِ حور کی
گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نہ طور پر دیتے ہیں بادِ ظرفِ قدحِ خوارِ مجھ پر
اقبال کا کہنا ہے کہ

تا کجا طور پہ در یوزہ گری مثلِ کلیم اپنی مٹی سے سیاں شعراءِ سینائی کر
اقبال اور غالب دونوں کے خیالات کی مماثلت ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے اقبال کا شعر دیکھیں
یہ حالت ہو گئی ہے ایک ساتی کے نہ ہونے سے
کہ خم کے خم بھرے ہیں سے سے اور میخانہ خالی ہے
غالب کا کہنا ہے کہ

رہا آباد عالم اہل بہشت کے نہ ہونے سے
بھرے ہیں جس قدر جام و سبو میخانہ خالی ہے
دونوں شاعروں کے یہاں جنت کے تئیں بے پروائی کا رویہ ملتا ہے۔ غالب کا خیال ہے کہ
ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھے کو غالب یہ خیال اچھا ہے

طاعت میں تار ہے نہ مئے و انگبین کی لاگ دوزخ میں ذال دو کوئی نے کر بہشت کو
اقبال جنت کی حقیقت کو اس طرح بیان کرتے ہیں
مسل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
ترے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا
غالب کی مانند اقبال بھی اپنی شخصیت فطرت اور اپنے ذہن و دل کی وسعت سے خوب آگاہ تھے۔ اس لیے
دونوں اپنے زمانے کے آگے سوچتے ہیں۔ انسان و انسانیت کا رجحان کے نزدیک اہمیت کا حامل ہے،
زندگی کے جہد و محاملات میں بھی دونوں کا زاویہ نگاہ یکساں ہے۔ غالب کی طرح اقبال زندگی کے لیے
سور و غم کو ضروری سمجھتے ہیں۔ دونوں کے نزدیک عشق ایسا جذبہ ہے جو انسان کو عمل کے لیے اکساتا ہے۔

عشق اور نصب العین سے ہی زندگی میں سوز و گداز، تڑپ اور لگن پیدا ہوتی۔

دونوں کے یہاں خیالات کی مماثلت ملاحظہ کیجئے اقبال کا کہنا ہے کہ:

فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ ہو نگاہ میں شوق تو دلبری کیا ہے
وہ عشق جس کی شمع بجھا دے اجل کی پھونک اس میں مزا نہیں تیش و انتظار کا
کاٹھا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو یارب، وہ درد جس کی کسک لازوال ہو
رگوں میں گردش خوں ہے اگر تو کیا حاصل حیات سوزِ جگر کے سوا کچھ اور نہیں
چند اشعار غائب کے کلام سے:

رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جو آنکھ ہی سے نہ چکا تو پھر نہو کیا ہے
حسد سے دل اگر افسردہ ہے گرم تماشا ہو کہ چشمِ عجب شاید کثرتِ نظارہ سے واہ ہو
محرم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا یہاں درد نہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا
اقبال کا کہنا ہے:

گلزارِ ہست و بود نہ بیگانہ دار دیکھ ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ
کھولی ہیں ذوقِ دید نے آنکھیں تری اگر ہر رہ گزر میں نقشِ کف پائے یار دیکھ
اقبال نے جس ادبی روایت میں تربیت پائی وہ غائب کے زمانے کی پروردہ تھی۔ ابتدا میں اقبال نے
داغ کی شاگردی کی، لیکن ذہنی اور روحانی طور پر وہ غائب کے پرستار اور غائب کے کلام کے خوشہ چیں
تھے۔ اقبال کی زبان اور انداز بیان پر بھی غائب کا اثر نمایاں ہے۔ مثال کے طور پر ان کی نظم 'نارِ یتیم' جو
۱۸۹۹ء میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسہء ہور میں پڑھی گئی تھی، اس نظم کی لفظیات، بندش، تراکیب پر
غائب کا رنگ نمایاں ہے ایک بند دیکھئے:

آمدِ بوئے نسیم گلشنِ رشک ارم ہو نہ مرہونِ سماعت جس کی آواز قدم
لذتِ رقصِ شعاعِ آفتابِ صبح دم یا صدائے نغمہ مرغِ سحر کی زیر و بم
رنگ کچھ شہرِ خموشاں پر جما سکتی نہیں خفتگانِ کجِ مرقد کو جگا سکتی نہیں
اقبال نے غائب سے شاعری کا فن سیکھا۔ عقیل احمد صدیقی اس ضمن میں رقمطراز ہیں:

”اقبال اور غائب کا فنی رویہ یقیناً ایک دوسرے سے قریب ہے۔ اور کبھی کبھی دونوں کے
مرکزی استعارے بھی ایک ہیں۔ اور ایک طرزِ احساس اور آشفٹگیِ مزاج کی نمائندگی کرتے
ہیں۔ خیالات میں فرق ہو سکتا ہے، اور ہے بھی لیکن طریقِ اظہار کی مماثلت موجود ہے اور
وہ بھی، اس حد تک کہ جس طرح غائب نے معنوی تو سبج اور فکری پیچیدگیوں کے اظہار کے
لیے استعاروں اور پیکروں سے کام لیا۔ اقبال نے بھی اس طریق کار کو کسی حد تک برتا
ہے۔ لیکن غائب اور اقبال کے تخلیق رویے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جس طرح غائب

کے استعارے تضادات کو ابھارتے ہیں اور جس طرح ان کی شاعری میں تجربہ غیر مربوط پیکروں اور استعارہ اور استعارہ کی تجسم پاتا ہے۔ وہ اس کمال کو نہیں پہنچتے۔
اقبال کی شاعری پیامی اور مقصدی ہے۔ اس مقصدی اور پیامی شاعری کے لیے غالب کی وضع کی ہوئی زبان و تراکیب ہی اقبال کے مربوط فکر و فلسفہ کا اظہار کر سکتی تھی۔ اس سلسلے میں پروفیسر آں احمد سرور نے بڑی اہم بات کہی ہے۔

”اقبال نے میر و غالب کی زبان سے نپٹے، برسوں مارکس، گوٹے اور ملٹن کے خیالات کی ترجمانی کی۔“

غالب کی طرح اقبال کے یہاں ’شوق‘ یا ’عشق‘ کا لفظ مختلف سیاق و سباق کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دونوں عشق کا مطلب جدوجہد و آرزو کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس آرزو و مندی کو حاصل حیات تصور کرتے ہیں۔ ’ضرب کلیم‘ کی نظم ٹیپو سلطان کی وصیت میں اقبال کہتے ہیں۔
تو رہ نور و شوق ہے، منزل نہ کر قبول لیلیٰ بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول

روشنی ہستی ہے عشق خاندہ ویراں ساز سے انجمن بے شمع ہے گر برق خرمن میں نہیں
صورت شمع نور کی ملتی نہیں قبا سے جس کو خدا نہ دہر میں گریہ جاں گداز دے

(غالت)

اقبال اور غالب دونوں کے یہاں ہمہ گیر تخلیقی جذبے کی کار فرمائی ہے۔ غالب اور اقبال کی شاعرانہ مماثلت پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر اسلوب احمد انصاری لکھتے ہیں

”اقبال کے تخلیقی رجحان میں فکر و عمل کے دوسرے ادیبوں کے ساتھ غالب بھی ان کے ہم سفر رہے ہیں دونوں کے یہاں فلسفہ زندگی اور مزاج کی ترکیبی عناصر میں اختلاف کے باوجود بعض موضوعات اور شعری پیکر مشترک ہیں اور دونوں کے کلام میں قریبی اور گہری مماثلت کا پایا جاتا ایک حیرت انگیز امر ہے۔ اس طرح جدید اردو شاعری پر غالب کے رنگ و آہنگ کا اثر اقبال کی معرفت پڑا ہے۔“

غالب اور اقبال کے یہاں زندگی کا مطلب حرکت و توانائی ہے۔ دونوں زندگی کو رواں دواں دیکھنا چاہتے ہیں، اور جمود کو زندگی کی موت تصور کرتے ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اپنے اندر تڑپ رکھتا ہے، یہ تڑپ ہی زندگی کے نمود کو توڑ کر حرکت و عمل کے لیے اکساتی ہے۔ دونوں شاعروں کے یہاں زندگی جستجو کا نام

۱۔ نقیل احمد صدیقی، جدید اردو نظم، نظریہ و عمل، نئی دہلی، ۹۹۰ء، ص ۱۳

۲۔ آں احمد سرور، ادب و نظریہ، ص ۹۷، ۹۸، ص ۲۳

۳۔ ادب و اسلوب، احمد انصاری، نقش اقبال، مکتبہ جامعہ، نئی دہلی، ۱۹۷۹ء، ص ۱۵۰

ہے، اور خوب سے خوب تر کی تلاش کرنا انسان کا نصب العین ہے۔ زندگی کا اصول اجذرت، تنوع، تازگی اور تغیر ہے۔ 'بانگ درا' کی علم کو شش ماتم میں اقبال زندگی کا راز بتاتے ہیں۔

رازِ حیات پوچھ لے خطرِ نجمتہ گام سے زندہ برائے چیز ہے کوششِ ماتم سے
ہوس کو ہے نشاطِ کار کیا کیا نہ ہو مرنا تو جینے کا مزا کیا

(غالب)

غالب اور اقبال کے یہاں انسان کو کائنات میں اعلیٰ مرتبہ حاصل ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے خلیفۃ الارض مانا گیا ہے۔ حالانکہ غالب نے عظمتِ آدم کو اپنے کلام میں تفصیل سے بیان نہیں کیا، جیسا کہ اقبال نے 'بال جبریل' اور 'پیامِ مشرق' میں کیا ہے۔ ابدتہ غالب نے اپنے فارسی کلام میں اس پر روشنی ڈالی ہے۔ اقبال اور غالب دونوں اس جہاں کے عداوہ دوسرے جہانوں پر یقین رکھتے ہیں۔ جس کی تسخیر انسان اپنی مادی قوتوں کی تربیت اور توسیع کے ذریعے کرتا ہے۔ کیونکہ انسان میں تخلیق قوت حد درجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اس لیے کائنات کی ہر چیز کو مسخر کرنے پر قادر ہے غالب کہتے ہیں۔

ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب ہم نے دشتِ امکاں کو یک نقشِ پدید
محرم نہیں ہے تو ہی نواہے راز کا یہاں درہ جو حجب ہے پردہ ہے ساز کا

(غالب)

اور اقبال کا کہنا ہے کہ:

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں بھی عشق کے متون اور بھی ہیں
حسنِ کامل ہی نہ ہو اس بے حجبی کا سبب وہ جو تھ پردوں میں پنہاں خود نما کیوں لڑ ہو
غائب محبوب کے ساتھ خاکساری کا رشتہ نہیں رکھتے، بلکہ بربری کا رشتہ رکھتے ہیں۔ خدا سے بھی ان کا رشتہ کچھ اسی قسم کا ہے۔ اس وجہ سے ان کے کلام میں بندۂ بنگلی، اور احساسِ خودداری کی رعیت پیدا ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر یہ دو شعر ملاحظہ ہوں:

بندگی میں بھی وہ آزاد و خود ہیں ہے کہ ہم لئے پھر آئے در کعب اُردا نہ ہوا

غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیش از یک نفس برق سے رستے ہیں روشن شمعِ ماتم خانہ ہم
یہی خودداری، اعلیٰ ہمتی، اور قلندرانہ شان اقبال کے کلام میں بھی موجود ہے۔ ان کے یہاں غالب کی سی قلب و نظر کی کشادگی اور آرزوئی شامل ہے، جس نے ان کے کلام میں بلند آہنگی پیدا کر دی ہے۔ مثلاً یہ اشعار ملاحظہ کیجیے۔

تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلہ اپنے لیے لے لے مکاں میرے سے چارنو

(اقبال)

مٹا ہے بہا ہے درو سوز آرزو مندی مقام بندگی دے کر نہ دل شان خد وندی

(قبل)

جب تک دہان زخم نہ پیدا کرے کوئی مشکل سے تجھ سے راہ نشن و کمرے کوئی

(غالب)

ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی ہو دیکھنا تو دیدہ دل و سرے کوئی
اڑ بیٹھے یا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم طاقت ہو اید کی تو قناعت کرے کوئی

(قبل)

فرغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں دنوں پہا دیاپ گریباں چاک یا دامن یزداں چاک

(قبل)

ماتا ہے داغِ حسرت دل کا تہر یا مجھ سے میرے گنہ کا حساب اب خد نہ مانگ

(غالب)

روزِ حساب جب میرا پیش ہو وقتِ مثل تب بھی ترس رہو مجھے و بھی ترس رہو

دووں شعرا اب یہاں خدا کے ساتھ تنہی کا انداز ملتا ہے۔ دونوں کے کلام سے شعرِ ملاحظہ کیجئے۔ پہلے غالب نے اشعار

فلک کو اکیچے کر رہا ہوں اس کو یاد بہت جہاں میں اس کی ہے اندازِ کار فرما کا
پہلوں جاتے ہیں فرشتوں کے تختے پر ناحق آدمی کوئی بتا رہا دمِ تحریر بھی تھا
زندگی اپنی جب اس رنگ سے نری غالت ہم بھی کہا یاد کریں گے کہ خد رکھتے تھے
ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں

اقبال کے کلام سے اشعار ملاحظہ کیجئے

بٹھا کے عرش پر رکھا ہے تونے اب واعظ خد وہ نیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے
چپ رہ نہ رہا حضرت یزداں میں بھی اقبال کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند

حاضر ہیں کلیسا میں کہا اب و منے گلگوں مسجد میں اہرا کیا ہے بجز موعظ و پسند
جاتا ہوں تھوڑی دور ہر اک رہو کے ساتھ پچھتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں

(غالب)

اقبال نے غالب کے اس شعر کو اپنے کلام میں قصیدین کے طور پر مستعمل کیا ہے یعنی غالب کی مانند

اقبال بھی اسی کشمکش میں جہت ہیں اس راستے کو پناہ جائے جس پر چل کر منزل مقصود حاصل ہو۔ کہتے

ہیں

نشاب راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لئے
اقبال، غالب سے اس بات میں سبقت لے جاتے ہیں کہ غالب کے یہاں انسانی زندگی کے
ہنگامہ اور اسرار تو ملتے ہیں۔ لیکن ان کی شاعری مابعد الطبیعیاتی سطح سے خالی ہے۔ جبکہ اس معاملے میں اقبال
کی شاعری کا کینوس وسیع تر ہے۔ انھوں نے جذبہ فکر کو یکجہ کر کے پیش کیا ہے۔ اقبال کے کلام میں آفاقی
اور ہمہ گیر موضوعات کا بیان ملتا ہے، جس نے ان کے کلام میں قوس قزح کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔
اقبال کی شاعری ایک خاص مقصد کے تحت لکھی گئی۔ وہ قوم کو پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے
جانا چاہتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ ان کی شاعری جذبات کو ابھارنے کے بجائے گمانے کا کام دیتی ہے۔
اسی گرمی سے انسان میں ولولہ اور جوش پیدا ہوتا ہے۔ اقبال کے نزدیک اچھی شاعری وہ ہے، جو حیات
بخش اور حیات آفریں ہو، جو حرکت و عمل کے لیے اکسائے جس میں قوت پیدا کرنے کی سکت ہو۔ اقبال
شاعری کی جادوؤں طاقت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ اس شاعری کے خلاف تھے جو انسان کو صبر و قناعت کی
تعمیم دے۔ کیونکہ صبر و قناعت بے عملی اور جمود پیدا کرتا ہے۔

اقبال کی عطا یہ ہے کہ انھوں نے ایک طرف فرد کو سوسائٹی کے تسلط سے آزاد کرانے کی کوشش کی،
دوسری طرف کائنات میں انسان کو اعلیٰ و ارفع مقام دلانے کی سعی بھی کی۔ اقبال کے نزدیک آدم کی لغزش
اس کی عظمت کا موجب بنی۔ کیونکہ آدم نے ہی زمین کو فلک سے آنکھیں چار کرنے کے قابل بنایا ہے۔
اقبال سے بیشتر اس طرح کے نظریات و خیالات کو کسی دوسرے شاعر نے پیش نہیں کیا، بلکہ اقبال سے
بیشتر انسان کو مجبور محض سمجھا جاتا تھا۔ جیسا کہ تیر نے خد کے تئیں یہ شکوہ کیا تھا کہ

ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی

جو چاہے سو آپ کرے ہے ہم کو عبث بدنام کیا

لیکن اقبال نے اس نظریے کی نفی کی ہے۔ وہ انسان کو مجبور محض نہیں سمجھتے بلکہ اس میں ایسی طاقت کو پوشیدہ
پاتے ہیں جو کائنات کو سنسز کر سکتی ہے۔ اپنے رجائی اور اُمید پرور خیالات سے، اقبال نے اپنے کلام کے
ذریعے اس خاک کے پتے میں تغیر اور حرکت کی نمو پیدا کر دی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اقبال اردو کے
پہلے شاعر ہیں، جنھوں نے مذہب، تاریخ و تہذیب، سائنس اور علوم و فنون پر عصر حاضر کے تناظر میں از سر نو
غور و فکر کیا اور، ماضی کی روایت کی آمیزش سے ایک ایسا نئے فکر پیش کیا جو موجودہ حالات کی تبدیلی کا ساتھ
نبھاسکے۔

اقبال نے موضوع کے لحاظ سے کسی پرانی روایت کو کبھی قبول نہیں کیا۔ ان کی نظم و غزل ان کی اپنی
شخصیت اور فکر کی عکاسی کرتی ہیں۔ فکر و فن کی آمیزش نے ان کے کلام اور پیغام کو موثر اور جاذبِ نظر
بنادیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اردو شاعری میں اقبال کی آواز بالکل تازہ اور نئی ہے۔ جس میں تغزل، ترنم، ہند

آہنگی اور غنائیت کے ساتھ زبان و بیان کا ایک وسیع و عریض سمندر ہے۔ جہاں حب الوطنی کے ترانے بھی ہیں، وفا اور محبت کے گیت بھی ہیں، عمل و جدوجہد کا پیغام بھی ہے، اور دنیا کی تسخیر کا سبق بھی ہے۔ اور انسانی عظمت کا بیان بھی ہے۔

فارسی، اردو اور مغربی ادب کے مطالعہ اور مشاہدے نے اقبال کی فکر اور شاعری پر بہت اچھے اثرات مرتب کیے، جس نے ان کی شاعری کو بناوٹی اور غیر حقیقی عناصر سے بچا دیا۔ اچھی شاعری کا معیار یہ ہے کہ وہ تخیل کی بلند پروازی کے ساتھ فکر کی بلندی سے بھی ہمکنار ہو۔ ایسی ہی شاعری سے زندگی میں جدوجہد کا جذبہ اور سوز و گداز پیدا ہوتا ہے۔ اقبال کی شاعری اس خصوصیت سے پُر ہے۔ ان کے یہاں انسانی جسم نہیں بلکہ انسان کے نفس کو اہمیت حاصل ہے۔ اقبال کی نظموں میں کلاسیکی اور رومانوی رنگ نمایاں ہے۔ ابتدا میں اقبال کی نظموں پر حالی اور آزاد کی روایت کی چھاپ نظر آتی ہے۔ لیکن آگے چل کر وہ جدید یورپی نظموں کا نمونہ بن جاتی ہیں۔ اقبال نے انگریزی مفکروں اور دیویوں میں ایک، براؤننگ، شیکسپیر، ٹینیسن کے علاوہ فرانس اور روس کے نمائندہ شعرا کے ادب کا بھی بغور مطالعہ کیا مغربی نظموں کے اس مطالعہ نے اقبال کی نظموں میں داخلی ترتیب اور خارجی صورت کی تعمیر میں بڑی مدد دی خلیفہ عبدالحکیم اس ضمن میں فرماتے ہیں:

”اقبال کی ۱۹۰۵ء کی نظموں میں انگریزی شاعری کا اثر غالب ہے کئی نظمیں انگریزی نظموں کا آزاد اور دلکش ترجمہ ہیں کئی نظمیں ایسی ہیں جو ترجمہ تو نہیں لیکن انداز تاثر و فکر اور اسلوب بیان انگریزی ہے۔“

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال مغربی نظموں کے اسلوب اور ہیئت سے پوری طرح واقف ہو چکے تھے۔ اقبال نظموں میں فکر کی وحدت کو ضروری سمجھتے ہیں یہی تصور مغربی نظموں میں رائج ہے۔ اس لئے اقبال نے اس سے استفادہ کیا۔ بانگ درا کی کئی چھوٹی چھوٹی نظمیں یورپی شعرا کے خیال سے اخذ کی گئی ہیں جو بچوں کے لیے کسی اخلاقی درس دینے کے لئے لکھی گئی ہیں مثلاً ایک پہاڑ اور گلہری، ایک گائے اور بکری، ایک مکڑا اور بکھتی، بچے کی دعا، ماں کا خواب وغیرہ۔ ان کی زبان سادہ و سلیس ہے بانگ درا کی کئی نظمیں انگریزی نظموں کے کامیاب منظوم ترجمے ہیں، جو اصل سے زیادہ جاذب نظر اور اثر انگیز ہیں۔ اقبال شاعری کے فن سے پوری طرح واقف ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر محمد حسن صاحب کی آراء کافی پُر مغز ہے وہ لکھتے ہیں:

”اقبال کی نظمیں عام طور پر ترشی ترشائی ہوتی ہیں۔ ان میں کہیں کہیں تکرار ہے، لیکن ان کی تعمیر ہر مصرعے کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ ایک خیال سے دوسرے خیال تک جاتی ہے۔ ان کے اجزا کی خوبصورتی اس قدر دلنشیں نہیں، جتنی ان کا مجموعی حسن اور سم آہنگی

ہونا ہے۔ مثلاً۔ طور پر مسجد قرطبہ میں سلسلہ روز و شب کو مختلف اشیاء سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکن تشبیہوں کی یہ تکرار محض رنگین بیانی کا جوش ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر تشبیہ، سلسلہ روز و شب کی کوئی نئی خصوصیت واضح کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔^{۱۸}

اقبال کو ابتدا سے ہی فطرت کے حسن سے خاص لگاؤ تھا۔ ان کے ابتدائی دور کی نظموں میں فطرت کے حسین مناظر کا بیان بڑے ہی دہریہ انداز میں ملتا ہے، جو اقبال کی جمالی فطرت کی غمازی کرتا ہے۔ بانگ درا کی پہلی نظم ہمارے اقبال کے دو اہم قدری رجحانات کو پیش کرتی ہے۔ ایک فطرت نگاری اور دوسرے جذبہ وطنیت، اس نظم میں قمر و خورشید کی بندوبست بھی ہے فنی حسن اور تازگی کا احساس بھی موتا ہے۔ اقبال نے مشرقی نظم نگاروں کے ساتھ مغربی نظم کے اسلوب اور ہیئت کو بھی پناہ دیست میں تبدیلی کے ذریعے انھوں نے اپنی نظموں کو زیادہ پُر اثر و تازگی عطا کی ہے۔ نظم ہمارے مسدس فارم میں لکھی گئی ہے۔ لیکن اقبال نے جدت طرازی نے اس روایتی صنف کو بھی ایک نئی ہیئت میں استعمال کیا ہے، ڈاکٹر محمد حسن اقبال کی نظموں پر روشنی ڈالتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

”فنی تعمیراتشکیل کے اعتبار سے اقبال کی نظمیں معیاری حیثیت رکھتی ہیں۔ اقبال نظموں کے آہنگ اور ترتیب و تنظیم میں سرزنی خیال و مجموعی تاثر کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں اور اجزا کی خوبصورتی اور حسن کاری میں الجھ کر مجموعی تاثر کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرتے۔“

اقبال کی فطرت پرستی ابتدا میں دروز و رتھ کی طرح فطرت کو فلسفیانہ انداز سے نہیں دیکھتی، بلکہ فطرت کے آغوش میں سکون کی تلاش کرتی ہے۔ وہ اس خارجی فطرت کے حسن سے اپنی داخلی بے چینی اور اضطراب کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ ان کی ابتدا کی نظمیں گل رنگیں، آفتاب صبح، ماہ نو، انسان اور برسر قدرت، چاند، کناراروی، چاند اور تارے تباہی، ایک شام، ایک آرزو وغیرہ میں فطرت کے سرور و موز کو اشکارا کرنے کی جستجو اور انسان و فطرت کے باہمی تعلق کو سمجھنے کے جذبہ نے اقبال کے کلام میں استفہامیہ کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ ان نظموں میں جستجو کا اظہار ملتا ہے۔ کئی جگہ اقبال نے فطرت نگاری کو کسی دوسرے موضوع کے پس منظر کے طور پر بھی پیش کیا ہے۔ اس نکتہ کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں

”ان کی تصانیف میں خاصہ حصہ ایسے اشعار کا ہے جن میں فطرت نگاری کی گئی ہے مگر اس کا مقصد فطرت نگاری نہیں وہ فطرت کی اس تصویر کو کسی دوسرے موضوع کی تمہید یا پس منظر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔“

۱۔ ڈاکٹر محمد حسن، جدید اردو ادب، مکتبہ جامعہ، علی، ص ۱۹-۲۰، ص ۱۸

۲۔ ڈاکٹر محمد حسن، جدید اردو ادب، مکتبہ جامعہ، علی، ص ۱۹-۲۰، ص ۱۸

۳۔ ڈاکٹر سید عبداللہ، اقبال کے پس منظر، ص ۱۹۹، ص ۸

اقبال کی نظمیں، ذوق و شوق، مسجد قرطبہ، مقصود تمبید ہی ہے۔ اس منظر نگاری کے ذریعہ نگاری اقبال کا وسیلہ، ظہور ہے جو انھیں مقاصد بنیادی خیال میں گہرائی اور لطافت پیدا کرتا ہے۔ اقبال کی ابتدائی دور کی نظموں میں اختہ ان میں اقبال کے مشاہدے سے زیادہ ان منظر نگاری فن کار نہضت اور حسن سے بھرپور کچھ اشعار ملاحظہ کیجیے۔

ہو دل فریب ایسا گہسار کا نظار
غوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبز
پانی کو چھوڑی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنو
اقبال کو وہ منظر خاص طور پر متاثر کرتے
جو عظمت و رفعت کا مظہر ہے۔ اسکے پھید و او،
ہو جاتا ہے۔ اس سے آسمان سے باتیں کرنی
کے معجزات میں گم ہو جاتے ہیں۔ ان کا اہل دست
چاند ان کے ذوق جستجو کو تیز تر کرتے ہیں اور اوق
ہیں۔ وہ موت اور زندگی کے اسرار و موز سے آ
سراپا جستجو نظر آتے ہیں چند اشعار دیکھئے۔

اے مئے غفلت
کچھ کہو اُس دیس
باغ ہے فردوس
یا ترخ ہے پردہ
کیا عوض برفبار کے
موت کہتے ہیں
سرستو کہاں رہتے ہو تم؟
آخر، جہاں رہتے ہو تم؟
اک منزل آرام ہے؟
سن ازل کا نام ہے؟
س دیس میں پرواز ہے؟
اہل زمیں، کیا راز ہے؟

اقبال نے اردو نظم کو نئی رفعت اور جھلک
انھوں نے ہر پہلو سے نظم کو جدید رجحانات سے
اضافے کیے۔ ورشاعری کی تمام جزئیات کو مد
دنیا سے آشنا کیا۔ اس ضمن میں محمد حسن نے کافی
طا کی اور اسے دوسری اصناف سخن میں اعلیٰ رتبہ دلایا۔
ست و پیراستہ کر کے اس کی ترقی کی راہوں میں خوشگوار
رہتے ہوئے نظم و غزل اور عام اصناف سخن کو ترقی دینی
انگیز بات ہی ہے۔

ساتی نامہ وغیرہ کے ابتدائی بندوں میں منظر نگاری سے
اپنے نظریہ حیات کو بھی پیش کرتے ہیں۔ ہذا فطرت
طرف لے جانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اور ان کے
کی وجہ سے یہ نظمیں کسی منظر کا مکمل نقش نہیں ابھارتیں
تخیل کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ البتہ کچھ نظموں میں
ہے۔ نظم ایک آرزو منظر کشی کی بہترین مثال ہے اس کے

پانی بھی سوچ بن سناٹھ اٹھ کے دھلتا ہو
بھر بھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو
جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو

س، جن میں عظمت، رفعت اور خیر پایا جائے۔ مثلاً بہار
ریت کے روبرو زندگی کے تغیرات کا احساس شدید تر
ہے کی چوٹیوں قبال کو متاثر کرتی ہیں، اور اقبال کائنات
میا اور جستجو کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ستارے دور
ان حقائق کو آشکارا کرنے کے لیے بہ چھین ہو جھٹکتے
ہونا چاہتے ہیں نظم "خفگان خاک سے استفسار میں وہ

”ان کی (قبال) کی نظم نگاری چلبست کے طرز کی نظموں مثلاً سماں، سارے جہاں سے اچھا بندہ سہاں ہمارا، نیا شونے سے شونے ہوتی ہے۔ لیکن مسجد قرطبہ و ساقی نامہ نہایت سنجے سنجے، قبال نے انظم نگاری میں اپنی آواز کو پہچان لیا تھا اور یہ آواز سارے پیش روؤں سے زیادہ گہر، زیادہ پرتاثر اور زیادہ نغمہ آفریں آواز تھی۔“

اقبال اپنے کلام میں کائنات کی مابیت اور اس کی اشیاء پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جس کے ذریعے انسان کائنات کے اسرار و رموز تک رسائی حاصل کرتا ہے کہتے ہیں۔

گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار و یکہ
ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ
آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ
وہ دے نہ جائے ہستی ناپاکدار دیکھ
کھوں میں ذوق دید نے سناکھیں تری آرز
ہر وہ گزر میں نقش کف پائے بار دیکھ

(غزل باگ در)

اقبال حیات و کائنات کے حسن کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ تاکہ حسن مطلق کا اور اک و عرفان حاصل ہو سکے۔ اشیاء کائنات، مظاہر فطرت، انسان اور سائنس، قوم اور ملت کے ساتھ اقبال کا فکری اور شعری دونوں طرح کا تعلق ہے۔ اقبال کی جمالیات ہا مقصد ٹھوس اور تعمیری مناسبت ہے۔ ان کے یہاں مہد رفتہ کے ساتھ حال کا کرب و رآنے والے زمانے کے حسین خواب ملتے ہیں۔ اقبال حقیقی دنیا میں جیتے ہیں اس لیے ان کی جمالیات کا تعلق محض تصوراتی کائنات سے نہیں، بلکہ اسلام کے تصور انسان، معاشرہ اور زمان و غیرہ سے گہرا ہے۔ اسلامی جمالیات کے علاوہ اقبال کے کلام میں مغربی جمالیات اور سنسکرت جمالیات کی آمیزش بھی موجود ہے۔ ان کے تھوڑی رات خودی، عشق، فقر و غیرہ ایسے تصورات ہیں، جو ان کی شاعری میں جلال و جمال کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ جن کا تعلق برو راست اسلامی نظریہ جمال سے ہے۔ قبال کی شاعری میں جلال و جمال کے عناصر تجریدی ہیں اور مقصدیت سے جڑے ہوئے ہیں، جس نے بیان میں جذبے کا جوش اور بلند آہنگی پیدا کر دی ہے۔ اقبال صرف خارجی پہلوؤں کو بیان نہیں کرتے بلکہ ان کی جذباتی اور تخنیتی توجیہ بھی کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں جلال و جمال کا حسین متوازن مٹا ہے۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل اشعار دیکھئے:

تو جو محفل ہے تو سنگامہ محفل ہوں میں حسن کی برق ہے تو، عشق کا حامل ہوں میں

تو سحر ہے تو مرے اشک ہیں شبنم تیری شام غربت ہوں اگر میں تو شفق تو میری
حسن کامل ہے ترا عشق ہے کامل میرا

(نغمہ حسن، عشق)

اسلامی نظریہ جمال کی رو سے فن کو عظیم بنانے کے لیے اس میں اعلیٰ تعمیری عناصر اور مقصدیت کی موجودگی کو فن کے آرٹسٹک لوازمات پر فوقیت حاصل ہے۔ کیونکہ اعلیٰ تعمیری عناصر اور مقصدیت ہی اصلی حسن ہوتا ہے۔ البتہ اس حسن کے فنی اظہار کو خوبصورت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ فنی تقاضوں کو سوز و اورتا سب و اعتدال کے ساتھ برتا جائے۔ کیونکہ اسی سے فن میں موزونیت و جاذبیت اور پائیزگی و اثر پیدا ہوتا ہے۔ اقبال کا کلام فن کی اس خصوصیات پر پورا اترتا ہے کہتے ہیں

نوا کو کرتا ہے موجِ نفس سے زبر آورد وہ نے نواز کہ جس کا ضمیر پاک نہیں

اقبال فن برائے فن کے قائل نہیں تھے۔ وہ فن برائے زندگی کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک فن زندگی کا مظہر ہے اور زندگی کے لیے بہتر لائحہ عمل مقرر کرتا ہے۔ وہ آرٹ کو زندگی کا ترجمان، دراصلح کار کے مترادف سمجھتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک فن کی تخلیق فنکار کے داخلی سوز و گداز کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک مصور کی طرح شاعر بھی اپنے اشعار پر موجِ بچار کے اس میں باریک بینی، معذروں الفاظ و تراکیب اور اسالیب کا استعمال اس طرح کرتا ہے کہ وہ موضوع کے ساتھ گھل مل کر قاری کے قلب و نظر کو متاثر کر سکیں۔ اور قاری کے ذہن کو آسانی سے مطلب تک رسائی حاصل ہو جائے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ عروض، تشبیہات و استعارات کا استعمال کرتا ہے۔ جس سے اپنی بات زیادہ مؤثر چیرائے میں قاری کے گوش گزار کر سکے۔ اقبال کے نزدیک کسی بھی فن کو عروج کمال تک پہنچانے کے لیے سخت محنت اور خون جگر درکار ہوتا ہے۔ اس سے جذبے میں خلوص اور صداقت پیدا ہوتی ہے اور فن کمال معراج حاصل کرتا ہے۔ بہترین فن جلال و جمال کی آمیزش سے ظہور میں آتا ہے۔ اقبال ذوق جمال کو زندگی سے علاحدہ تصور نہیں کرتے وہ فن سے حسن آفرینی کے ساتھ اقدار کی تعمیر کا کام بھی لیتے ہیں۔ نظم 'جلال و جمال' میں یوں کلام کرتے ہیں:

نہ ہو جلال تو حسن و جمال بے تاثیر بزا نفس ہے اگر نغمہ ہو نہ آتش ناک

بے محنت پیہم کوئی جوہر نہیں کھلتا روشن شررِ قیامت سے ہے خانہ فرما

نظم "مسجد قرطبہ" میں کہتے ہیں:

نقش ہیں سب ماتم مخون جگر کے بغیر نغمہ ہے سودائے خامخون جگر کے بغیر

اقبال کے یہاں فن میں خلوص و اہمیت حاصل ہے۔ یہ خالص عقلی اور جذباتی دونوں طرح ظاہر ہوتا ہے

مرقع چغتائی کے دیباچے میں اقبال اپنے نظریہ فن کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

"جو آرٹسٹ زندگی کا مقابلہ کرتا ہے وہ نہایت کم سے کم ہائیکر برکت ہے۔ وہ تخلیق میں

خدا کا ہمسر ہے اور اس کی روح میں زمانہ اور ابدیت کا پروہ منعکس ہوتا ہے۔
اقبال کے نزدیک زندگی کو فروغ اور فراوانی فراہم کرتا ہے۔ اس سے زندگی کے مسائل کو سمجھنے کا کام
بھی ہو جاتا ہے۔ دہ آرت کو خودی کے ظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔

سے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھ وہ نظر کیا
بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں تو میں جو ضرب کلیسی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا
اقبال غم، دین و سر میں کہتے ہیں۔

سرود و شعر و سیاست، کتاب و دین و ہنر
گہریں ان کی گرہ میں تمام یک دانہ
غمیر بندہ خاکی سے ہے نمود ان کی
بلند تر سے ستاروں سے ان کا کاشانہ
اگر خودی کی حفاظت کریں تو میں حیات
نہ کر سکیں تو سراپا فسون و افسانہ
گر ہنر میں نہیں تعمیر خودی کا جوہر
وائے صورت گری و شاعری و نائے سرود

(نظم وجود)

اسے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا
بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں تو میں جو ضرب کلیسی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا
اقبال کے کلام میں فنی حسن و آرائش کے بجائے معنویت کو فوقیت حاصل ہے۔ لیکن فنی حسن سے
بے پرواہی کے باوجود ان کے کلام اور زبان و بیان میں حسن کا حرام ملتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اقبال موضوع
اور معنی کو حسن پر ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن ان کے کلام میں ایسا کوئی شعر نہیں ہے جو حسن سے آراستہ نہ ہو۔
اقبال فنکار کی آزادی اور فن کی حرکی قوت کے قائل ہیں۔ کیونکہ فن کی یہ حریت انسان کے تخلیقی عمل سے ہم
آہنگ ہو جاتی ہے۔ خواجہ عبدالوحید نے لکھا ہے کہ 'ادب طیف' کی تعریف میں اقبال نے کہا تھا،

"اگرچہ آرت کے متعلق دو نظریے ہیں۔ اول یہ کہ آرت کی غرض محض حسن کا احساس پیدا
کرنا ہے۔ اور دوم یہ کہ آرت سے انسانی زندگی کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ ان کا اتنی خیال یہ
ہے کہ آرت زندگی کے ماتحت ہے۔ ہر چیز کو انسانی زندگی کے لیے وقف ہونا چاہیے۔
اس لیے ہر وہ آرت جو زندگی کے لیے مفید ہو چکا اور جو بڑے بڑے اور بڑے زندگی کے خلاف ہو،
جو انسانوں کی ہمتوں کو پست اور ان کے جذبات عالیہ کو مہملہ کرنے والا ہو، بوقابل نفرت

پر بیڑ ہے۔ اور اس کی ترویج حکومت کی طرف سے ممنوع قرار دی جانی چاہیے۔“
 شعراء شاعری میں اسلوب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ایک چھ سبب ہی کا مکتبہ صریحاً متذکرہ ہے
 ہے اندر زبان کا نام اسلوب ہے۔ بقول نور الحسن نقوی
 ”اعلیٰ درجے کا ادب اس وقت وجود میں آتا ہے جب کہی جانے والی بات معنی خیز ہو اور
 کہنے کا انداز دلنشین۔ خیال اس وقت تک شعر میں نہیں ڈھتا جب تک موزوں پیرایہ تلاش
 نہ کر لے۔“

مندرجہ بالا اقتباس کی روشنی میں اسلوب کی اہمیت مسلم ہے شاعر احمد فروقی اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ۔
 ”یہ اسلوب افکار و خیالات کے اظہار و ابلاغ کا یہ پیرایہ ہے جو دلنشین بھی موزوں منہ بھی گنت۔“
 اسلوب کا تعلق قوت فکر اور ذہنی عمل سے ہے۔ اس میں فکر کے تاثرات احساسات، جذبات اور
 تجربات کے تمام عناصر شامل ہوتے ہیں۔ انھیں عناصر سے مل کر فکر کی شخصیت فطرت اور سیرت کی
 تشکیل ہوتی ہے۔ لیکن ایک بڑے فکر کی شخصیت میں لحظہ بہ لحظہ تغیرات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس لحاظ
 سے اس کے اسلوب میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اقبال کے شعری اسلوب کو سمجھنے کے لیے ان کی اصلی شخصیت
 اور ذہنی میدان تک رسائی ضروری ہے۔ اقبال Basicaly شاعر ہیں لہذا وہ اپنی بات کہنے کے لیے الفاظ و
 معنی کے ایسے حسین پیر تراشتے ہیں جو براہ راست ذہن و دل کو متاثر کر سکیں۔ ان کے اسلوب میں گادہ گادہ
 تغیرات رونما ہوتے رہے ہیں۔ جیسے جیسے ان کی ذہنی فضا اور ادبی مطالعہ میں اضافہ ہوتا گیا ویسے ویسے ان
 کے اسلوب میں بھی تبدیلیاں رونما ہوتی گئیں۔ اس سلسلے میں عبید الرحمن ہاشمی کی آراء اہمیت کی حامل ہے
 ”اقبال کا بنیادی شعری اسلوب رومانی ہے، جس نے بتدریج جمالیاتی کیفیت کی مختلف
 منزلیں طے کی ہیں اور جیسے جیسے ان کی فکر ارتقائی مدارج طے کرتی گئی ہے اسی لحاظ سے ان
 کے اسلوب میں بھی ہمہ جہتی اور ہمہ رنگی کا اضافہ ہو سکا ہے۔ چنانچہ اقبال کا عمرانی شعور
 جس مراعت کے ساتھ ارتقا پذیر ہوا ہے اس لحاظ سے اس کے اثرات شعری اسلوب پر
 بھی مرتب ہوئے ہیں۔“

اقبال اپنی جلدی بلند آہنگی اور جہلی شخصیت کے لیے مشہور ہیں۔ اس لیے ان کے شعری اسلوب میں بھی
 یہ دونوں خصوصیت بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اقبال اپنے بارے میں کچھ اس طرح رقمطراز ہیں۔
 فطرت نے مجھے بخشے ہیں جو ہر ملکوتی خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند

۱۔ خواجہ عبدالحق، مکتوبات، یادگار، ص ۸۵

۲۔ دھرم چند، قیاس کا فن، فلسفہ، ج ۱، ص ۸، ۱۹، ص ۳، ۱۳

۳۔ شاعر مدنی، قیاس، یادگار، ص ۹۲، ص ۲۳

۴۔ عبید الرحمن ہاشمی، شعریات، اقبال، اردو، ص ۱۵۸، ص ۹۳، ۹۴

اقبال کا اسلوب پیغمبرانہ صفات کا حامل ہے، جس میں پاکیزگی، طہارت، حکمت اور متانت جیسے مفید عناصر موجود ہیں، جس کا ہر لفظ عرفان کی تجلیاں بکھیرتا ہے، جس سے دل و ذہن کو راحت اور سکون میسر ہوتا ہے۔ ان کے اسلوب میں حکمت اور دائمی صفات ایک خاص، وراثیت پیدا کرتی ہے۔ اس وراثی کیفیت پر یہ شعر خوب اترتا ہے:

عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بیتابی خبر نہیں ہے کہ تو خاکی ہے یا کہ سیمابی
اقبال نے تمام اصناف شعر میں جذبات طرازی سے کام لیا ہے۔ اپنی ابتدائی تصنیف 'بانگ درا' کی غزلوں میں اقبال روایت سے اپنا رشتہ قائم رکھتے ہوئے پُرانے اسلوب کو استعما کرتے ہیں۔ لیکن 'بال جبریل' تک آتے آتے ان کے اسلوب میں ایک انقلابی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اور وہ غزلوں اور نظموں کو ایک نیا اسلوب عطا کرتے ہیں۔ بعد کے شعرا نے اقبال کے اسی اسلوب سے استفادہ کیا ہے۔ اقبال نے ایسے اسلوب کی داغ بیل ڈالی جس میں تشبیہات نے تمثیل کی شکل اختیار کر لی، اور تلمیحات نے استعارے کی صورت اپنائی۔ جس طرح اقبال کے کلام میں موضوعات کا تنوع پایا جاتا ہے۔ اس طرح ان کے شعری اسلوب میں بھی تنوع ہے۔ ہذا ان کی فکر و فلسفے کی طرح ان کا لب و لہجہ اور اسلوب بھی نادر نیا اور اچھوتا ہے۔ اسی شعری انفرادیت کے تحت وہ کہتے ہیں کہ:

اُڑا لی تمہریوں نے طوطیوں نے عندلیبوں نے چمن واولوں نے مل کر لوٹ لی طرہ نفس میری

میرے سخن سے دلوں کی ہیں کمیتیاں سرسبز جہاں میں ہوں میں مثالِ سحاب دریا پش
(نظم: بانگ درا۔ ایک خط کے جواب میں)

اقبال کے کلام میں فلسفہ، مذہب، سیاست، تصوف، تہذیب و تمدن، ثقافت، انسان خودی، بے خودی، خدا، کائنات وغیرہ جیسے بے شمار موضوعات کے لیے مختلف پیرایہ بیان کا استعمال کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی بات کو موثر بنانے کے لیے کبھی خود کلامی کا انداز اپنایا، کبھی خطیبانہ لہجے سے لوگوں کو مخاطب کیا، کبھی حکیمانہ اور مفکرانہ انداز بیان سے کسی اہم مسئلے کو حل کرنے کی سعی کی ہے، کبھی ڈرامائی اور مکالماتی انداز بیان سے اپنے تجسس کو تسکین پہنچائی۔ ان تمام اسالیب و بیان کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مقصد کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ اسی مقصدیت نے ان کے اسلوب کو یہ رنگارنگی عطا کی کہ انہوں نے اپنی بات کو اُسی پیرایے میں بیان کیا جس پیرایے میں قاری کی توجہ اپنی بات کی طرف مبذول کر سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے مشرق و مغرب کے فنکاروں سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ اقبال کے اسلوب میں فارسی کے شاعر حافظ شیرازی کے اسلوب کی سی مستی سرشاری اور نشاطیہ آہنگ ملتا ہے۔ حالانکہ حافظ سے انہیں کئی باتوں میں اختلاف تھا۔ اس بارے میں عطیہ فیضی نے اپنی کتاب 'اقبال' میں اقبال کے الفاظ اس طرح پیش کیے ہیں:

”جب میں حافظ کے رنگ میں ہوتا ہوں تو اس وقت ان کی روح مجھ میں حلول کر جاتی ہے
 در میر کی شخصیت شاعر کی شخصیت میں گم ہو جاتی ہے اور میں خود حافظ بن جاتا ہوں۔“
 سید حامد صاحب نے اپنے مضمون حافظ و اقبال میں اقبال اور حافظ کے اسلوب کی مماثلت کے بارے
 میں یوں لکھا ہے:

”اقبال نے حافظ سے پیرایہ بیان بہ قدر ضرورت اس لیے اخذ کیا کہ وہ پیرایہ بیان اپنے
 شکوہ، جوش، رعنائی اور نفسگی کی بنا پر اقبال کے مزاج افتاد و رطریز فکر سے ہم آہنگ تھا۔“
 اقبال کی شاعری میں فارسی اساتذہ کے اسلوب کا دوا وین انداز نمایاں ہے۔ وہ ردی، سعدی اور حافظ کے
 اسلوب کے خوش چیں ضرورت تھے۔ لیکن نئی تراکیب، مضامین کے تنوع اور نئے پن نے اقبال کے اسلوب
 کو خود ان ہی سے منسوب کر دیا ہے۔ یہاں پہنچ کر ان کا اسلوب سب سے جدا اور انوکھا ہو جاتا ہے۔
 اقبال کی شاعری روحانی اور اخلاقی مقاصد کے تابع ہے اس سلسلے میں انھیں جہاں جو افکار
 و خیالات اپنی فکر اور فن سے ہم آہنگ نظر آئے ان سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ جس نے ان کے اسلوب
 و بیان کو انوکھا، دلکش اور رنگین بنا دیا ہے ان کے اشعار میں حکیمانہ فلسفیانہ خیالات روکھے پھیکے انداز میں
 بیان نہیں ہوتے بلکہ ان میں ایسے تاثرات اور جذبات پیدا ہو گئی ہے کہ جو قاری کو ایک ہی نظر میں متاثر
 کر دیتی ہے۔ اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ نہایت کامیابی سے اپنے حکیمانہ اور فلسفیانہ نکات باتوں باتوں
 میں قاری کے ذہن نشین کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے جادوئی اسلوب ہی کا اثر ہے کہ وہ اذہان کو فکر کی ترغیب
 دیتا ہے۔ لیکن کلام میں کسی طرح کی خشک خیالی یا اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ قاری کے ذہن میں
 لطف کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ جو بڑا ہی اثر انگیز ہوتا ہے۔

اقبال نے فارسی شعرا کے ساتھ اردو شعرا کے اسلوب سے بھی اثر قبول کیا۔ ان کے اسلوب میں
 میر تقی میر کا سوز گداز، سودا کا پُر شکوہ انداز، بیان، غالب کا جوش بیان آتش کا حقیقت پسندانہ رویہ، میر انیس
 کی تہذیب و شائستگی، حالی اور اکبر کی خطیبانہ لہجہ اور داغ کا ردال دواں اور نشاطیہ لہجہ یہ تمام عناصر اقبال
 کے کلام میں یکجا ہو گئے ہیں، بالخصوص غالب کے اسلوب نے ان پر گہرا اثر چھوڑا۔ کیونکہ اقبال کی
 مقصدی شاعری کے لیے غالب کا پُر اعتماد اور پُر جوش اسلوب ہی زیادہ مناسب تھا۔ لیکن انھوں نے
 غالب کے اسلوب کو جوں کا توں استعمال نہیں کیا بلکہ اپنے مزاج کی جذبات طرازی کے تحت انھوں نے
 غالب کے اسلوب کو ایک نئی جہت اور شان عطا کی اور اسے نئے امکانات سے روشناس کیا، چونکہ دونوں
 شاعروں کی ذہنی سطح مفکرانہ اور فلسفیانہ تھی ہند، دونوں حضرات میں خیالات کی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ
 اسلوب کی ہم آہنگی بھی ضروری تھی۔ اقبال کے یہاں اسالیب کے رنگارنگ نگار خانہ کے باوجود ان کے

۱۔ اقبال از عطیہ فیضی، مترجم ضیاء الدین برنی، اقبال اکیڈمی، کراچی، ۱۹۵۶ء، ص: ۱۰-۱۱

۲۔ سید حامد علی، تملیٹ حر، مشمولہ نگار خانہ، دہلی، ۱۹۸۴ء، ص: ۳۱۱-۳۱۰

اسلوب میں بناوٹ اور تصنع نام کو نہیں ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خیالات و جذبات کو جس جگہ یہ بیان میں اقبال نے بندھا ہے اس سے بہتر اور مناسب چیرائی بیان ان خیالات و جذبات کے لیے دستی نہیں سکتا تھا۔ یہ اقبال کے اسلوب کی کامیابی کی دلیل ہے جس کا اعتراف تمام شعرا نے کیا ہے، چاہے اردو کے ہوں یا فارسی کے، کبھی اقبال کے اسلوب کے گردیدہ اور خوشہ چیں ہیں۔ بعد کے تمام شعرا نے شعوری یا غیر شعوری طور پر اقبال کے اسلوب کو اپنانے کی سعی کی ہے۔ لیکن اقبال کی عظمت تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ سید مدنی اقبال کے اسلوب کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

”بحیثیت شاعر اقبال کا ایک بڑا امتیاز یہ ہے کہ اس نے نہ کبھی الفاظ کی قید قبول کی نہ سادگی کی۔ الفاظ واسلوب کو ہمیشہ معانی و مضامین کے تابع فرمان رکھا۔ الفاظ برے الفاظ سادہ برائے اسلوب شکوہ برائے شکوہ، زور بیان برے زور بیان کا اقبال کے یہاں نثر نہیں۔ وہی اسلوب وہ اختیار کرتا ہے جو جذبہ احساس، تاثر یا مفہوم کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہو۔ اخبار و ابلاغ کی راہ میں وہ نظر کو زراہ کے لیے بھی ان خوبصورتیوں کی طرف بھٹکنے نہیں دیتا جو ہمیں دیکھار سے راہروں پر غن کو اپنی طرف کھینچ رہے۔ وہ اسلوب اور الفاظ کو جذبہ اور تاثر، خیال اور فکر کے مطابق ڈھالتا ہے۔“

اقبال کے اسلوب کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ ان کے کلام سے قاری لطف کے ساتھ کوئی درس یا عمل کی نئی قوت و توانائی حاصل کرتا ہے۔ وہی ادب زیادہ مؤثر اور کارآمد ہوتا ہے جو لطف اندوزی کے ساتھ بصیرت بھی عطا کرے۔ اور اقبال کے کلام میں یہ عناصر پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں۔ جوں جوں اقبال کی فکر ارتقائی مدارج طے کرتی گئی ان کے اسلوب میں بھی ہمہ جہتی اور ہر رنگی پیدا ہوتی گئی ان کی مذہبی اور مابعد الطبیعیاتی فکر نے بھی ان کے اسلوب کی شکلیں میں نمایاں حصہ ادا کیا، لیکن بنیادی طور پر اقبال کا اسلوب رومانی لب و لہجہ کے لیے مخصوص ہے۔

اقبال کے اسلوب میں تمثیلات کا کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ یہ خصوصیت ان کے اسلوب کو قرآن اور انجیل کے اسلوب سے قریب کر دیتی ہے، جلال الدین رومی نے بھی اپنی مایہ ناز مثنوی اسی اسلوب میں لکھی ہے۔ اقبال نے اپنی تمام تصانیف میں اس اسلوب کو برتا ہے۔ ’بانگ درا‘ کی آخری دور کی نظمیں اسی اسلوب میں رنگی ہیں۔ ’بال جبریل‘ اور ’ضرب کلید‘ میں بھی تمثیلی اسلوب ملتا ہے۔ ’جاوید نامہ‘ تو مکمل تمثیلی ہے۔ اقبال کی شاعری میں حکیمانہ نکات کے لیے تمثیلی اسلوب بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہی اسلوب حکیمانہ نکات کے لیے مؤثر ہو سکتا تھا۔

اقبال کا معروف اسلوب خطیبانہ اسلوب ہے۔ اس اسلوب میں براہ راست خطاب ہوتا ہے۔ اقبال نے اس اسلوب میں بھی جدت طرازی سے کام لیا ہے۔ مثلاً ان کی نظم ’شکوہ‘ میں شاعر خدا سے شکایت

کرتا ہے۔ حالانکہ یہ شکایت کا جواب ایک جوابی شکایت کے طور پر اس میں مضمر ہے۔ لیکن اس لطیف و موزون اس زمانے کے لوگ سمجھ نہ سکے، اور اقبال کو وضاحت کے لیے جواب شکوہ لکھنے پر اسے شکوہ اور جواب شکوہ کے اسلوب میں نمایاں فرق ہے۔ جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اقبال خطابت کے تمام اصولوں سے واقف تھے۔ یہی بات شمع و شاعری اور حضور راہ کے اسلوب میں بھی واضح ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے پیرزادوں سے، نصیحت، نچاویہ سے، ابوالاعلیٰ مہتری وغیرہ نظموں میں بھی اسی اسلوب کو اپنایا گیا ہے۔ اقبال کا خطیبانہ لہجہ جوش کی طرح آزاد اور بے لگام نہیں ہے۔ ان کے جذبات میں تہذیب و شائستگی ٹھہرا، اور توازن پایا جاتا ہے۔

اقبال کے خطیبانہ مزاج اور آہنگ نے ان کے کلام میں طیف جہت پیدا کر دی ہے۔ خطابت کو بھی اقبال نے نفسی حصار کی یہ آسان کام نہیں ہے۔ ان کے اسلوب میں وقار اور توازن کی وجہ سے ایک نئی تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ اقبال نے خطیبانہ لہجہ میں بھی شعریت اور منفرد جمالیاتی معیار کو قائم رکھا ہے۔ کوئی اور اشعار میں جو بی کو نہیں پہنچ سکا۔ اقبال کے یہاں یہ خوبی پور پی ادبیات سے درآتی ہے۔ اور پلادب میں انجیل کے اسلوب سے خطیبانہ انداز دریا تھا جس نے اقبال کو بھی متاثر کیا۔ اس کے ساتھ قرآن حکیم کے رشتہات، کنایات اور نکات کے ساتھ قرآن کے اسلوب نے بھی اقبال کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ اقبال کے کلام کا خطیبانہ انداز بیان ان کی ذہنی تحریک اور برسوں کے تجربات کا پھل ہے۔ حصانہ اسلوب میں تجربہ کا بیان ایک مشکل فن ہے۔ لیکن اقبال نے اسے آسان کر دیا۔ اس سلسلے میں پروفیسر حامد علی کا شمیری لکھتے ہیں۔

”اقبال کی خطابیہ شاعری میں ان کی شعری اثر آفرینی کا انحصار ان کے لہجے یا آہنگ کی سحر کاری پر ہے، یہ لہجہ ان کے شعری رویے کی انفرادیت کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کے یہ سب سے ٹھن مرحلہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی آواز کی انفرادیت کو منوائے۔ ان کا لہجہ اپنی داخلی خصوصیات کے ساتھ ان کے فکری اور شعری رویے سے ہم آمیز ہو کر ان کے شاعرانہ وجود کو مستحکم کرتا ہے۔“

عقیل احمد صدیقی قبال کے خطیبانہ اسلوب کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”ان کا (اقبال) کامیابی لہجہ خطابت کا ہے۔ لیکن اس خطابت میں مفکرانہ اور مقدس سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شکوہ، انہجہ اور بند آہنگی کے باوجود ظہر میں گہری اور متانت ہے۔“

اقبال کے اسلوب کے بارے میں اسلوب احمد انصاری کی رائے ہے

۱۔ اقبال خطابت، شاعری مرتبہ مدینہ دہلوی، شکوہ۔ قبال کا خطیبیہ لہجہ، صدیقی کا شمیری، ۱۹۹۹ء، ص ۹۴

۲۔ عقیل احمد صدیقی حیدر، نظم انہجہ، پلس پبلشز، ۱۹۹۰ء، ص ۲۲

”اقبال ایک واحد اسلوب کے، لک نہیں بلکہ ان کے یہاں رنگارنگ اسلوب کا نگار خانہ موجود ہے کیونکہ ان کی ہر نظم ایک مخصوص کردار رکھتی ہے اس کے لیے، ایک منفرد انداز بیان کی ضرورت ہے۔ خطیبانہ شاعری میں آواز کا زیروہم پھیننے کی طرف ہوتا ہے۔“

اقبال خطیبانہ لہجہ میں تسکین انداز میں اختیار کرتے ہیں اور کہیں بھی جذباتیت کو شامل نہیں ہونے دیتے۔ یہ اقبال ہی کا کمال ہے۔

آئی صدائے جبرئیل تیرا مقام ہے یہی اہل فرق کے لیے عیش و دام ہے یہی اقبال کا لہجہ، کردار اور شخصیت کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے۔ لہجہ کے زیروہم سے ہی اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ بیان کی گئی شخصیت یا کردار کس نوعیت کا ہے، اور کتنا معتبر اور برتر زیدہ ہے وہ لہجہ میں بھی حسب مراتب کا خیال رکھتے ہیں۔ خطیبانہ انداز کی بہت عمدہ مثال اس کی نظم ’طلوع اسلام‘ میں ملتی ہے۔ اس نظم کا لہجہ مترنم ہے اور ہر شکوہ ہے۔ نظم کی فضا میں سرشاری اور الفاظ کی نفی نے جذبے کے ساتھ مل کر نہایت حسین تاں میل پیدا کر دیا ہے۔ مندرجہ ذیل اشعار میں والہانہ پیروں نے کتنی جذباتیت پیدا کر دی ہے ملاحظہ کیجیے:

دیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تنگ تابی افق سے قباب ابھرا، آیا دور گرس خوابی
عروقی مردہ مشرق میں خون زندگی دوز، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو بین و ذرا بی
مسلمانوں کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے سلام ہائے دریایی سے ہے، گوہر کی سیرابی
’ضرب کلیم‘ کی نظم فقر و موکیت اور آزادی شمشیر کے اعلان پر کا انداز بیان خطیبانہ ہونے کے ساتھ ذرا مائی غصہ بھی لئے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ لہجہ شدت احساس اور قطعیت میں ڈوبا ہوا ہے
اقبال کا ایک اور منفرد اسلوب غنائی ہے، جو اردو کے دوسرے شعراء کے یہاں کم ہی نظر آتا ہے۔ یہ اسلوب اقبال کے یہاں غزل اور نظم دونوں میں پایا جاتا ہے۔ اس اسلوب میں الفاظ کے مناسب استعمال اور تراکیب کی تکرار سے ایک طرح کا ترنم پیدا کیا گیا ہے۔ اقبال وزن اور بحر کے علاوہ لفظوں کے زیروہم مدھم آواز اور جذبے کی آمیزش سے ایک طلسماتی فضا پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اقبال کا نہایت مخصوص اسلوب ہے جو اقبال کو بہت مرغوب تھا۔ اس اسلوب کو انھوں نے اپنی ابتدائی تصنیف سے لے کر آخری تصانیف تک خوب استعمال کیا ہے۔ اس اسلوب کی ایک عمدہ مثال ’بانگ درا‘ کی ایک مشہور، معروف غزل ہے جس کا مطلع ہے

کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں

کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں

یہ پوری غزل اسی طرح ترنم بکھیرتی چلی جاتی ہے

پھر چراغِ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و دامن مجھ کو پھر نغموں پہ اکسا نے لگا مرغِ چمن
'بالِ جبریل کی مندرجہ بالا نظم بھی تمام تر نغمگی میں ڈوبی ہوئی ہے۔

ایک اور مثال 'بانگِ درا' کی ہی نظم 'ایک شام' سے ہے۔ اس نظم میں شام کا سماں، سکون اور خاموشی کی فضا کو الفاظ کی ترتیب اور ان کی اندرونی موسیقی کے ذریعے نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ پوری نظم ایک مخصوص رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس میں خارجی اور داخلی دنیا کی ہم آہنگی نے ایک سماں پیدا کر دیا ہے، جہاں کائنات کا سکون اور خاموشی ایک طلسمی فضا پیدا کر دیتی ہے۔

خاموش ہے چاندنی قمر کی شاخیں ہیں خموش ہر شجر کی
دادی کے نوا فروش خاموش گہسار کے سبز پوش خاموش
کچھ ایسا سکوت کافسوں ہے نیکر کا خرام بھی سکون ہے
تاروں کا خموش کارواں ہے یہ قافلہ بے درا رواں ہے
خاموش ہیں کوہ و دشت و دریا قدرت ہے مرا تہ میں گویا
نظم 'ساقی نامہ' میں بھی مترنم اور رواں بحر اور الفاظ و تراکیب کی تکرار نے ایک طرح کی نغمگی پیدا کر دی ہے۔ اس پوری نظم میں شاعر نے جیسے مصوری کی ہے۔ کہتے ہیں:

ہوا خیمہ زن کاروان بہار ارم بن گیا دامن کوہسار
گل و زنگس و سوسن و نسترن شہید ازل لہ خونیں کفن
فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور ٹھہرتے نہیں آشیان میں طیور

اقبال کا ایک اور مرغوب اسلوب ڈرامائی اور مکالماتی ہے۔ اس اسلوب میں تیسری آواز کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اس اسلوب میں شاعر اپنے خیالات، جذبات و تجربات کو کرداروں کی زبانی بیان کرتا ہے، اور ان کرداروں کے مکالمات کے ذریعے اپنے نقطہ نظر کو پیش کرتا ہے۔ اس براہِ راست مخاطب کی وجہ سے اقبال کی نظموں میں ڈرامائیت پیدا ہو گئی ہے۔ اقبال نے اپنے کلام میں فاتحین، سلطین، فلاسفہ، مختلف مذاہب کے رہنماؤں، پیغمبروں، ادیبوں، شاعروں اور دوسری عظیم و ممتاز شخصیتوں کے ذریعے کوئی نہ کوئی مفید پیغام دیا ہے۔ اس کے علاوہ انھوں نے حیوانات، جمادات، طبیعیات و بعد الطبعیاتی کرداروں اور ان کے مکالموں سے بھی ترسیل کا کام لیا ہے، جو اپنے اندر نیا اور اچھوتا کارنامہ ہے۔ اقبال کے تمام کلام میں مکالموں کی کثرت ہے۔ اقبال کی اس مکالماتی خصوصیت پر پروفیسر گوپی چند نارنگ نے بڑی جامع اور تفصیلی گفتگو کی ہے

''اقبال کی مکالماتی شاعری میں کہیں ہماری ملاقات ابلیس و جبریل سے ہوتی ہے تو کہیں خضر و موسیٰ و ابراہیم و اسماعیل و الیاس و رام تیرتھ و گوتم و نانک و شو و شوامتر سے۔ ان میں سکندر نوشیرواں و ہارون و غزنوی و غوری و شیر شاہ دہلیو سلطان کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں اور

افلاطون و رازی و فارابی و بوعلی سینا و غزالی، و ابن عربی سے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ کہیں فردوسی و نظامی و عطار و رومی مجھ گفتگو ہیں تو کہیں ہم خسرو کے نغمہ شیریں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

اقبال کی مکالماتی محفل میں بھرتی ہری و فیضی و عرقی و خوشحال خٹک و صاحب و کلیم و بیدار و غالب بھی نظر آتے ہیں۔ شیکسپیر اور گوئٹے، نطشے، سپنوزا، پولین، ہیگل، مارکس، مسوینی اور مصطفیٰ کمال کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ یہاں منصوٰر حلاج، بوعلی قلندر، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی بھی ہیں اور مجتہد دالغ ثانی اور منظر جان جاناں بھی اس سے شعر اقبال کی نہ صرف معنیاتی وسعتوں کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ اس بات کا بھی کہ ان کی شعریات میں مکالمے کو کیسی مرکزیت حاصل ہے۔^۱

اقبال نے شمع و پروانہ، جگنو، شمع و شاعر، مارے، چاند، سورج کو بھی کردار عطا کر کے ان سے اپنے پیغام کی ترسیل کا کام لیا ہے۔ ان تمام علامتوں استعاروں شخصیتوں اور کرداروں نے ان کے کام میں ذرا مانی کیفیت پیدا کر دی ہے۔

گلِ تسم کہہ رہا تھا زندگانی کو مگر شمع بولی، غریہ غم کے سوا کچھ بھی نہیں
راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں

اقبال کے اسلوب میں، ایک اور جاندار اسلوب جو اہمیت کا حامل ہے وہ حکیمانہ، فلسفیانہ و مفکرانہ اسلوب ہے۔ اس اسلوب کے نقش ان کے ابتدائی کلام سے ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے۔ جیسے کہ بانگ درا کی پہلی نظم ’ہمالہ‘ کا یہ شعر ملاحظہ ہوں:

وہ خموشی شاعر کی جس پر تکلم ہوندا وہ درختوں پر فکر کا سماں چھایا ہوا

اقبال طبعاً کائنات کی ہر شے پر غور و فکر کرنے کے عادی ہیں اور زندگی کے ہر پہلو کا مشاہدہ و مطالعہ ان کی فطرت میں شامل ہے۔ ان کی اسی خصوصیت نے ان کے کلام میں تفکر اور تجسس کا رنگ بکھیر دیا ہے۔ آفاق و نفس کی گہرائیوں اور اسرار و رموز کے اسی مشاہدہ نے ان کے کلام میں فکر کی بلندی اور تجربے کی گرمی پیدا کر دی ہے۔ ”بال جبریل“ کی نظم ’لایہ صحرا‘ میں تفکر اور استعجاب کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ یہ مفکرانہ اسلوب اقبال کے مقصد اور مزاج سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ نظم ’لالہ صحرا‘ میں وہ انسانی وجود کے داخلی کرب کو نمایاں کرتے ہوئے کہتے ہیں:

یہ گنبد مینائی یہ عالم تنہائی مجھ کو ڈراتی ہے اس دشت کی پینائی
بھٹکا ہوا راہی میں، بھٹکا ہوا راہی تو منزل ہے کہاں تیری اے لالہ صحرائی؟
خالی ہے کلیموں سے یہ کوہ و کورد نہ تو شعلہ سینائی، میں شعلہ سینائی

اقبال نے زندگی کے تمام پہلوؤں مثلاً تہذیب و تمدن، سیاست و ثقافت اور سماجی بُرائیوں و خامیوں کا مطالعہ بہت قریب سے اور اٹھاک سے کیا تھا، جس کے سبب ان کے کلام میں حکیمانہ اسلوب ابھر کر سامنے آیا اور انھوں نے مغربی تہذیب و تمدن اور مشرقی زندگی کی بُرائیوں کو اجاگر کیا۔ اپنی باتوں کو مؤثر و پراثر بنانے کے لیے انھوں نے قرآنی تعلیمات، احادیث اور مغربی و مشرقی فلسفہ و ادبیات کا سہارا لیا۔ یہ اسلوب بھی اقبال کے لیے مخصوص ہے۔ مثلاً ان کی نظمیں، جن کے عنوان ہیں 'گل رنگیں'، 'خشتگان خاک'، 'استغفار'، 'شمع'، 'آفتاب صبح'، 'انسان و بزم قدرت'، 'شاعر'، 'دل'، 'چاند'، 'جگنو'، 'بچہ اور شمع'، 'کنارہ راوی'، 'حقیقت حسن'، 'چاند اور تارے'، 'کوشش'، 'ماتم'، 'انسان'، 'جلوہ حسن'، 'ایک شام'، 'فلسفہ غم'، 'بزم انجم'، 'سیر فلک'، 'ارتقا'، 'والدہ مرحومہ کی یاد میں'، 'رہ چھرا'، 'ساقی نامہ'، 'صبح'، 'تن پہ تقدیر'، 'علم و دین'، 'آدم'، 'ماوالا'، 'حکومت'، 'ایک سول'، 'عورت'، 'دین و ہنر'، 'تحقیق'، 'نوارہ' وغیرہ نظمیں تفکر و فلسفہ اور حکیمانہ رنگ میں ڈوبی ہوئی ہیں۔

اقبال کے کلام میں ماورائی، مابعد الطبیعیاتی اسلوب بھی پایا جاتا ہے۔ خدا، روت، عالم پال، عالم برزخ، اور فرشتوں کے وجود پر اقبال کا یقین بخت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں جاسی، مابعد الطبیعیاتی یا ماورائی اسلوب کی جھلکیاں ملتی ہیں اپنی نظم 'سیر فلک' میں کہتے ہیں

یہ سناؤں تمہیں ارم کیا ہے خاتم آرزوئے دیدہ و گوش
شاخ طوبیٰ یہ نغمہ ریز طیور بے حجابانہ حور جلوہ فروش

نظم حضور رسالت مآب میں بھی ماورائی اسلوب استعمال کیا گیا ہے۔

کہا حضورؐ نے اے عندیہ یاغ حجاز! کلی کلی ہے تری گرمی نوا سے گداز
'زرا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں سکھائی تجھ کو طائف نے رفعت پرور

نظم جواب شکوہ میں خدا انسان کے شکوہ کا جواب دیتا ہے اور 'خضر راہ' میں شاعر کی ماقات پر اسرار شخصیت خضر سے ہوتی ہے یہ تمام فضا اقبال کے کلام میں مابعد الطبیعیاتی اور ماورائی کیفیت پیدا کرتی دیتی ہے۔ 'بال جبریل' میں 'فرشتے آدم کو جست سے رخصت کرتے ہیں' 'جبریل و ملیح' 'فرشتوں کا گیت' اور 'فرہان خدا' بھی اسی طرح کی نظمیں ہیں۔ 'ضرب کلیم' کی نظم، 'ابلیس کا فرہان' اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، میں مکالماتی اسلوب کی بھی آمیزش پائی جاتی ہے۔ اسی طرح 'رمضان بیک کی نظم'، 'ابلیس کی ٹلس شوری' میں عام برزخ و ربیبی آواز پر اسرار فضا پیدا ہوتی ہے، یہ اقبال کے ماورائی اسلوب کی ہی کار فرمائی ہے۔

اقبال کا ایک اور اسلوب تقابلی یا مرثئی اسلوب ہے۔ یہ اسلوب بھی ان کے تراشگری مجموعوں میں پایا جاتا ہے۔ نظم 'مرزا' میں اقبال نے گوئے اور غالب میں ہم آہنگی کو ظاہر کیا ہے۔ وہ دونوں کی فکر اور فلسفہ میں مماثلت پاتے ہیں۔ کہتے ہیں

"تو جزی ہوئی دلی میں آرمیدہ سے کلشن ویر میں تیر ہم نوا ہویدہ سے"

اس طرح نظم و عقل دونوں میں موزنہ کرتے ہوئے وہ عقل کی عظمت کا قدر کرنے کے ساتھ عقل پر اس کی فوقیت و تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ دل یعنی وجدان کی رسائی عرشِ علیٰ تنہا ہے۔ نظم و شعاع میں وہ شعاع اور انسان میں مماثلت پاتے ہیں، کیونکہ دونوں کے عناصر میں سوز جستجو کا پہلو شامل ہے، نظم و عشق اور موت میں عشق کو قائم و دائم سمجھتے ہیں جو موت کو بھی مرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نظم چاند میں قبال کی فکر انسان اور چاند میں بہت سی یکساں جویاں پاتی ہے لیکن اس کے باوجود انسان کو چاند کے مقابلے میں عظمت حاصل ہے۔ کیونکہ چاند میں روشنی تو موجود ہے، لیکن وہ انسان کی سی دوق آبی سے محروم ہے۔ اس طرح کی دوسری نظمیں ہیں صبح کا ستارہ، پروانہ اور جھنوا، ایک مکالمہ، زہد اور رندی، ایک یہاں اور ٹلہاں، ایک گائے اور بھری وغیرہ۔ باب جبریل میں بھی اس نوعیت کی نظمیں موجود ہیں۔ مثلاً جبریل، انیس، محبت، فقر، بیوی، عتاب اور خرب کلیم میں علم و عشق، ذکر و فکر، علم و دین، فقر و ملوکیت، عقل اور دین، کاف و مومن، جد و جہد، جس و بد و جدل، سر و حرام، وغیرہ ان نظموں کے ذریعے قبال نے ایک دوسرے سے اپنا تعلق اور پیغام دیا ہے جس نے ان کے کلام میں تصدیق کی ہے کہ توحید و تکریم کا یہ ہے۔

اقبال کا ایک اسلوبِ مکتوباتی بھی ہے۔ جس میں شاعر خطوط اور ان خطوط کے جوابات کے ذریعے اپنے خیالات و فکر کی ترسیل کا کام لیتا ہے جیسے ہانگ۔ رانا کی نظم عبدالمعتمد کے نام اور ایک خط کے جواب میں بال جبریل کی نظمیں جاوید کے نام، ایک نوجوان کے نام، یورپ سے ایک خط اور خرب کلیم میں ایک فلسفہ زدہ سینڈز اوے کے نام، طہیزہ کے نام، وغیرہ اس اسلوب کے ذریعے اقبال نے اپنے پیغام کو براہِ راست اور موثر طریقہ سے قاری تک پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نظمیں دعائیہ اسلوب میں بھی لکھی گئیں ہیں مثلاً ہانگ۔ رانا کی نظم پرندہ کی فریاد، سپنے کی، دعا اور انتہائی مسافر میں دعا۔ یہ اسلوب کو اپنایا ہے۔ بال جبریل کی نظمیں دعا، قید خانے میں معتد کی فریاد، راجہ رقی کی دعا، ان اسلوب میں بھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مرغاب حجاز کی نظمیں دورِ حجاز کی مناجات، انداز، ہشتاد و اوائلی کشمیری کا بیخ، میں بھی دعا یہ اسلوب کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔

ان تمام اسالیب کے ساتھ اقبال کے کلام میں ایک ظریفانہ اندازِ نظر بھی پایا جاتا ہے، اقبال اردو کے پہلے شاعر ہیں، جنہوں نے تمام اسلوبیات کو اپنی شاعری میں خوبی سے برتا ہے۔ طنزیہ اور ظریفانہ اسلوب میں بھی انہوں نے مقصدیت کو مد نظر رکھا ہے۔ اس اسلوب کا اثر غالباً اقبال پر اکبر الہ آبادی کے حوالے سے پڑا ہے۔ قبال کے ظریفانہ شعار ان کے شعری مجموعہ ہانگ۔ رانا کے آخر میں شامل ہیں اس اسلوب کے ذریعے اقبال نے مغربی تہذیب کی برائیوں کو ہانگی، اور مغربی معاشرہ کیست و در سرِ مایہ دانہ نظم کا ذکر، کھول ہے۔ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے غمگینوں کی چالوں کو فحاش کیا ہے۔ اس کے علاوہ آزادی کی خواہش کے نام پر ہونے والی یہودیوں اور انگریزوں کے ذریعے دی جانے والی غلامی خرابیوں سے مسلم قوم کو آگاہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پیشواؤں کی غلامی اور ان کی کوتاہی کا بھی

ہے۔ دورِ ن سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ مثلاً مٹا کے بارے میں لکھتے ہیں۔

بڑی باریک جین واعطائی چالیں لہرز جاتا ہے آواز گداز ہے

شیخ صاحب بھی تو پرے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے ہنسنے لگے

اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے اندے ہیں گندے

میاں نجات بھی پھیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے

اقبال کی شاعری کا محور و مرکز انسان کی اجتماعی معنویت اور عظمت ہے۔ ان کی آوارانہ سوئیں صدی کے نظریات کے خلاف ایک ربر دست ردِ عمل ہے، اور ان نظریات سے بغاوت بھی جو سائنس، ٹیکنالوجی، اور نفسیاتی نقطہ نظر کے طور پر انسان کو قدرت کے ہاتھوں میں ایک کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اقبال نے ان خیالات و تصورات کی نفی کی ہے۔

بڑے شاعر یا مفکر کے ساتھ یہ صورت حال درپیش آتی ہے کہ اس کے خیالات و تصورات کا احاطہ کرنے میں زبان تنگ پڑ جاتی ہے۔ چنانچہ اس کی کوپورا کرنے کے لیے اسے نئے استعارات، تراکیب اور تشبیہات وضع کرنی پڑتی ہیں۔ یہی صورت حال اقبال کے ساتھ بھی پیش آئی۔ اور زبان ان کے جذبات و خیالات کا پوری طرح احاطہ کرنے سے قاصر تھی۔ لہذا اس کی کوپورا کرنے کے لیے اقبال نے نئے مرکبات، تشبیہات اور استعارات سے اردو کا دامن وسیع تر کر دیا۔ جس میں انہوں نے فارسی اور عربی الفاظ سے بھی استفادہ کیا۔ انھیں الفاظ و تراکیب کی بدولت فلسفہ اور اخلاقی جیسے خشک موضوعات کو اقبال نے ایسے دلکش اور طینت پیرائے میں بیان کیا جو قاری کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ اس نکتہ کو عیش احمد صدیقی صاحب نے کس خوبی سے بیان کیا ہے کہتے ہیں:

”اقبال کی شاعری تصورات کی شاعری ہے۔ لیکن جو صفت ان کے تصورات کو شاعری

بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اقبال تشبیہوں، استعاروں اور مخصوص علامتوں کے ذریعے اپنے افکار

کو محسوس شکل میں پیش کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ افکار کے لیے حسی متبادل تلاش

کیے جائیں تاکہ ان کو جذبے کی سطح پر لایا جاسکے اور فکر محض خشک قمر باقی نہ رہے۔ بلکہ حسی

اور ذہنی تجربہ بن کر مخصوص نوعیت کے ادراک کی شکل اختیار کر لے۔ یہی صورتِ نمود و پیش

علامتوں کے انتخاب میں بھی سامنے آتی ہے۔“

اقبال نے دارِ طالب علمی سے ہی زبان کے رموز و مدثر سے پوری واقفیت حاصل کر لی تھی۔ بقول فتح محمد ملک

”اُردو (اقبال) زبان سے باخبر نہ ہوتے تو نغزل کے ہزاروں سال پرانے علائم و رموز

اور محاکات و تلازمات میں انقلاب برپا کرنے میں ہرگز کامیاب نہ ہوئے۔“

کسی بھی شاعر یا ادیب کی اہمیت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے تخلیقی اظہار کے لیے نئے محاوروں، اور تخلیقی زبان کی تعمیر میں کسی حد تک کامیاب ہوا ہے۔ اس روشنی میں اگر اقبال کے کلام کا جائزہ لیا جائے تو انھوں نے اردو شاعری کو موضوعات اور ہیئت کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ زبان و بیان کے اعتبار سے بھی نئے امکانات سے آشنا کیا ہے بقول فراق گورکھپوری:

”اقبال کی غزلیں اردو شاعری میں انقلاب کا حکم رکھتی ہیں۔“

اس سے سلسلے میں جناب شمس الرحمن فاروقی نے بھی بڑی اچھی بات کہی ہے

”اقبال کی شاعری اس لیے زیادہ اثر انداز ہوئی کہ اگرچہ اس کی عام ہیئت روایتی تھی، لیکن

اس کے استعارے کی ہیئت نئی تھی۔“

اقبال کی زبان میں داغ و دہلوی، غالب، حالی اور شاد کے لب و لہجہ کی بازگشت سنائی دیتی ہے لیکن قیام یورپ کے بعد ان کی فکر کے ساتھ لب و لہجہ، زبان و بیان میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی۔ ان کے کلام میں زبان کے اعتبار سے مروج روایات سے انحراف کا رجحان بھی پیدا ہوا۔ البتہ زبان پر فرسیت اور عربی کا عیب ہمیشہ قائم رہا۔ جس پر کافی اعتراضات بھی ہوئے۔ لیکن اقبال کی فکر اور خیالات کا ساتھ ہی الفاظ دے سکتے تھے، لہذا اقبال کی منفرد تخلیقی زبان ان کے افکار و خیالات کے ساتھ مل کر ایک مخصوص اور منفرد آہنگ پیدا کرتی ہے۔ جس میں اصوات کی تکرار، اور بحر کی ہیئت میں تبدیلی، ردیف و قافیہ کے خاص استعمال سے کلام میں غنائیت اور موسیقیت پیدا ہو گئی ہے۔

اقبال کے کلام کی موسیقیت میں محو ہو کر قاری کا ذہن سوچنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ مقصدی عناصر کو شاعری میں اس خوبی سے پیش کرتے ہیں کہ شعر کا حسن کہیں بھی زائل نہیں ہو پاتا۔ اقبال نے پُرانے الفاظ کو نئی فکر کی توانائی سے ہم آہنگ کر کے ان میں نئی معنویت، تہہ داری اور تاریکی پیدا کر دی، اور انھیں اپنے مقصد کے مطابق ڈھال کر نئے نئے شاندار اور روشن پیکر تراشے ہیں جن کی آب و تاب سے ان کی شاعری جگمگا اٹھی ہے، اور جسکی بدوست اردو شاعری کی فرسودہ دم توڑتی ہوئی روایات کو نئی زندگی ملی ہے۔ پروفیسر حامد کاشمیری اقبال کی زبان کے بارے میں لکھتے ہیں:

”اقبال کو ورثے میں جو زبان ملی وہ حد درجہ روایتی اور فرسودہ تھی۔ حالی نے اس کی فرسودگی

کو انیسویں صدی میں ہی محسوس کر لیا تھا غزلیہ شاعری کی زبان کی استعاراتی اور علامتی

معنویت مشکوک ہو چکی تھی۔ اس صورت حال کے پیش نظر آزاد، حالی نے نظمیں شاعری کی

۱۔ اقبال، بحیثیت شاعر، مرتب پروفیسر رفیع الدین ہاشمی، مقالہ فتح محمد ملک (اقبال کے سن رتو) علی گڑھ، ۱۹۸۲ء، ص ۱۵۶

۲۔ ”اردو غزلی“ فراق گورکھپوری، نگار، مئی ۱۹۳۸ء، ص: ۴۷

۳۔ شمس الرحمن فاروقی، ”لفظ و معنی“ مشہور شعر کی ظاہری ہیئت، علی گڑھ، ص ۵۳

ابتدا کی اور اقبال تک آتے آتے کئی نظم نگاروں مثلاً شرر، اسماعیل میرٹھی، نادر کا کوری اور شوق قدوائی کے ہاتھوں اس کی توسیع ہوئی۔ ان شعرا نے ایسی زبان استعمال کی جو عام طور پر خارجی نوعیت کے مضامین کی ترسیل کے اہل تھی لیکن مجموعی طور پر اس زبان پر یک تو غزل کے تاثرات حادی رہے دوسرے چونکہ غالب کے بعد اقبال تک کوئی عظیم شاعری پیدا نہ ہوا اس لیے زبان کا مروجہ تعلیمی ڈھانچہ نسل بہ نسل منتقل ہوتا رہا اور کسی شاعر نے اسے تخلیقی جدت سے پکھڑا کر نئے قاسب میں نہ ڈھالا۔“

اقبال کے یہاں موضوعات کا تنوع پایا جاتا ہے۔ جس کے اظہار کے لیے انھوں نے استعارات و تشبیہات اور علامات کا وسیع ذخیرہ فراہم کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ وقار عظیم نے اقبال کی شاعری کو نئی آواز قرار دیا ہے۔ (سید وقار عظیم، اقبال شاعر اور فلسفی ص ۱۸۰)۔ اقبال زبان کو یک بہت تصور نہیں کرتے وہ زبان کی نشوونما کے قائل تھے اس سلسلے میں اقبال سردار عبدالرب نشتر کو ۱۹۲۳ء کے ایک خط میں لکھتے ہیں ”زبان کو میں ایک بہت تصور نہیں کرتا جس کی پرستش کی جائے بلکہ اظہار مطالب کا ایک انسانی ذریعہ خیال کرتا ہوں۔ زندہ زبان انسانی خیالات کے انقلاب کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے اور جب اس میں انقلاب کی صلاحیت نہیں رہتی تو مردہ ہو جاتی ہے۔ ہاں تراکیب کے وضع کرنے میں مذاق سلیم کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے۔“

اقبال زبان کے سلسلے میں مولوی عبدالحق کو لکھتے ہیں

”زبانیں اپنی اندرونی قوتوں سے نشوونما پاتی ہیں اور نئے خیالات و جذبات کے ادا کر سکنے پر ان کی بقا کا انحصار ہے۔“

اقبال نے ایسی زبان استعمال کی جو ان کی فکر کا احاطہ کرنے کے ساتھ حرکت و عمل کے لیے قاری کو اکسائے۔ اقبال چونکہ زبان کو انسان کے اظہار مطالب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس لیے حسب ضرورت زبان میں ترمیم اور اضافے کے بھی قائل ہیں۔ اقبال کی شاعری میں جو الفاظ اور تراکیب استعمال ہوئی ہیں وہ اقبال کے اجتہادی مزاج کی عکاسی کرتی ہیں۔ غالب کے بعد اقبال ہی ایک ایسے شاعر ہیں، جنھوں نے لفظوں کو کثیر المعانی صورت میں استعمال کیا ہے۔ اس کے لیے انھوں نے عربی اور فارسی سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اقبال کی زبان دوسرے شاعروں سے مختلف ہے۔ انھوں نے شاعری میں نئی اصطلاحات اور نئے اوزان کے ساتھ ایسی زبان دلچہ کا استعمال کیا ہے جو ان کے جذبات و افکار کا پراٹھا سکے اس کے علاوہ اقبال کے سامنے موضوعات کا وسیع تناظر تھا، جس کے اظہار کے لیے موجودہ

۱۔ اقبال کی شاعری میں پکر تراشی، از حامی کاشمیری، مشمول اقبالیات، شمارہ نمبر ۲، سری مگر ۱۹۹۳ء، ص ۳۳

۲۔ اقبال نامہ (حصہ دوم) کو بیاض شیخ عطاء اللہ، مطبوعہ شیخ محمد شرف، لاہور ۱۹۵۱ء، ص ۲۳

۳۔ اقبال نامہ (حصہ دوم) کو بیاض شیخ عطاء اللہ، مطبوعہ شیخ محمد شرف، لاہور ۱۹۵۱ء، ص ۲۳

زبان ناکافی تھی۔ اس سے قبل نے ایسی زبان وضع کی جو فلسفیانہ اور مفکرانہ نکات کی حکایتی خوبی سے کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے میریت سے آگے بڑھ کر اپنے مفہوم کو طبعی صورتوں کے دریا دریا کیا۔ ان کے لیے نئی نئی علامتیں ایجاد کیں خودی، عشقِ الہی، صحرایہ، شہین، مومن وغیرہ۔ اقبال کے کچھ مخصوص رموز و علامت تھے جنہوں نے ان کے اسلوب کو نئے امکانات سے آشنا کیا اور ان کے اچھوتے اور منفرد خیالات کی ترسیل میں معاون ثابت ہوئے۔ اقبال کے مخصوص الفاظ قلندر، شاہین، فقر، عشق، خودی، عقل وغیرہ ہیں، جس نے ان کے کلام میں سوز، ہستی، جہل و جلال، فقر کا عنصر اور جذبے کا سوز و گداز پیدا کر دیا ہے کہتے ہیں:

خُن میں سوز الہی کہاں سے آتا ہے یہ چیز وہ ہے کہ پتھر کو بھی گداز کرے
اقبال کے لہجہ میں آہ بھی ہے اور شریعت بھی۔ نئی فکر بلند اور فصیح ہے اس سہیلے میں آل احمد سرور نے لکھا ہے
"اقبال کے نظریہ شعر میں ہمیں حسن، صداقت، خیر کی قدروں کی جستجو ملتی ہے ان میں
انسان کی عظمت اور اس کی تخلیقی صلاحیتوں، سماجی انصاف اور تخلیقی مزاج کا رجز ہے، اس
میں ابلاغ پر توجہ ہے اور زبان کے مخصوص استعمال اور بیان کے ساتھ حسن بیان پر توجہ
ہے۔"

اقبال نے سماعی اور بصری صفات کے ایسے شمارا غاظ اور شاعری میں شامل کیے، جو اس سے
بیشتر کہیں نظر نہیں آتے، لیکن اقبال کی مہارت اور حلاقی نے انہیں اردو شاعری میں نئے مطالب اور
تصورات کا غماز بنا دیا۔ جس سے اردو زبان کو وسعت کے ساتھ ایک نیا صوتی نظام بھی حاصل
ہوا۔ بنیادی طور پر اقبال کی زبان کلید کی ہے۔ وہ زبان کے ذریعے دقیق ترین خیالات کو خوبی سے بیان
کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اقبال اپنے خیالات اور الفاظ کے بیچ کوئی پردہ حائل نہیں ہونے دیتے۔
انہوں نے الفاظ کی ترتیب کچھ اس انداز سے کی ہے کہ الفاظ کے معنوں میں الجھن پیدا نہ ہو اسی سبب
الفاظ کی بندش کے معاملے میں اقبال کا ہر شعر تراشا ہوا ٹھیکہ لگتا ہے، کہ اگر کسی شاعر کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا
جائے تو اپنا حسن کھو بیٹھتا ہے۔ اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک لفظ یا ترکیب کو ہر قسم کے خیالات میں برتنے
کا فن جانتے ہیں۔ مثلاً وہ ایک ہی لفظ کو سماجی، معاشرتی، سیاسی، تہذیبی، روحانی معنی کے ظہار کے لیے
خوبی سے استعمال کرتے ہیں۔ الفاظ کے انتخاب میں وہ معانی اور الفاظ کی ہم آہنگی کا بھی خاص خیال
رکھتے ہیں۔ جیسے رات کی خاموشی کا سماں پیدا کرنے کے لیے ایسے نرم رواں الفاظ کا استعمال کرتے ہیں
کہ رات کی خاموشی کا منظر آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ اسی طرح صبح کے حسین منظر کو نہایت بفریب
انداز میں بیان کرتے ہیں نظم "عمود صبح" میں کہتے ہیں:

کیا سماں ہے جس طرح آہستہ آہستہ کوئی
کھینچتا ہومیان کی ظلمت سے تیغ آب واد

مطلع خورشید میں مغمم ہے یوں مضمون صبح جیسے خلوت گاہ میں شب اب خوشگوار
 کچھ ایسا سکوت کا فسون ہے تیر کا خرام بھی سکون ہے
 تاروں کا خاموش کارواں ہے یہ قافہ ہے ارا رواں ہے
 (نظم یک شام)

اس کے برعکس جب رزمیہ منظر کا بیان کرتے ہیں تو الفاظ میں وہی لکھن رت ہوتی ہے، جس سے جوش اور ولولہ کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔

اقبال نے اپنے مفہوم کو قاری تک پہنچانے کے لیے ضائع بدائع کا استعمال بھی خوب کیا ہے۔ اس کے لیے انھوں نے مشرق کے عظیم شعرا کے کلام سے استفادہ کیا ہے۔ جنوں نے ضائع لفظی و معنوی کو اس طور استعمال کیا ہے، جس سے قاری کی پوری توجہ معنی و مطلب کی طرف ہی رہتی ہیں، اس میں بھی انہوں نے بڑی مہارت سے کام لیا ہے۔ کلام میں تضاد، حسن، متضاد، مراعات النظیر، حسن تعلیل، ایہام، تضاد، ایہام، تناسب جیسے عناصر موجود ہیں، جن کی بدولت تمام اہل اور خارجی معنی قاری پر عیاں ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک شعر شکوہ سے دیکھئے۔ اس شعر میں شاعر نے مراعات النظیر اور تضاد کو نہایت خوبی سے برتا ہے۔

تالے بیل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں انہوں میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں
 اقبال کے کلام میں ضائع لفظی سے شعر کی نفسی ترجمہ اور دلفریبی میں اضافہ ہوتا ہے، اس ضائع لفظی و معنوی سے انھوں نے تخیل کے حسین پیکر ترشے ہیں، جس کی مثال اردو شاعری میں نہیں ملتی۔
 اقبال نے تفسیم اور اقتباس کا استعمال کر کے اپنی بات کو موثر بنایا ہے۔ تفسیم کے استعمال میں انھوں نے نہایت مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ اقبال کا دائرہ علم و فنون نہایت وسیع تھا۔ اسی مناسبت سے ان کے اقتباس تفسیمات کا دائرہ بھی وسیع ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے زیادہ تر قرآن مجید، احادیث نبوی اور عربی و فارسی کے ادبیات سے استفادہ کیا ہے۔ اقبال نے اردو کے ساتھ فارسی شاعری کے مصرعوں کو بھی اس قدر ہنرمندی سے اپنی شاعری کے ساتھ باندھا ہے، کہ نظم کے تخیل اور خیال سے اسے پوری طرح ہم آہنگ کر دیا ہے۔ اقبال جس شعر تفسیم کرتے ہیں اس شعر کے حسن میں اضافہ کے ساتھ اس کی معنویت کو نیا رخ بھی ملتا ہے۔ جو اقبال کی تفسیروں کا طرز امتیاز ہے۔ اقبال نے سب سے پہلے اپنی نظم تصور دور میں تفسیم کے لیے مرزا بیدل کا شعرا استعمال کیا ہے۔ اس نظم کے پہلے بند کا، فقہاء اس شعر پر ہوتا ہے۔

دریں حسرت سرا عمر بست فسون جرس و رم ز فیض دل تپیدن با خروشبے نفس در رم
 تفسیم کے فنی معنی ملا نایا شامل کرنا ہے، اور اس کے اصطلاحی معنی کسی مشہور شعر کو اپنی نظم میں اس طرح استعمال کرنا کہ وہ پوری نظم کے خیال اور تصور سے ہم آہنگ ہو جائے۔ اس میں شک نہیں اقبال

نے تفسیق سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ اقبال کا کہنا یہ ہے کہ انھوں نے دو صنف جو اقبال سے بیشتر کلام کی آرائش و رز پائش کے لیے استعمال ہوتی تھی یہ جس کوشش کے مال کی کوئی سمجھا جاتا تھا۔ اقبال نے اس کو اپنے خیر مطالب کے لیے نہایت مثالی سے استعمال کیا ہے۔ مثلاً "تار فراق" نظم کے پہلے بند کا اختتام بھی مرزا بیدل کے اس شعر پر ہوتا ہے:

تاز آغوش و دامن دایہ حیرت چیدہ است بچو شمع کشتہ در چشم گندہ خوابیدہ است
اقبال کی نظم "نصیحت" کا آخری شعر فقط کے کلام سے اخذ کیا گیا ہے:

عاقبت منزل ما وادی خاموشان است عید ، غنجد در گنبد افلاک انداز

اقبال نے تفسیق میں ایسے اشعار کو ہی منتخب کیا ہے جن میں باریک بینی اور نکتہ آفرینی پائی جاتی ہے۔ نظم "نصیحت" میں انھوں نے متضاد خیالات کا اظہار کیا ہے یعنی ابتدا میں اقبال کا لہجہ طنز سے بھرا ہے، لیکن آخری شعر میں ان کا لہجہ تلقین و تامل کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح دوسری نظمیں شبلی و حالی، ارتقاء، تہذیب حاضر، عربی، کفر و اسلام، طلوع اسلام، خطاب بہ جوانان اسلام، میں تفسیق کا فن عروج پر ہے اس طرح "پیر و مرید" نظم میں مرید و پیر کے مکالمے ہیں۔ رومی جو پیر ہیں ان کے۔ کالمے فارسی زبان میں ہیں اور مرید کے مکالمے اردو میں بولے گئے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی نظمیں اقبال کے کلام میں شامل ہیں، جن میں تفسیق نے ان کی معنویت میں بندی اور شان پیدا کر دی ہے۔ کئی جگہ اقبال صرف دوسرے مصرعے کو تفسیق کے لیے کام میں لاتے ہیں۔ اقبال تفسیق کے شعر سے اپنے کلام میں شعریت بڑھانے کے ساتھ فلسفہ کے خشک مسائل کو دلچسپ بنانے کا کام بھی لیتے ہیں۔ بانگ درا کی نظم "عبدالقادر کے نام" فارسی شعر پر ختم ہوتی ہے۔ اس یک شعر میں اقبال پوری نظم کے، فکر و تصورات کا نچوڑ پیش کرتے ہیں:

"ہر چہ در دل گذر و وقف زبان دار و شمع سوختن نیست خیالے کہ نہاں دار و شمع"

نظم ایک فلسفہ زدہ سید زاہد کے نام "ضرب کلیم" میں شامل ہے اس میں خاقانی کے مشہور شعر کا اقبال نے اپنے کلام میں اس مہارت کے ساتھ برتا ہے کہ جیسے یہ شعر اس جگہ کے لیے مخصوص تھا اس طرح کی بہت سی مثالیں، اقبال کے کلام میں موجود ہیں۔ انھوں نے مرزا بیدل، ملا عری، ابوطالب کلیم، فیضی، عربی، ملک تی، سعدی شیرازی، جلال الدین رومی، صائب، عمادتی، حافظ شیرازی، غالب وغیرہ کے اشعار کے علاوہ دیگر اور بہت سے فارسی اور اردو شعراء کے اشعار تفسیق کے طور پر استعمال کیے ہیں۔ مثلاً نظم "فلسفہ و مذہب" میں وہ غالب کے شعر پر تفسیق کرتے ہیں:

جاتا ہوں تھوڑی دور ہر اک راہرو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہرو کو میں

اقبال نے تشبیہات، استعارات اور علامات کو بھی بڑی وقت نظری کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ استعارات اور علامات کی وجہ سے اقبال کے کلام میں رمزیت اور اشاریت بدرجہ اتم پیدا ہوتی ہے جس نے کلام میں تہہ در تہہ معانی کی ایک دنیا آباد کر دی ہے۔ ڈاکٹر یوسف حسین زان اس سلسلے میں رقم طراز ہیں:

”(اقبال نے) اپنے کلام میں زندگی کی نسبت جس قدر تشبیہیں استعارے اور ترکیبیں استعمال کی ہیں اس کی مثال فارسی اور اردو کے کسی دوسرے شاعر کے یہاں نہیں ملتی۔“

اقبال نے براہ راست انداز بیان کی جگہ باواسطہ اظہار کو ترجیح دی ہے۔ کیونکہ یہ ایک نیا اسلوب بیان ہے جو شاعر کے جذبات و تجربات کو قاری کے ذہن میں منتقل کرنے میں کامیاب فریضہ ادا کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اقبال نے اپنے کلام میں اشاریت اور رمزیت سے بھرپور الفاظ کا استعمال کافی کیا ہے۔ جس سے ان کی منفرد شعری لفظیات ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ مثلاً اسد اللہی، لوندی، آذری، اردشیری، ایازی، بلائی، بولسی، پرویزی، سلیمانی، تیموری، جنیدی، چنگیزی، حیدری، خسروی، خواجگی، دارائی، روپائی، سکندری، سیدنی، ابلیس، سوماتی، شاہبازی، شہین، کلیم اللہی، کلیسی، گوشندی، لاتی و مناتی، لاہوتی، لولائی، لیلائی، سیمائی، مصطفائی، ملائی، نچیری، نذیری، نمیشی، یدائلی وغیرہ الفاظ رمزیت و اشاریت کو ابھارتے ہیں۔ اقبال کی یہ معنی خیز لفظیات قاری کو ایک وقت بصریت اور بصیرت کے ساتھ فکر کی دعوت بھی دیتی ہے اور ذوق نظر بھی عطا کرتی ہے۔ اقبال کے کلام میں یہ لفظیات مرہجہ شعری لفظیات و معنی سے مختلف ہیں۔ اقبال نے اس کے معانی و مطالب میں ترمیم کر کے اس میں گنجینہ معنی کا طعم پیدا کر دیا ہے اور انھیں نیا سیاق و سباق عطا کیا ہے۔ لہذا رمزیت و اشاریت اقبال کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت ہے۔ اس کا استعمال اقبال نے اس لیے بھی کیا ہے کہ تاکہ کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنویت پیدا ہو سکے۔ ان کے کلام میں اردو شاعری کی روایتی غلطیات مثلاً بلبل، پروانہ، ابلیس، پرویز، جگنو، جنوں، عشق، حرم، حسن، خودی، درویشی، دل، ساحل، ساتی، ستارہ، شبنم، عقل، علم، فقر، تمندری، ۔۔۔، موتی، محبت اور سوچ وغیرہ الفاظ کو نئے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اقبال کی انفرادیت جہت سے طبع اور فن کا کم ہے کہ انھوں نے فرسودہ اور روایتی غلطیات جو مردہ اور بے جان ہو چکی تھیں انھیں دوبارہ توانائی و تازگی بخشی۔ اور اردو شاعری کی لغت میں اضافہ کیا۔ خضر، ابراہیم، نمرود، امام حسین، یزید، موسیٰ اور فرعون جیسے نام اقبال سے بیشتر صرف مذہبی اور تاریخی شخصیت کے روپ میں نظر آتے ہیں یہ نام ان مقصد کے تحت ادب میں اپنا مقام رکھتے تھے، لیکن اقبال نے انھیں نیکی اور بدی کی علامت کے طور پر استعمال کیا۔ خضر نے ان کے کلام میں رہبر اور رہنما کا درجہ حاصل کیا ہے موسیٰ اور طور کی تلخیص قربت الہی کے جذبے کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح فرہاد اور پرویز جو رقابت کے معنوں میں استعمال ہوتے تھے، اقبال کے یہاں عشق اور عقل کا مظہر بن جاتے ہیں۔ ابلیس جو ایک مردود فرشتہ سمجھا جاتا ہے جس کو اللہ نے نافرمانی کی پاداش میں زندہ درگاہ کر دیا تھا۔ اقبال کے کلام میں اسے محبت (یعنی اللہ کے) فراق میں جلتا ہوا شوق قرار دیا گیا ہے۔ جو زندگی کے یہ حرکت و عمل کا Symbol بن گیا ہے۔ اس طرح محمد، واپر پرانے زمانے میں عشق و معشوق کا رجحان رکھتے تھے لیکن اقبال کے کلام میں ان کا مرتبہ حاکم و محکوم کی شکل اختیار کرتا ہے کلچر، باغیان جسے الفاظ کو اقبال نے نیا

منہبوم کے لیے استعمال کیا ہے اور انھیں حاتم و حکیم کا درجہ دیا ہے۔ اقبال کی رمزیت و اشاریت پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر سلیمان اطہر جاوید لکھتے ہیں:

”قبائل کا شمار ان چند شاعروں میں ہوتا ہے جن کا شمار متشبیات میں ہے جسوں نے اشاریت کو نہ صرف اپنے بھرپور اور صحت مند منہبوم میں استعمال کیا بلکہ اشاریت کی شاعری کا مرکز و محور نہ بھی کہی جائے تو ایک اہم عنصر ضرور ہے۔ اقبال کے کلام میں اشاریت اس کے ماحول اور معاشرت کے تقاضوں کی تابع ہے، ایسا ہونا ضروری بھی ہے ورنہ اشاریت بے وقت کی راگنی، مجذوب کی بڑ اور کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی تفسیر بن جائے۔“

اگر بات کو بار بار ایک ہی پیرائے میں بیان کیا جائے تو وہ اپنا اثر کھو مٹھتی ہے۔ اقبال اس راز سے بخوبی واقف تھے ہذا اپنی بات کو انھوں نے مؤثر بنانے کے لیے اشاریت کا سہارا لیا وہ فلسفہ اور شعر کی حقیقت کو براہ راست نہ کہہ کر رمزدایا، کے پردہ میں کہنا زیادہ پسند کرنے تھے۔ کہتے ہیں فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا حرف تمنا جسے ہم نہ سکیں رو برو اخفا اور ابہام اقبال کی شاعری کا اہم عنصر ہے، جس کی طرف اقبال خود اشارہ کرتے ہیں

”میں شاعری میں یک حد تک اخفا اور ابہام کا عنصر پسند کرتا ہوں۔ کیونکہ مجھ اور مخفی پیرایہ جذباتی اعتبار سے عمیق، وقار و معطوم ہوتا ہے۔“

اخفا اور ابہام کے اظہار کے لیے اقبال نے اسلوب اختیار کرتے ہیں جس میں ان کا انداز بیان بظاہر براہ راست اور اٹل معلوم ہوتا ہے، لیکن درحقیقت وہ تہہ در تہہ معنویت لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اقبال کی اشاریت میں تاریخی پہلو بھی نمایاں ہے مثال کے لیے چند اشعار دیکھیے

دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے
بحر ظلمات میں دوڑا ویسے گھوڑے ہم نے

اس شعر میں اشارہ ہے عتبہ بن مافع کی طرف جو اپنے زمانے کے مشہور سپہ سالار تھے، جنہوں نے شانِ افریقہ کے لیے خاص طور سے فوجوں کو ترتیب دیا تھا۔ اور خائفوں سے لڑتے ہوئے بحر ظلمات یعنی بحرِ اٹلانٹک تک پہنچ گئے تھے۔ اور خشکی میں راستہ نہ پا کر نہلوں نے اپنے گھوڑے سدرش ذال دیے تھے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں

اس شعر میں کولبس کے نئی دنیا یعنی امریکہ کی تلاش کی طرف اشارہ ہے۔

عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل عقل کبھی ہی نہیں معنی پیغامِ اہمی

اس شعر میں رسول اکرمؐ کے واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے۔

۱۔ ڈاکٹر سلیمان اطہر جاوید، روش شاعری میں اشاریت، دہلی، ۱۹۸۳ء، ص ۱۵۹-۱۵۸

۲۔ چاویہ اقبال، مرتب شذرات فکر اقبال، دہلی، ۱۹۷۳ء، ص ۱۳۰

نظم 'سرگزشتِ آدم' میں نیولین (۱۶۴۲ء-۱۷۲۶ء) کا پیش کردہ نظریہ کہ زمین اشیا کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کو پیش کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں:

کشش کا راز ہویدا کیا زمانے پر لگا کے آئینہ عقلِ ذوریں میں نے
کیا اسیر شعاعوں کو برقی مضطر کو بنا دی غیرتِ جنت یہ سرزمین میں نے
دوسرے شعر میں ولیم کولراؤ ڈنگٹن (۱۸۳۵ء-۱۹۲۳ء) اور ہیکل فراڈے (۱۷۹۱ء-۱۸۶۷ء) کی ایجاد ایکسٹریز سے استفادہ کیا گیا ہے۔ یہی رمزیت ہے جس کی بدولت اقبال نے عہدِ رفتہ کو حال سے ہم آہنگ کر کے دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیا ہے۔ انھوں نے نازک و لطیف خیالات و احساسات کے اظہار کے لیے کلاسیکی سرمایہ کے اشارات و علامات سے خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ اقبال کی فکر و فن میں جس قدر وسعت آتی گئی۔ ان کی رمزیت بھی زیادہ سنورتی اور نکھرتی گئی۔ اقبال نے رمزیت میں بیشتر ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کا مذہبی پس منظر ہے اور جو مذہبی تلمیحات کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ اقبال کی نظم 'شمع' و شاعر ایمائیت کا نہایت اعلیٰ نمونہ ہے۔ وہ گرم نفس اور آرزو کی خلش کو حقیقی شاعری سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس دور کے کسی شاعر کے یہاں یہ اندازِ نظر نہیں پایا جاتا یہ چند اشعار دیکھئے:

ہر لحظہ نیا طور نئی برقِ تجلی اندکڑے مرحلہ شوق نہ ہوٹے

مجھ میں فریاد جو نہاں ہے، سناؤں کس کو تپشِ شوق کا نظارہ دکھاؤں کس کو
برقِ ایمن میرے سینے پہ پڑی روتی ہے دیکھنے والی ہے جو نکھ کہاں سوتی ہے

(نظم: رات اور شاعر)

اقبال کی شعری زبان کی تخلیق میں ان کی علامتوں کو بڑا دخل حاصل ہے۔ انھوں نے اردو کی شعری زبان کو علامتی رنگ میں استعمال کیا ہے۔ علاوہ ازیں ان کے تخلیقی ذہن نے بہت سی پُر فکر علامتوں کو تراشا اور ان فرسودہ الفاظ کو جو اپنی تازگی اور شگفتگی کھو چکے تھے نئی زندگی اور نئی فکر و آہنگ عطا کر کے انھیں قدرت و وسعت سے آشنا کر دیا۔ علامتیں کلام میں معنی آفرینی کو بڑھاتی ہیں، اس لیے ان میں معنویت کے ساتھ ابہام کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ انھیں علامتوں کے ذریعے شاعر اپنے کلام میں پُر اسرار کیفیت پیدا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اقبال کی علامتوں کے نظام کو سمجھنے کے لیے ان کے نظریہٴ فن سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ اقبال شعر کو محض ذہنی آسودگی اور فظی بازی رُری نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس سے قوم کی صلاح اور حالتِ بزار کو سنوارنے کا کام لینا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں سید محمد عقیل لکھتے ہیں:

"اقبال کی علامتوں میں ایک طرف تو مشرقی مزاج اور اردو کی روایتوں کی پاسداری کا احساس تھا دوسری طرف وہ اپنی ملامت نگاری کو اپنے سماجی اور تہذیبی زندگی سے الگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بلکہ انھیں کی مدد سے وہ اسلامی زندگی کی از سر نو تشکیل چاہتے تھے۔"

اقبال کی علامت نگاری کے ضمن میں ڈاکٹر عنوان چشتی لکھتے ہیں۔

”اس کے (اقبال کے) یہاں شعری علامتوں کا تاریخی ارتقا ملتا ہے۔ اقبال کے یہاں ابتدا میں جو لفظی صورتیں استعارہ تھیں اگلے چل کر وہی علامت بن گئیں۔ ایسے استعاروں میں شاہین، عشق، لالہ، موج، صحرانغیرہ ہیں۔“

اقبال کے کلام میں علامتی مفہوم رکھنے والے الفاظ کا ایک دقیق ذخیرہ موجود ہے۔ یہ علامتیں عرب و عجم کے ادب اور تہذیب و تمدنی روایات اور اساطیر و مذاہب سے مستعار لی گئیں ہیں۔ اس لیے ان علامتوں میں جلال و جمال کے ساتھ آفاقی رنگ و آہنگ بھی پایا جاتا ہے۔ یہی علامتی یا شعری زبان اقبال کو اردو کے دوسرے تمام شعرا سے منفرد کرتی ہے۔ ڈاکٹر عنوان چشتی اقبال کی مذہبی علامتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اقبال نے اپنی فکر کا تانا بانا مذہبی تانے بانے سے تیار کیا ہے ان سب کے انداز پیش کش، مقصد اور عمل پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال نے ان میں سے بہت سے واقعات و اسامی اشخاص کو ابتدا میں استعاراتی انداز سے برتا مگر آخر آخر ان میں علامتی خصوصیات پیدا ہو گئیں۔ اگر خودی اور عشق کو اقبال کی بنیادی علامتیں قرار دیا جائے تو زیر بحث مذہبی علامتیں ثانوی اور ذیلی علامتیں ہیں۔ جن سے اقبال کی پوری شاعری کے تلازموں کا تعین ہوتا ہے اقبال کی شاعری میں جو زندگی کا کس و مل اور اخلاقی قدروں کا حسن نیز وجدانی خصوصیت ملتی ہے وہ انھیں ذیلی اور ثانوی علامتوں سے ابھرتی ہے۔“

مندرجہ بالا اقتباسات کی روشنی میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے، کہ اقبال نے اپنی تخلیقی زبان میں طاقت و توانائی، گہرائی اور رمزیت و ایمائیت پیدا کرنے کے لیے علامتوں کو بڑی مہارت سے استعمال کیا ہے۔ اور انھیں اپنے تابع کر کے حصول مقصد کا ذریعہ بنایا ہے۔ انھوں نے بعض اردو کی علامتوں کو مختلف مفاہیم کے لیے نئے انداز سے اس طرح برتا ہے کہ ان میں معنوی نزاکت پیدا ہو گئی ہے۔ جسے ’شمع و شاعر‘ نظم میں شمع کا پروانے کو جلدانا۔ اس کے ظالم ہونے کی علامت بن گیا ہے کہتے ہیں۔

شمع کو بھی ہو زرا معلوم انجام ستم صرف تعمیر سحر خاکستر پروانہ کر
اقبال کی منفرد علامتوں میں لالہ، شاہین، کرگس، زارغ و زغن، کیوتر، ملا، حرم، قلندر اور مرد مومن وغیرہ ہیں۔ بہت سے الفاظ کو انھوں نے علامت کے طور پر برتا ہے، مثلاً عشق، خودی، بے خودی، خبر، نظر، سوز جگر، دل، نگاہ، خاکی، وغیرہ۔ اقبال کے کلام میں تاریخی نام بھی علامتیں بن گئے ہیں۔ مثلاً حسین، حیدر کرار، بو تراب، ابلہب، مرحب، غزنوی، سومنات، رومی، رازی، سینا، قانی وغیرہ۔ اقبال نے

۱۔ ڈاکٹر عنوان چشتی ’اقبال کا علامتی تخیل‘ مشورہ اقبال کافن، دہلی ۱۹۷۶ء، ص ۲۲

۲۔ ڈاکٹر عنوان چشتی ’اقبال کا علامتی تخیل‘ مشورہ اقبال کافن، دہلی ۱۹۷۶ء، ص ۲۲۳

قافیہ کی تہنیت کو قافیہ علامت کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ کے واقعات و
خاص اہمیت دی ہے کہتے ہیں۔

خوب اسریں ملتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے بولی موسیٰ طہسب سمری
اقبال کی علامت نگاری پر جامع تبصرہ کرتے ہوئے قاضی عبید الرحمن ہاشمی لکھتے ہیں۔

”اقبال اپنی نقانہ بصیرت سے، انہیں دینی شخصیتوں کو علامتی انداز میں پیش کرتے ہیں جس
ذات ایک خاص مذہبی قدر ہے وابستہ ہونے کے، وجود اپنے اندر بعض قافیہ عنصر
رہتی ہے، جس کی مثال میں، موسیٰ، اسماعیل، علی، حسین اور رومی وغیرہ سے دی جا سکتی ہے۔
اسی طرح سے مومن کو اقبال کی علامتی فکر میں انسانی اہم کی پرزیدگی، حرکت و توانائی اور
روحانی برتری کا رمز ہے وہ مختلف ادوار میں مختلف شعری اسباب میں ڈھلا ہے بانگ و راہ
میں مومن کی شخصیت کا وصف اس کی نگاہ کرم میں در آیا ہے

وہ اندر رہ کر کہتا ہے اس کے دروازہ کا
مومن کی اصل رمزیت بال بریں میں ظاہر ہوتی ہے جس میں مومن اور کافر کے امتیازات
واضح کیے گئے ہیں۔“

اقبال اپنے شعری مواد، جنسی اور اب اور خارجی تجربات و علامتوں میں بیان کرنے کی بھرپور صلاحیت
رہتے ہیں۔ اقبال کی شعری میں علامتوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے کلام میں کچھ خاص
علامتوں کا استعمال کچھ اس طرح ہوا ہے مثلاً تاجین کی علامت میں وہ مرد کامل مومن کی صفات پاتے
ہیں۔ کیونکہ شاہین رفعت خیال، رفعت پرو، آزادی، سب نیازی اور دیرین جھکی صفات کا حامل ہیں۔
اس کے برعکس زنگ، کریم، کیوتر اور چکور کو اقبال نے پستی، کم ہمتی، محتاج اور تنگنویس کے معنوں میں
استعمال کیا ہے۔ انہیں کے ذریعے وہ شرکی قوت کو پیش کرتے ہیں۔ انکی شرجس سے نکرا کر اسان کی خودی
منحکم ہو جاتی ہے۔ عشق کو وہ وجدان کے لیے استعمال کرتے ہیں، عشق کا استعمال انھوں نے وسیع تر معنوں
میں کیا ہے۔ عشق وہ راہی عشق نہیں جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے ملتا ہے، بلکہ عشق کے حقیقی
معنوں میں استعمال کیا ہے۔ عقل کے وہ قدردان ہیں اور اسے حل رہ سمجھتے ہیں اور عشق تک پہنچنے کا ذریعہ
بھی لیکن خاص عشق یا خاص عقل کے خلاف ہیں، وہ انسان کی شجاعت چاہتے ہیں۔ اقبال نے ان روایتی
علامتوں مثلاً ساقی، جام میخانہ، صہبا، محفل، شب، شمع، پرواز، شہنشاہ، صہبا، بانہاں، آسمان، چاند، ستارہ
وغیرہ علامتوں کو روایتی انداز میں استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ نئے سے آشنا کیا ہے، جن میں نمایاں
علامتیں ہیں عشق، سہ، صہبا، ساقی وغیرہ ان کے معنی اقبال کے شعر میں بالکل بدل جاتے ہیں۔ اس
کے علاوہ اقبال کی منفرد علامتوں میں لالہ، صحرا، ہونق، صدف، آفتاب، ثمر، دشت وغیرہ۔ اقبال کے افکار

و تحریبات کی بہترین عکاسی کرتی ہیں عرفان، بصیرت، نظر، دیکھ بھل، خبر، وجدان، عشق، مومن، قنندہ،
اور شمس ایسی حد میں ہیں جو فکری گہرائی اور ماورائی کیفیت کو ظاہر کرتی ہیں۔

اقبال نے تشبیہ کا استعمال تم کیا ہے، لیکن کلام اقبال تشبیہ کے بغیر محض نہایت دلفریب اور لطیف ہے۔ اقبال کی تشبیہات کے ضمن میں سید عابد علی عابد رقم طراز ہیں۔

”قبائل کے کلام میں اکثر و بیشتر تشبیہات و استعارات کے استعمال کا مقصد محض آراش کلام نہیں بلکہ توضیح معانی ہے یہی وجہ ہے کہ جب وہ فطرت خارجی کے منظر کی تصویریں کھینچتے ہیں تو تشبیہات و استعارات میں وہ نہ رکت نہیں ہوتی حوالان کے کلام کا شیوا خاص ہے۔ ہاں جب وہ دقیق تعلقات، باریک تصورات اور لطیف افکار اسرار کی توضیح کرنا چاہتے ہیں تو ایسی ایسی خوبصورت تشبیہیں اور استعارے استعمال کرتے ہیں کہ سنا بھی چیزیں بھی دیکھیں ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔“

قہار کی تشبیہات بھی نہیں بلکہ خسی اور تجرباتی ہیں۔ انہوں پر و فیسرو فیع الدین ہاشمی :-

”مغرب کے روحانی شعرا کے مطالعے کا ایک مفید اثر یہ ضرور ہوا کہ اقبالیوں کے کام میں تخلیقی تشبیہوں کے بجائے حتیٰ تشبیہیں زیادہ سے زیادہ نظر آنے لگیں۔ مشرقی شعرا کے یہاں ایسی تشبیہیں کم ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں خیالی تشبیہوں کی فراوانی ہے۔“

البتہ اقبال کے ابتدائی کلام میں تخیلی تشبیہات کی کچھ مثالیں ضرور ملتی ہیں۔ لیکن ان کے مقابلے میں کسی تشبیہات زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ اقبال تشبیہات کے ذریعہ اختصار کے ساتھ ایک شعر میں پوری تصویر مکمل کر دیتے ہیں۔ مثلاً:

زندگی انسان کی ہے مانند مرغِ خوشنوا شاخ پر بیٹھا، کوئی دم چھبیا اڑ گیا

پٹیاں پھولوں کی گرتی ہیں خزاں میں اس طرح
دستِ طفلِ خفتہ سے رنگیں کھونے جس طرح

اقبال نے جنس مقامات پر اپنے فلسفیانہ اور حکیمانہ بیان کے لیے بعض بڑی اچھوتی اور مادر تشبیہیں بھی وضع کی ہیں مثلاً:

مُڑ جانا کے سِل تندر کوہِ وہیاں سے
جیسے ہو جاتا ہے گم نور کا، اے کر آ نچل

گمستاں راہ میں آئے تو جوئے غمِ خواں ہو جا
چاندنی رات میں مہتاب کا ہم رنگ کنواں

ہے ترے سِلِ محبت میں یوں ہی دل میرا

۱۔ سیدنا بدیع شاعر اقبالؒ، ۱۹۵۹ء، ص: ۵۳۵-۵۳۳

۱۲۶۔ پروفیسر رفیع الدین باغی (اقبال بحیثیت شاعر) مکتبہ ملی روضہ، ۱۹۸۲ء، ۱۲۶

اقبال کی ابتدائی دور کی تشبیہات میں معنوی گہرائی اور فکر میں ہمہ جہتی نہیں ملتی، بلکہ اس دور میں آرائش بیان کی طرف دھیون تھا۔ اس سلسلے میں قاضی عبید الرحمن ہاشمی صاحب نے کافی پر مغز بات کہی ہے ”بانگ درا کی حد تک تشبیہ اقبال کے نزدیک ایک روحانی غذا بنی رہی ہے۔ جس کی جستجو کا سلسلہ آگے بھی جاری رہتا ہے۔ لیکن آئندہ اس فراوانی کے ساتھ تشبیہات کا استعمال نہیں ہوتا یہ ضروری ہے کہ جس طرح ہندرج شاعر کا ذہن آفاقی اور عائلی بصیرتوں کا حامل ہوتا جاتا ہے اسی لحاظ سے اس کی تشبیہات میں ایک نئی کڑوٹ اور معنویت کا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔“

’بانگ درا‘ میں صبح کے منظر کی تشبیہ دیکھیے۔ یہ شعر نظم ’آفتاب صبح‘ سے لیا گیا ہے۔
 ہو درگوں عروس صبح وہ گوہر ہے تو جس پہ سہمائے افق نازاں ہو وہ زیور ہے تو
 بال جبریل کی نظم ذوق و شوق میں صبح کا سماں اس طرح بیان کرتے ہیں۔

قلب و نظر کی زندگی بشت میں صبح کا سماں چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں
 اقبال نے دقیق سے دقیق افکار کو تشبیہ کے ذریعے اس طرح بیان کیا ہے کہ فلسفہ کے پیچیدہ مسائل بھی شعر میں اہل رلفند دینے لگتے ہیں۔ اقبال کے کلام میں جوں جوں گہرائی پیدا ہوتی گئی تشبیہات ان کے دقیق اور فلسفیانہ افکار کو بیان کرنے میں ناکافی ہوتی گئیں۔ لہذا ’بانگ درا‘ کے بعد کے مجموعوں میں اقبال نے تشبیہات کے بجائے استعارات، بیکر تراشی اور ملامت نگاری سے کام لیا ہے۔ ان استعارات نے اقبال کی زبان کو دوسرے شعرا کے مقابلے میں وسعت اور معنویت عطا کی ہے۔ تیسرے دور کی شاعری میں چونکہ قبل کا نصب العین واضح ہو چکا تھا۔ اس لیے اس دور کے استعارات ان کی مقصدی شاعری کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہوئے۔ یہ استعارے محض جمالی کیفیت سے سرشار نہیں ہیں بلکہ ان میں شاعر کے باطنی سوز، اضطراب ذہن کے نقوش بھی موجود ہیں۔ جبکہ ’بانگ درا‘ کے استعارات میں رمزیت کا غلبہ ہے۔ نظم جواب شکوہ سے یہ شعر

رنگ گردوں کا زرا دیکھ تو عنابی ہے یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے
 ان استعاروں میں تازگی اور لطافت ہے۔ اس لطافت میں تخیل کی آئینہ کاری کے ساتھ ایسی اثر آفرینی ہے جو قاری کو عمل اور حرکت کے لیے اکساتی ہے۔ یہ خصوصیت بدراجہ اتم ’بال جبریل‘ کے استعاروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ان نظموں میں فلسفہ و حرکات عمل کی آمیزش ہے۔ نظریہ نیست کا ایک شعر ملاحظہ ہو
 تے تباہ پناہوں آگ میں جلتے کاہے غمت کوئی سے۔ تیغ ندگانی آئیں

اقبال کی انفرادیت ان کے استعاروں میں بھی خاص ہوتی ہے جو اس کی فکر کے ساتھ ملے جمالیاتی شعور سے آئینہ کی بنیادی کرتے ہیں۔ اور ان کے خارجی اور باطنی نظریے کو بھی خاص کرتے ہیں۔ قبال

کی ابتدائی شاعری میں شرارہ، تو سن، ماہی، خورشید، بجلی اور موجِ نفس توجہ کا مرکز تھیں
 آب میں مثل ہوا جاتا ہے تو سن میرا خارِ ماہی سے نہ اٹکا کبھی دامن میرا
 دوسرے دور کی شاعری میں لڑکا استعاراتی شعور پختہ ہو گیا تھا اس ضمن میں چند اشعار دیکھئے:
 بہر و قافلہ لالہ ہائے صحرائی شباب و سستی و ذوق و سرور و رعنائی!
 اندھیری رات میں یہ چشمکیں ستاروں کی یہ بحر! یہ فلک نیلگوں کی پنہائی!
 سفرِ عروسِ قمر کا عمارتِ شب میں طلوعِ مہر و سکوتِ سپہرِ مینائی!

(نظم لکھ)

یہ استعارے اردو شاعری میں پہلے سے موجود تھے، لیکن اقبال کی جذبات فکر سے نئے معنی اور مفہوم
 میں ڈھل گئے ہیں۔ ان استعاروں میں زندگی اور انسان کے نصب العین کے لیے جستجو اور شوق کا عنصر نمایاں
 ہے۔ یہ استعارے اقبال کے پوشیدہ جذبات اور شورش و اضطراب کو پیش کرتے ہیں۔ اقبال نے اپنے
 کلام میں شب کی سیاہی کا استعارہ عدم اور موت کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور صبح کی سپیدی ان کے یہاں
 حیات، نو، زندگی کی توانائی اور تخلیقی قوت کا مظہر ہے۔ جس طرح زندگی کا نقش مٹ مٹ کر پھر زندگی پاتا
 ہے۔ اسی طرح شام سے صبح کا ہونا ناگزیر ہے۔ نظم 'والدہ مرحومہ کی یاد میں'، وہ انسان کی زندگی کا فلسفہ اس
 طرح بیان کرتے ہیں:

جستِ نظارہ ہے نقش ہوا بالائے آب موجِ مضطر توڑ کر تعمیر کرتی ہے حباب
 پھر نہ کر سکتی حباب اپنا اگر پیدا ہوا توڑنے میں اس کے یوں ہوتی نہ بے پروا ہوا
 'بال جبریل' اقبال کے تشبیہ، استعارہ اور علامتی انداز فکر سے لبریز ہے۔ نظم 'لالہ پھرا' میں اقبال لالہ کے
 پھول اور انسان میں بہت سی قدریں مشترک پاتے ہیں۔ دونوں کو کائنات میں اپنی تنہائی کا شدید احساس
 ہے۔ دونوں کے یہاں قدرِ جمال مشترک ہے، اور دونوں کی خودی میں جذبہٴ پیدائی اور لذتِ یکتائی
 موجود ہے کہتے ہیں:

تو شاخ سے کیوں پھوٹا، میں شاخ سے کیوں ٹوٹا
 ایک جذبہٴ پیدائی اک لذتِ یکتائی

لالہ کا پھول اقبال کو بہت پسند ہے، جہاں کہیں وہ مناظر قدرت کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہاں لالہ
 کے پھول کا ذکر بھی جا بجا ملتا ہے لالہ کا حسن اور نکھار شبنم کے ایک قطرہ پر منحصر ہے کیونکہ شبنم ہی لالہ کے
 داغ کو چمکاتی اور اسے ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ اقبال نے اپنے کلام میں لالہ کے پھول کو علامتی طور پر پیش کیا
 ہے کہتے ہیں:

ضمیرِ مالہ میں روشن چراغِ آرزو کر دے چمن کے ذڑے ذڑے کو شبیدِ جستجو کر دے

(نظم طلوعِ اسلام)

اس گلتاں میں مگر دیکھنے واسے ہی نہیں رخ جو سینے میں رکھتے ہیں وہ اسے ہی نہیں
اقبال کے کلام میں جو الفاظ استعارہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ان میں طور۔ آئینہ، خور، شعلہ،
شرر، شمع، ستارہ، چاند، سورج وغیرہ کو اقبال نے مختلف سیاق و سباق میں برتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں:
راز اس آتش نوائی کا مرے سینے میں دیکھ جلوۂ عقدیر میرے دس کے آئینے میں دیکھ

بساط کیا ہے بھلا صبح کے ستارے کی نفسِ حباب کا، تابندگیِ ثرارے کی
(نظم: آخر صبح)

ہے تحتِ عملِ شفق پر جہوں آخرِ شام بہشت دیدہ مینا ہے حسنِ منظرِ شام
(نظم: فرق)

اقبال کے استعارے کئی مقامات پر خسیاتی پیکروں سے بھری پیکروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔
اس ضمن میں اقبال اسلامی تاریخ، ثقافت اور اقدار سے استفادہ کرتے ہیں۔ مثلاً مردانِ حر، دلِ بیدار،
کاروتی، مقدس شیری، بوئے اسدالہی، شوکتِ تیموری، تیغِ ہلالی، حریمِ ذات، حیرتِ فارابی، صبحِ ازل وغیرہ
یہ استعارے جدت اور ندرت سے پُر ہیں مثلاً آئینہ سیال، پہلی شب، پر مرغِ تخیل، امنِ موج، ہوا شد
مضمون، گیسوئے شام، کشتِ فکر، دریائے خاموش، حیرتِ خانہٴ امروز، ضیائے شعور، چشمِ خرد، نورِ حقیقت،
حورِ شید کی کشتی، گر یہ شبنم، سفینہٴ دریا، بطحِ تبتی، شعلہٴ بوائی، مزرعِ سستی، ریاضِ دس، دل کا آئینہ، عدمِ آباد،
اجل، ابرِ کرم، دیدہٴ عبرت، نگاہِ شوق، خانہٴ دل، چراغِ سحر، محفلِ بستی، وغیرہ، اقبال کی نظمیں، مسجدِ قرطبہ، ذوقِ
وشوق، فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہوئے، دارِ الآلہ، استعاراتی نظام کے لیے قابلِ ذکر
ہیں۔ چند اشعار دیکھئے جو اقبال کے استعاراتی نظام کی انفرادیت کو ظاہر کرتے ہیں

عروںِ مالہ، مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب کہ میں نسیمِ سحر کے سوا کچھ اور نہیں

اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن زوالِ آدمِ خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا

یہ دہر کہن کیا ہے؟ انبارِ خس و خاشاک مشکل ہے گزراہ میں بے مالہ آتشِ ناک

قاضی عبید الرحمن ہاشمی استعارہ کی تعریف میں لکھتے ہیں

”استعارہ ایک ایسی قوت ہے جس کے وسیلے سے زبان کم سے کم لفظیات کے سرمائے

سے لکھوں چیزوں پر قابو حاصل کر لیتی ہے جن کے سبب نئے الفاظ پیدا ہوتے ہیں اور

محض متوازی معنی لغوی مفہوم تک محدود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ زبان کی نشوونما ایک طور پر

استعاراتی توسیع کے عمل سے ہوتی ہے، ہم اپنی چنی پھالی شے سے انجانی اشیاء تک پہنچتے

ہیں۔ نئی چیزوں کو پرانا نام دیتے ہیں۔“

استعاراتی نظام کے ضمن میں قاضی افضال حسین لکھتے ہیں

”استعاروں کی ترتیب و تنظیم سے جن کلاسیکی اردو شعرا نے ایک پورے نظام کی تعمیر کی ہے ان میں میر کے علاوہ خواجہ میر درد، غالب، حالی، اور اقبال کے نام فوراً ذہن میں آتے ہیں۔ لیکن غالب سے قطع نظر درد اور اقبال کے یہاں اس استعاراتی نظام کی بنیاد وہ افکار ہیں جنہیں ان شعرا نے اسلامی روایات کے وسیع ذخیرے سے منتخب کر کے اپنے ذوق کے مطابق ترتیب دیا ہے اور جس کا اظہار ان دونوں شعرا کا مقصود ہیں۔ چنانچہ ان دونوں شعرا کے یہاں استعارہ خود خیال یا تجربے کو کوئی وسعت عطا کرنے کے بجائے ان افکار و نظریات کے نمائندہ محض ہیں درد کے یہاں کم اقبال کے یہاں نسبتاً زیادہ ہے۔“

اقبال کے اشعار کی متحرک فضا میں ان کی فکر کے ساتھ استعاراتی نظام کا بڑا دخل ہے۔ ان کے استعارے پیکر تراشی اور تصویر آفرینی کے ساتھ معنی آفرینی و لسانی تو وسیع کا کام بھی انجام دیتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ اقبال کی زبان دوسرے شعرا کے مقابلے میں زیادہ وسیع معنوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اقبال نے اپنی تشبیہات اور استعارات کے ساتھ دلکش اور جاندار پیکر تراشی میں بھی اپنی مہارت کا ثبوت دیا۔ ان کے پیکر حواس کو متاثر کرنے کے ساتھ ایک متحرک فضا بھی پیدا کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں بصری، سمعی، لمسی اور شامی ہر قسم کے پیکر نظر آتے ہیں۔ حامدی کا شیری کا کہنا ہے کہ:

” (اقبال کے یہاں) خاص طور پر ایسے پیکروں کی فراوانی ہے جو بصری حس کی تشفی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نگاہ شوق ہمیشہ شریک جینائی رہی ہے۔ انھوں نے زندگی اور فطرت کے متنوع منظر اور اشیا کے علاوہ اپنی ذہنی تصورات اور کیفیات کی مصوری کی ہے۔ اور پیکروں کی ایک رنگارنگ دنیا آباد کی ہے چند بصری پیکر یہ ہیں، آئینہ حیرت، سلسلہ کوہسار، گوہر آبدار، طلائی جھالر، سیہ زریں، سکوت شام جدائی، قبائے زر، چراغ بے انجم، خیمہ گل، چشم سرمہ، تار حریر دورنگ و دیدہ انجم، لعل بدخشاں کے ڈھیر، ان کی کئی نظمیں مثلاً مسجد قرطبہ، ذوق و شوق اور ساقی نامہ، بصری پیکروں سے مالا مال ہیں، انھوں نے ایسے پیکر بھی تراشے ہیں جو بصری حس کے ساتھ ساتھ سمعی حس کو بھی متاثر کرتے ہیں زبانِ برگ، آبشاروں کی صدا، شعلہ آواز، دریائے نور، اور جوئے نغمہ خواں، اس کی مثالیں ہیں۔ کئی پیکر ایسے ہیں جو باصرہ کے ساتھ ساتھ لامہ اور شامہ کے حواس کو بھی متحرک کرتے ہیں مثلاً گیسوئے شام، زلفِ برہم، کشت و جود مزرع شب، اور نکبت خوابیدہ۔ ان کی شاعری میں حرکی پیکروں کی خاصی تعداد ہے، یہ پیکر ان کے

مخصوص حر کی فلسفہ حیات کے مظہر ہیں۔ چنانچہ کارواں، موج آفتاب، بحر اور رہرو، ان کے یہاں بار بار آتے ہیں۔“

اقبال نے ان پیکروں میں حیات انسانی کے رز تلاش کیے ہیں رواں دواں پانی میں شبنم کے قطروں میں، آفتاب کی کرنوں میں، پھولوں کے کھلنے میں، جوئے رواں میں، فطرت کی خاموش میں، لالہ کی سرستی میں، ان تمام چیزوں میں وہ انسانی عظمت کی تلاش میں کوشاں ہیں۔ اقبال نے ان پیکروں سے اپنی شعری زبان کو تازہ اور توانا بنایا، اور انھیں اپنے تجربات، مشاہدات اور ذہنی کیفیات کے اظہار کا وسیلہ بنایا، اس طرح انھوں نے اپنی شاعری میں نئے نئے پہلوؤں سے انسانی عظمت کی لامحدودیت کو ظاہر کیا ہے۔ نظم ایک آرزو میں انھوں نے قدرتی، مناظر کی مصوری اس طرح کی ہے

صف باندھ دوں جان بولے ہرے ہرے ہوں ندی کا صاف پانی تصویرے رہا ہو
ہو دل فریب ایسا گھسار کا نظارہ پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو
پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو
اقبال کو منظر کشی میں مہارت حاصل ہے۔ وہ لفظوں کی ترتیب سے ایسا جادو جگاتے ہیں کہ فطرت کی ہو بہو تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اقبال کی پیکر تراشی کا تجزیہ نہایت کٹھن مرحلہ ہے۔ کیونکہ ان کے پیکر کسی مخصوص زاویہ، یا مخصوص قسم، یا گروہ سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ان کے پیکروں کا دائرہ وسیع تر ہے۔ ان پیکروں کو کئی طرح تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ یوں تو تشبیہ، استعارہ، کنایہ، رمز، تلمیح، غلامت اور محاکات وغیرہ پیکر کے رمزے میں آتے ہیں اور اگر پیکروں کو اعضا کے حساب سے تقسیم کرنا ہے تو وہ بصارت، سماعت، شامہ، ذائقہ، لامہ، وغیرہ میں بانٹے جاسکتے ہیں۔ اور ہیئت کے اعتبار سے مرئی اور غیر مرئی ہیں۔ ساخت کے لحاظ سے کائناتی مثلاً چاند، سورج، ستارہ وغیرہ ہیں، آخرت کے متعلق، جنت، دوزخ، حور، فرشتہ، کائنات ہیں، اور فطری پیکروں میں وادی، گھسار، ندی، نالے، پھول، پتی، غنچہ، کلی وغیرہ، پیکروں کو تہذیبی اور ثقافتی لحاظ سے بھی بانٹا جاسکتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ پیکروں کا دامن استعارہ اور تشبیہ سے کہیں زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ خالی تشبیہ اور استعارہ پیکر نہیں بن سکتے ان میں جذبہ کی کارفرمائی نہایت ضروری عنصر ہے۔ کیونکہ جذبہ ہی انسان کی کسی حس کو بیدار کر سکتا ہے۔

اقبال کو فطرت سے خاص لگاؤ تھا۔ اس لیے ان کے یہاں ابتدا سے انتہا تک فطرت کی پیکر تراشی ملتی ہے۔ ان کے کلام میں دریا، پہاڑ، ریگزار، پیڑوں، پودوں، خار و گل، برگ و بار، اور خزاں بہار پھولوں کے پیکر اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ مثلاً بانگ درا کی نظم 'کلی' سے یہ شعر دیکھئے

جب دکھاتی ہے سحر عارض رنگیں اپنا کھول دیتی ہے کلی سینہ زریں اپنا
جلوہ آشام ہے یہ صبح کے بے خانے میں زندگی اس کی ہے خورشید کے پیمانے میں

سامنے مہر کے دل چیر کے رکھ دیتی ہے کس قدر سینہ شگافی کے مزے لیتی ہے
 باتاتی پیکروں میں رات کے پھول کا ذکر اقبال کے کلام میں جا بجا ملتا ہے۔ یہ پھول سوز اور داغ جبر سے
 پر ہے اور شاعر کی طرح تنہا، دل سوز، مسرتی اور رعنائی کا دلدادہ بھی ہے۔ اقبال نے اپنے اشعار میں لالہ کو
 زیادہ تر علامت کے طور پر استعمال کیا ہے یہاں یہ علامت پیکر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ملاحظہ کیجئے
 پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و دامن پھر مجھے نغموں پہ اُکسانے لگا مرغا چمن

خیابان میں ہے منتظر الہ کب سے قبا چاہیے اس کو خونِ عرب سے
 اقبال کے کلام میں 'ساقی' پیکر ہے جو متحرک اور فعال ہے۔ یہ لفظ 'قبال' کے یہاں تشبیہ، استعارہ اور
 علامت کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے۔ 'باغِ دریا' کی پیکر نگاری میں رنگ آمیزی پائی جاتی ہے فطرت
 کے مناظر کا لطف لیجئے:

پھول ہیں صحرا میں یا پر یاں قطار اندر قطار اودھے اودھے نیلے نیلے پیلے پیلے پیر بن
 برگِ گل پر رکھ گئی شبنم کے موتی باد صبح اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن
 جیسے جیسے اقبال کا شعور اور ذہن پختہ ہوتا گیا ویسے ویسے شعری پیکروں میں نئی تپش اور نئی حرارت پیدا ہوتی
 گئی۔ 'بال' جبریل کی غزل سے یہ اشعار:

نہ ستارے میں ہے، نہ رُڈبِ افلاک میں ہے تیری تقدیر مرے نالہ بے باک میں ہے
 کیا عجب میری نوا ہائے سحر گاہی سے زندہ ہو جائے وہ آتش کہ تری خاک میں ہے
 شاعرانہ پیکر تراش کو شاعر کی شخصیت سے براہِ راست تعلق ہوتا ہے۔ جس میں شاعر کا مشاہدہ،
 تجربہ، غوص جذبات اور صداقت و تحلیلی بلندی کا رفرمانی مثال ملتی ہے۔ علاوہ ازیں شاعر نے
 پیکر تراش کے لیے الفاظ کا ذخیرہ اور اس کے استعمال پر قدرت بھی لازمی امر ہے۔ یہ تمام اوصاف اقبال
 کی ذات میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ الفاظ اور پیکر تراشی کے معاملے میں اقبال کی شخصیت منفرد مقام رکھتی
 ہے۔ ان کے کلام میں تخلیق اور تصویری خاکات کا بڑا حسین، متوجع ہوتا ہے۔ جس کی ایک اعلیٰ مثال 'باغِ
 دریا' کی نظم ایک آرزو ہے اس میں احساسات، جذبات صرف مجسم نہیں ہیں بلکہ ایک متحرک اور فعال تصویر
 کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ الفاظ کے مناسب استعمال نے اس میں جذبات کی ترجمانی کے ساتھ
 پیکر کی معنوی اور صوری خوبیوں کو نمایاں کیا ہے۔ اس نظم کے چھ اشعار ملاحظہ کیجئے:

لذتِ سرود کی ہو جڑیوں کے چھجیوں میں چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو
 گل کی گلی چنگ سر پیغام دے کسی کا سا غر ڈھ سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو
 ہو ہاتھ کا سر بانا سبز کا ہو بچھوتا شہر جس سے جلوتِ غصوت میں ہو دھوا
 مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل ننھے سے دل میں اس کے کھٹکانہ کچھ مرا ہو

صف ہائے دیووں و جنوں چاہئے ہرے ہرے ہوں ندی کا صاف پانی تصویر سے رہا ہوں
ان اشعار کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اقبال کے کلام میں مصوراتہ منظر نگاری کے طبعی شوق نے
موجود ہیں، جس میں فکری عن صرے ساتھ مشاہدے کی تیزی اور فطرت کا عمیق مطالعہ شامل ہے۔ ان کے
کلام کے ہر لفظ میں ایک تصویر پوشیدہ ہے اور ہر تصویر اپنے پس منظر سے جڑی ہوئی ہے۔ اقبال کی دیگر
تراشی میں خالص می کاتی تصویریں بھی ملتی ہیں، جن کا صورتی پہلو بھی نمایاں ہوتا ہے۔ نظم 'جگنو' میں انھوں
نے جگنو کے ہیکر میں جذبہ رتف آمیزی شامل کر کے اسے نکش بنا دیا ہے۔

جگنو کی روشن ہے کاشانہ چمن میں یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجم میں
آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ یا جات پرگنی ہے مہتاب کی کرن میں
اقبال کی پیکر تراشی کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ وہ کلام میں نامحسوس جذبات و فکر کو محسوس اشیاء کی شکل میں
الفاظ کے ذریعے بیان کرتے ہیں جیسے

کہیں قریب تھا یہ گفتگو کرنے سی فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی
سحر نے مارے سے سن کر سنائی شبہم کو فلک کی بات بتادی زمیں کے محرم کو
بھرتے بھول گئے نسو یہ شبہم سے نکلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے
چمن سے روتا ہو موسم بہار گیا شباب سیر کو آیا تھا، سوگوار گیا

(علم: حقیقت حسن)

اقبال کے کلام میں ملک کی سیاسی ابتری، خروج و زوال اور حال کے انتشار کی مکمل تصویر کشی ملتی ہے۔ ان
واقعات میں تصویریں نہیں ابھرتی، بلکہ ان کی پیکر تراشی میں جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، وہ قاری کو اس
واقعے کے پس پشت سیاسی تاریخ سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ یہ پیکر، حوالہ زندگی سے بیزاری پیدا
نہیں کرتے، بلکہ عمل و سعی کی طاقت اور جذبہ کو ابھارتے ہیں کہتے ہیں

جہاں میں اہل ایمان صورتِ خورشید جھتے ہیں
ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے

گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی
ٹریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مار

اقبال کی پیکر تراشی میں ڈرامائی صفت بھی شامل ہے یہ ڈرامائی کیفیت خیالات کی ترتیب اور الفاظ کے
بر محال استعمال سے پیدا ہوتی ہے نظم 'پیام صبح' میں یہ ڈرامائی کیفیت پائی جاتی ہے ملاحظہ کیجئے

اجا لا جب ہوا رخصت جبین شب کی افشاں کا نسیم زندگی پیغامِ الٰہی طبع خنداں کا
جگا یا بیل نکلے نو کو آشیانے میں کسائے کھیت کے شانہ بلا یا اس نے، بھٹاں کا

”م نسلت شب سورہ النور سے دوڑ نہ چھوے۔ میں ازیاں چرخ شعاع کا
 ۔ ہوا بیدار دیر پر افسوس بیداری رکن کو بیجا سوید درخت کا
 ہائی بام حرم پر آ کے یوں گویا مودوں سے کہیں کھٹک کرے دل میں مہر کا
 چاری اس طرح ہوا پر گلشن پر ہنرے۔ پھر چنگ اور غنیہ گل تو مودوں سے
 قبال کی پیکر تراشی خارجی اشیا کا نقشہ ہی نہیں کھینچن۔ بلکہ ان پیکروں کی عکاسی اور عہدہ دہا
 کرے ہمارے سامنے کھڑا کرتی ہے۔ خارجی اور باطنی حالات ان پیکروں میں جذب ہوتا ہے۔
 شخصیت کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ اقبال کے پیکروں میں رنگارنگی اور دل کی دھڑکن کی آواز صاف سنا
 دیتی ہے۔ اقبال کے کلام میں ثقافتی پیکر بھی پائے جاتے ہیں، عیسائی، ہندو، مذہب، مضرب، جوش،
 جنوں، سوز، ساز و غیرہ کے استعاروں سے وہ شعر کو مؤثر بناتے ہیں۔ ان کے کلام میں ثقافتی پیکر بکھرے
 پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ اقبال کے کلام میں تاریخی، تہذیبی اور عصریاتی پیکر بھی شامل ہیں۔ جسے
 یہ فیضانِ حسین، مسعود، محمود، ایدر، برہمن و غیرہ اسٹائل میں لکھتے ہیں۔ اقبال نے نئے اور پرانے پیکروں
 سے اپنے علم میں توانائی پیدا کی ہے۔ انھوں نے کئی نئے پیکر بنائے ہیں جن میں مذہبی، تاریخی، فکری
 اور تہذیبی پیکروں کی تعداد زیادہ ہے۔ اقبال کی تراشوں میں انھوں نے اپنی دیکھ بھال سے، خود پیکر تراشی
 نہایت جاندار و نامدار ہیں۔ ان نو کھے پیکروں میں انیسویں صدی کے عصر، حالات، منصور، موتی وغیرہ کو
 خاص اہمیت حاصل ہے۔

اقبال نے کئی حیوانی پیکروں کو بھی خاص اہمیت دی ہے۔ جن میں شاہین کی اہمیت نمایاں ہے۔
 اس حیوانی پیکر سے اقبال نے حریت و عمل، قوت و توانائی کا کام لیا ہے۔ وہ شاہین اور مرد مومن میں
 مماثلت پاتے ہیں۔ شاہین جس کی حوصلہ کی شکست ہے۔ وہ آخر حقائق حرات مسد کی اور بہت مردانہ کا مالک
 ہے۔ یہی تمام صفات مرد مومن میں موجود ہیں۔ اقبال کی فکر کے تمام عناصر مرد مومن میں مل جاتے ہیں۔
 جوان کی فکر و پیغام کو مجسم علامت بن کر پیش کرتے ہیں۔ ان کے یہاں تلخ و پرانہ بھی علامتی پیکروں میں
 ڈھل جاتے ہیں۔ جناب حامدی کا شیری اس سلسلے میں رقمطراز ہیں

”اقبال اپنی تخلیقی بصیرت و دلہانی، گہمی کی مدولت ایسے پیکر وضع کرتے ہیں جو موجودہ
 انوس اشیا کی لفظی تصویریں نہیں بلکہ تجلی اور مادہ کار و قوعات و مظاہر کی تجسیم کرتے ہیں
 کبھی یہ پیکر اصلی اور حسی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی خارجی، معروضی اور داخلی ردِ عمل
 کے ادغام سے معروضی وجود میں آتے ہیں۔ یہ بات واقعی طمانیت بخش ہے کہ غالب کے
 بعد قبال نے اردو شاعری کو سنی اعتبار سے بوقلمونی قوت اور تحریک سے آشنا کیا۔“

اقبال نے اپنے خیالات کی ادائیگی کے لیے نئی نئی زبانیں بھی وضع کیں۔ اس سلسلے میں انھوں نے

فرسودہ الفاظ کو اپنی تراکیب کے خوبصورت سانچوں میں ڈھال کر نئے معنی اور مفہوم سے مالا مال کر دیا، اور انھیں نئی تازگی اور وسعت عطا کی۔ تراکیب سے شعری زبان کی تشکیل میں بہت مدد ملتی ہے، اور ان کے ذریعے شاعر کے مطالب بھی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ ان میں لسانی توسیع کے ساتھ فن کار کے تجربات و خیالات کا اظہار بھی موجود ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے تراکیب سازی نہایت مشکل کام ہے۔ اس سے وہی شاعر کامیاب گزر سکتا ہے، جس کا مطالعہ وسیع اور مشاہدہ عمیق ہو، اور زبان و بیان پر قدرت رکھتا ہو۔ انہیں خصوصیات کے ذریعے وہ مناسب اور موزوں تراکیب وضع کر سکتا ہے۔ اقبال اس فن کے بھی ماہر تھے۔ ان کی تراکیب قدرت اور معنوی لطافتوں کا خزانہ ہیں۔ ان تراکیب میں تنوع پایا جاتا ہے۔ اقبال نے نئی نئی جاندار تراکیب کے ذریعے اپنے کلام کو زیادہ موثر اور جاذب نظر بنا ڈالا۔ انھیں تراکیب کی بدولت اقبال کی زبان و اسلوب میں ایک منفرد لب و لہجہ اور آہنگ پیدا ہوا۔ جس میں موسیقیت کی گونج سنائی دیتی ہے اس ضمن میں ڈاکٹر سید عبداللہ فرماتے ہیں:

”ان کو (اقبال کو) غالب کی طرح نئی نئی ترکیبیں اختراع کرنے پر بڑی قدرت تھی اور اس ترکیب سازی میں عموماً دو باتیں ان کے لیے محرک ثابت ہوئی ہیں اول نئے مطالب کے لیے پُر معنی تراکیب کی ایجاد، دوم عبارت کی صوتی فضا کی مناسبت سے لفظ کے ساتھ خاص آواز کی تخلیق۔ جدید صورتوں نے انھیں نئے الفاظ اور نئے اصوات کی ایجاد پر مجبور کیا۔“

اقبال کی تراکیب کے مطالعہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے کلام کی موسیقیت و غنائیت اور مخصوص آہنگ کا بہت کچھ دار و مدار تراکیب کا رہن منت ہے۔ ان کی تراکیب میں معنویت کے ساتھ صوتی حسن بھی پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالمعنی اقبال کی زبان میں موسیقیت کی کارفرمائی کو فارسی تراکیب کا اعجاز بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اردو زبان کے پورے آہنگ پر اقبال کی بے پناہ قدرت اور ان کے دست ہنر کے فن کارانہ بیچ و خم کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ مفہوم کے لحاظ سے موزوں ترین تمثال و ترنم پیدا کرتے ہیں۔ یقیناً اس فنکاری میں فارسی اسما و تراکیب کا جتنا حصہ ہے۔ اتنا بھاشا کے الفاظ و افعال کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے۔ بھاشا ایک بولی تھی۔ جس کے اندر وہ طاقت نہیں تھی جو فارسی جیسی ترقی یافتہ زبان میں ہے۔“

اقبال نے اپنی تراکیب کے ذریعے اردو شاعری میں معنی و مفہوم کی ایک وسیع دنیا آباد کر دی، ان تراکیب میں منظر نگاری، پیکر تراشی، تصویر آفرینی، تجسیم تراشی جیسے تمام اعلیٰ جوہر موجود ہیں۔ فرسودہ تراکیب کو

۱۔ ڈاکٹر سید عبداللہ مقامات اقبال، لاہور، ۱۹۵۹ء، ص ۱۷۳

۲۔ ڈاکٹر عبدالمعنی اقبال کا نظام فن، پٹنہ، ۱۹۸۳ء، ص ۳۱۸

اقبال نے نئے معنی و مفہوم عطا کرنے کے ساتھ ساتھ انھوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے بے شمار نئی تراکیب وضع کیں۔ ان تراکیب کے واضح کرنے میں اقبال نے جاں فشانی اور دیدہ ریزی سے کام لیا ہے۔ اور ان کے ذریعے زندگی کے تمام محرکات و عناصر کی ایک وسیع دنیا آباد کر دی، جس میں امیدیں، آرزوئیں، امتگیں، حوصلے، عمل، جوش، دلولے، اور مسرت و نشاط کے سرچشمے پھوٹتے ہیں۔ یہ اقبال کے وسیع مطالعہ، بے بہا تاریخی شعور، حال اور مستقبل سے آگاہی کا ثبوت ہے۔ وہ ان تراکیب کی مدد سے زمین و آسمان کے اسرار و رموز کو آشکارا کرتے ہیں، اور کہیں سمندر کی تہ سے گہر نایاب کو حاصل کرتے ہیں۔ ان خوبصورت تراکیب نے اقبال کے کلام میں بے پناہ کشش اور جاذبیت پیدا کر دی ہے۔ انھیں تراکیب کے ذریعے اقبال اپنے اشعار میں ایک منفرد فضا اور تاثر کو قائم رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔

کچھ اشعار دیکھئے:

ٹوٹ کر خورشید کی کشتی ہوئی غرقاب نل	ایک ٹکڑا تیرتا پھرتا ہے روئے آب نل
طشتِ گردوں میں پکتا ہے شمع کا خون تاب	نشرِ قدرت نے کیا کھولی ہے فصداً آفتاب
چرخ نے بالی چرائی ہے عروبِ شام کی	نیل کے پانی میں یا مجھ ہی ہے سیمِ حام کی
	(النظم بانگِ درا۔ ماہِ ثو)

پر تو مہر کے دم سے ہے اُجالا تیرا	سیمِ سیال ہے پانی ترے دریاؤں کا
مہر نے نور کا زیور تجھے پہنایا ہے	تیری محفل کو اسی شمع نے چکایا ہے
	(النظم انسان اور بزمِ قدرت)

اجل ہے لاکھ ستاروں کی اک ولادتِ مہر فنا کی نیند مئے زندگی کی مستی ہے

اقبال فنی اعتبار سے جمالیاتی اور روحانی اظہار کے حامی تھے۔ ان کے مزاج کی جمال پرستی تمام کلام میں بکھری پڑی ہے۔ ان کی تشبیہات، استعارات اور تراکیب سازی ان کی گہری جمالیاتی بصیرت کی آئینہ دار ہے۔ اقبال کی ابتدائی تراکیب میں کچھ مصنوعی پن جھلکتا ہے کیونکہ ان تراکیب کا اجزا سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جیسے جیسے اقبال کے کلام میں پختگی پیدا ہوتی گئی، تراکیب کی ہیئت، تراش خراش اور معنویت، تاثر میں اضافہ ہوتا گیا۔ انھوں نے تراکیب سے تصویری اور منم تراشی کا کام بھی لیا ہے۔ ان کی کچھ تراکیب اس طرح ہیں۔ فلک پیا، کشتِ خاور، خورشید سے عینا بدوش، آسمان گیر، کوکبِ قسمت، امکان، انجم گردوں، فروز، انجم و گل، نور و ظلمت، شوکتِ طوفاں، موجِ مضطر، سلاطینِ ہائے دریا، محیطِ بے کراں، موجِ تند جولاں، گلستاں بکنار، نکبتِ خوابیدہ، گل بر انداز، سینہ چاکاں چمن، چمنِ بندی، سبزہ نورستہ، آئینہ عارض، زیبائے بہار، جوئے کم آب، سراپ رنگ و بو، خیمہ گل، دیو استبداد، جمہوری قبا میں پائے کو ب، ترکِ خرگاہی ہو یا اعرابی، نگاپوئے، داماد، سیلِ تند، جوئے نغمہ خواں، شاہینِ قہستانی، طلسمِ گنبد گردوں، موجِ سراپ، شعلہ آ شام، سرمایہ دار، گرمی آواز، کاروانِ ہستی، دریائے نور، برقی ایمن، شررِ آباد، افقِ بالی، تپش

شوق، جان ناشکیبا، سامان بے تابی، ستیزہ کار، پانگ ریل، دختر خوش خرام، عروس زمین، شام قبائے زندگی، ماورائیت، لیل و نہار، فعل انجم، لذت یکتائی، جہوہ بدست، رعنائی افکار، نشت باجل، خدا و مست، ذوق پرواز، حجاب آگہی، سرور خموشی، ذوق حفظ زندگی، حریم ذات، ضمیر کن فکاں، وغیرہ ہیں۔ اقبال کی تراکیب کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ افق ساز، دلکش، متنی خیز ہیں۔ سید حامد اس سلسلے میں فرماتے ہیں:

”اقبال نے تراکیب اور تضامین سے فکر اور جذبہ کو اظہار کی بکراں وسعتیں عطا کیں، اس کی بدولت اردو شاعری کا افق اس قدر وسیع ہو گیا کہ اب پہچھے جاتے ہوئے تھخن کا احساس ہوتا ہے۔ اس نے اردو شاعری کے مزاج کو خیال آرائیوں اور کج بیانیوں سے بیگانہ کر دیا۔ اس نے اردو شاعری کو انسانیت کے شانہ بہ شانہ اور قدرت کے روبرو ہڑا کر دیا۔ اس نے فکر کو حدت اور جذبہ کو سنجیدگی بخشی شاعر کے اس عظیم سفر میں تراکیب اور تضامین سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔“

اقبال نے قرآن وحدیث، تاریخ اسلام، تاریخ مذاہب، عالم شرق ومغرب ادبیات، سیاسیات، فلسفہ، تصوف اور دیگر شعبہ زندگی سے تلمیحات و اشارات کے ذریعہ اپنے کلام میں معنویت اور تاثر پیدا کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہر قسم کے انسان کے لیے ان کے کلام میں جذبیت و کشش پائی جاتی ہے بقول شمس الرحمن فاروقی:

”اقبال کے اردو فارسی کلام میں اتنی طرح کے اور اتنی جگہ کے تصورات و نظریات ایک دوسرے کے شانہ بہ شانہ جہوہ افروز ہیں کہ ہر طرح کے قاری ان کے یہاں اپنے لیے قابل قبول دل ڈھونڈ نکالتا ہے۔ چنانچہ فاشزم کا نام لیوا ہو یا انسان آزادی کا علم بردار، صوفی ہو یا انقلابی، مشرق کا پرستار ہو یا مغربی فکر کا دلدادہ سیدھا سدا مسلمان ہو یا اصل کا خاص سونماتی، قرآن وحدیث میں تفکر وتدبر کرنے والا ہو یا مارکس ولینن کا مرید، ہر شخص کی جھولی بھرنے کے لیے ان کے یہاں جواہر ریزے موجود ہیں۔“

اقبال نے منفرد تلمیحاتی نظام قائم کیا ہے۔ اور ایسی تلمیحات کا استعمال کیا ہے جو ان کے فکر و نظر کے اظہار میں معاون اور موثر ثابت ہوتی ہیں۔ ان تلمیحات کے وسیلے سے اقبال اپنی بات کو کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ انھوں نے اردو اور فارسی کلام میں جس قدر تلمیحات کا استعمال کیا ہے، اس کی نظیر اردو کے کسی دوسرے شاعر کے یہاں نہیں ملتی۔ ان تلمیحات کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان تلمیحات نے اقبال کی زبان و بیان کو نہ صرف توانائی اور قوت عطا کی، بلکہ اسے وسعت اور گہرائی سے بھی ہمکنار کیا۔ ان تلمیحات کے ذریعہ جو تصورات اقبال نے اخذ کیے ہیں،

۱۔ از سید حامد اقبال کے کلام میں تفسیر اور ترکیب، مشمولہ اقبال کے شعری اسالیب، مرتبہ ڈاکٹر عبدالحق، دہلی ۱۹۸۹ء، ص ۱۷۰

۲۔ از شمس الرحمن فاروقی، اقبال کا فطرتی نظام، مشمولہ اقبال کا فن مرتبہ گوپی چند نارنگ، دہلی ۱۹۸۳ء، ص ۱۸۵

انھوں نے بھی زبان و بیان میں وسعت اور تنوع پیدا کیا۔ اقبال کا تمام کلام تمسّیات سے بھر پور ہے۔
ساتھ اھل س نے انھیں تمسّیات کا استعمال کیا ہے، جو حیات کے مثبت پہلوؤں کی عکاسی کرتی ہیں۔ اور اقبال
سے افکار و تصورات کی صحیح و درجہ تصویریں پیش کرنے پر قادر ہیں۔ ان تمسّیات میں کافی ایسی ہیں جنھیں
مختلف شعرا نے اپنی استعداد کے مطابق اپنایا ہے۔ اقبال نے ان تمسّیات سے روایتی پہلوؤں کے بجائے
ان میں نئے پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ یہی اقبال کی انفرادیت ہے، جس سے اقبال کی خوبی کے تصور کو
تقدیریت حاصل ہوئی ہے۔ ان تمسّیات کے ذریعہ اقبال نے منفی تصورات، عقائد اور مفروضات کو رد
کر کے ان کی جگہ مثبت خیالات کو جگہ دی ہے۔ انھوں نے تمسّیات کو اپنے نظام فکر سے ہم آہنگ کر کے
ان میں معنوی تازگی پیدا کی۔ جس سے تمسّیات سے نئے تصورات، روایات، اور واقعات میں معنوی
وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ چند مثالیں دیکھئے

گھر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلو ہنما سے کہ آئی ہے شربتِ فرہاد جی ساتھ

آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایسا پیدا گنگ کر سکتی ہے نثارِ گلستان یہ

تھا اُرنی گو کلیم، میں اُرنی گو نہیں اُس کو تقاضا روا، مجھ پہ تقاضا حرام
ان اشعار میں پرویز، شیریں، فرہاد، کلیم، ابراہیم اپنے روایتی معنوں سے آزاد ہو کر نئے معنی و مفہوم پیش
کرتے ہیں۔ ان تمسّیات کو اقبال نے اس طرح پیش کیا ہے کہ اُس دور کے روادار عہد حاضر کے روادار
نظر آتے ہیں، جن میں عہد حاضر کی سی تازگی اور توانائی ہے، صوفی تبسمہ اقبال کی تمسّیات پر روشنی ڈالتے
ہوئے لکھتے ہیں:

”اقبال نے تمسّیات کے نئے نئے پہلوئیاں کئے ہیں اس طرح ان کے پس منظر میں جو
داستانی عناصر ہیں بدے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اور ان کو بالکل جدید اور نئے، ناول
میں داکر رکھ دیا ہے۔ جس سے ان کی تمسّی تصورات میں غیادہ تبدیلی آ گئی ہے۔ سینے

رہے ہیں، اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک

مگر کیا غم کہ میری آستیں میں ہے یہ بیضا!

زہام کاراؔ مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا طریق کو بہن میں بھی دی حیدہ ہیں پرویزی

رشی کے تافلوں سے نونا نہ برہمن کا ظہم عصا نہ ہو تو کبھی ہے کار ب بیاہ

یہاں کو بہن، پرویزی، برہمن، کلیم، عصا، فرعون یہ بیضا، نئی نئی، معنویت یہ ہوئے

ہیں۔ اور اب وہ بالکل عہد حاضر کے کردار ہیں۔ جن سے ان کی ”تکلیف زور و تازہ ہو گئی

ہے اور وہ موثر شعری حربے بن گئے ہیں۔“

اقبال نے تصوف کی اصطلاحات کو بھی نئے معنی و مفہوم عطا کیے۔ تصوف کے ذریعہ جو حقیقی روحانیت عام ہو چکے تھے، اس کی سخت مخالفت کی اور اس کی جگہ اقبال نے مثبت رویہ کو فروغ دیا۔ تصوف کی اصطلاحات کی غیر تعداد اقبال کے کلام میں موجود ہے، ان اصطلاحات کو بھی اقبال کی جذبات پسند طبیعت نے تاریکی اور توانائی بخش دی ہے۔ چند اصطلاحات اس طرح ہیں۔ مثلاً آتش آراد، آسودگی، آشکارا، آئینہ، اسرار، افشائے راز، اضطراب، بادہ، باطل، تجلی، نشتر، جنوں حسن، حضور، خانقاہ، خلوت، خواہی، ذوق، شوق، راز و نیاز، رند، سہو، سحرگاہی، سرور، شرر، شعلہ، شوق، طلب، عشق، عرفان، عکس، غم، مجذوب، مجرم، محیط، محیط ہے کراں، مرید، مستوری، مستی، معرفت، میخانے، میمند، مار، مار، ماصوری، نشاط، طہار، نظر، نفس، نوا، نگاہ، نوے شوق، نور، نئے نوازی، ویرانہ، یقین وغیرہ۔ مثلاً

من دیا مرے ساتی نے عالم من و تو چاکے مجھ کو لے لا الہ الاہو
گدگدے تہ کی شان بے نیازی دیکھ پتلی کے چشمہ سیواں پہ تو زتاب سہو

نیسو۔۔۔ تاب، ار کو اور بھی تاب و راز ہوش و خرد شکار کر قلب و نظر شکار کر
عشق بھی ہو تجب میں حسن بھی ہو تجاب میں یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر
تو بہ محیط بیکراں میں ہوں فارسی آبیجو یا مجھے ہمکنار کر یا مجھے بے کنار کر

(غزل، بال، چرخ)

اقبال کے کلام میں قرآنی آیات کی تفسیر و احادیث نبوی کا واضح بیان ملتا ہے اس کے مداد و اقبال نے عربی فقرات کا بھی کثرت سے استعمال کیا ہے۔ ان عربی فقرات اور قرآنی آیات نے اقبال کی زبان و بیان و قرآنی اسلوب کی صفت عطا کر دی ہے۔ جس نے ان کے اسلوب کو انفرادیت بخشی، ان تمام اجزاء کے استعمال نے اقبال کی زبان، اسلوب، اور عظایات کو لامحدود کر دیا۔ اس ضمن میں چند مثالیں دیکھیں۔

تو عرب ہو یا مجھ ہو ترا لا الہ الا لغت غریب جب تک ترا دل بندے کو اسی
علم کا موجود اور فقر کا موجود اور اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ
کا تو گھونٹ دیا بل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صد الا الہ الا اللہ

(بال، چرخ)

آہ!۔۔۔ مرد مسلمان تجھے کیا یا نہیں حرف لا مدغ مع اللہ الہا آخر

(ضربہ بھیم)

کس کی میت سے منم سبے ہوئے رہتے تھے منہ کے بل کر کے ہو اللہ احد سے تھے

(ہائیکو، را)

رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ دیکتا نرگیاں حوریں ہیں لا سربیک مد

رہے ہیں

اقبال کی زبان، بیان پر فارسی غلط کاغذ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اقبال کے افکار کا ساتھ فارسی جیسی ترقی یافتہ زبان ہی دے سکتی تھی۔ ان کے کلام میں فارسی محاوروں کے ترجمہ بھی ہے، فارسی محاوروں اور مصداق کو اقبال نے اردو میں منتقل کر کے اپنے اشعار میں استعمال کیا ہے۔ چند مثالیں اس سلسلے میں ملاحظہ ہوں

نہیں سنتے شتاب شنیدیں، ستاب میری فحوش گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری

(نفاذ)

حرم آباد کی ہو اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں بجھ کر زندگی بسر کرے

(نفاذ)

موتش اگر باطل، تکرار سے کیا حاصل کیا تجھ خوش آتی ہے آسن یہ برائی

میں اس عالم بے رنگ و بو میں بھی طلب میری وہی فتنہ، ہنگامیں، ہنگامیں ہے

(نفاذ)

اقبال نے بعض جہاد کے مرہجہ اور معیاری محاوروں کے دروازہ سے حذف کیا ہے۔ اس حصر کے کلام میں انفرادیت کے ساتھ اجماع کا پس منظر نمایاں کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر مسدود ہاشمی دیکھیے:

تاروں کی فضا ہے بیکراں تو بھی یہ مقام آرزو و گمراہی

اس شعر میں اس کی آرزو و گمراہی کی جہاد تھی یہ مقام آرزو و گمراہی کے استعمال یا اس کے انکار کی مثال ہے۔ اس پر حذف جارا استعمال نہیں پایا ہے یا کہیں نہیں حذف جارا استعمال کیا ہے اور اس کی جہاد کی دوسرے طرف جہاد کا استعمال کیا ہے ہیں ہیں لفظ بھی حذف کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں ہے

میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی ترے نصیب فلاخوں کی تیزی، راک

اس شعر کے دوسرے مصرعہ میں 'ترے نصیب میں سے' ہونا چاہیے تھا 'نصیب' فارسی محاورے کا ترجمہ ہے

تجھے تو آباؤ تمہارے ہی، مگر تم کیا سو باتھ پر باتھ، ہرے غلط قدم ہوا

اس شعر کے دوسرے مصرعے میں 'باتھ' ہرے بیٹھے ہونا چاہیے تھا۔ اقبال بیٹھے کو حذف کر دیتے ہیں لیکن میرو کا منصوبہ، نفع ہے۔

اقبال اشعار میں 'ہیں'، 'ہوں'، 'ہو' جیسی کئی کئی حذف کر کے حرف اس کی صفات سے کام لیتے ہیں۔ ظہر، مسجد، قرطبہ، کل نہیں، اور ایک فلسفہ، وسید، اس کے ہاں وہ فیہ، انکسوں کے ہاں وہ انکسوں کی رائیں، اس طرح کی بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں۔

کہیں انھوں نے ایک ہی نظم میں مختلف بحروں کا استعمال بھی کیا ہے۔ ان کی نظم 'عازا او ضیفم' والی کشمیری کا یہ نشان ہے ۹ حصوں میں لگ لگ کر بحروں کا استعمال یا یہ ہے 'صمرا رات اور شام' کے دو حصے ہیں، انوں حصوں کی بحر لگ سے پہلے سات، شعرا مفعول یا ا تن مفعول یا ا تن بحر میں سے۔ اور دوسرا حصہ جو 'شاعر' کے عنوان سے ہے، اس کی بحر فاعلاتن فعلاتن فعلن ہے۔ مسدس کے لیے بھی اقبال نے بحر رمل کا استعمال کیا ہے۔ مثلاً نظمیں 'ہمارا'، 'قالب صبح'، 'مال فراق'، 'ارکو سارا'، 'شکوہ'، 'جواب شکوہ'، 'بحر رمل' میں لکھی گئیں ہیں۔ بحر رمل میں اقبال کا پسندیدہ وزن فاعلاتن، فاعلاتن فاعلاتن، فاعلاتن فاعلاتن ہے۔ اس بحر میں کئی نظموں کی فہرست طویل ہے۔ بحر رمل میں اقبال کا دوسرا پسندیدہ وزن، فاعلاتن، فاعلاتن، فعلاتن، فعلن، فعلن، فعلن ہے مثلاً:

گزراں عہد میں تمہیں بے چوب کلیم غم اس کا میرے تیرے درک میں ہے

اقبال کی دوسری پسندیدہ بحر ہزج ہے۔ جس کا وزن مفعول، منہ میل، منہ میل، منہ میل، منہ میل، منہ میل ہے۔ اقبال کے کلام میں بحر ہزج مثنیٰ، حزب مثنیٰ، مدح ف محذوف، مقصور و ولایت حاصل ہے اس بحر میں کئی نظموں اور غزلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس بحر کا دوسرا وزن جو اقبال کو پسند تھا، منہ عین، منہ عین، منہ عین ہے۔ یہ بحر ہزج مثنیٰ، منہ عین، منہ عین ہے۔ 'بانگ درا' کی طویل نظمیں 'تصور پردہ'، 'طلوع اسد'، 'اس بحر میں ہے۔' 'بال جبریل' کی نظم 'حکیم سنائی کے مزار پر اسی وزن میں سے یہ بحر موسیقی، ترنم کے لحاظ سے نہایت مشہور ہے۔ چند مصرعے دیکھتے ہیں موسیقیت کو کٹ کر بھری ہے:

یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں

جو مشکل اب ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن جائے

مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا

کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے

'بانگ درا' اور 'ضرب کلیم' میں بحر ہزج کے زحاف کی رباعیاں نہیں ملتی، البتہ بال جبریل میں کثرت سے موجود ہیں۔ چند رباعیاں اس زحاف میں ارمغان حجاز میں بھی ملتی ہیں۔ رباعی کے اصل وزن میں کلیات اقبال میں صرف ایک رباعی ظریفانہ شاعری میں ہے ملاحظہ کیجیے:

مشرق میں اصوب دین بن جاتے ہیں مغرب میں عمر مشین بن جاتے ہیں

رہتا نہیں یک بھی ہمارے پنے اس ایک کے میں میں بن جاتے ہیں

اقبال کے قطعات اور رباعیات بحر ہزج مسدس محذوف میں لکھے گئے ہیں۔ اس بحر کو برتنے کے لیے شاعر کی عروض پر کامل دسترس ضروری ہے۔ کیونکہ اس وزن میں کبے کے اشعار موزون محسوس ہوتے

ہیں اس کا وزن ہے مفعول مفعول، فاعل بحر ہزج مسد احرب مقبوض محذوف مقصور ہے اس کی عمدہ مثال اقبال کی نظم چاند اور تارے میں ملتی ہے۔

ڈرتے ڈرتے دم سحر سے تارے کہنے لگے قمر سے
نظارے رہے وہی فلک پر ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر
کام اپنا ہے صبح و شام چلنا چلنا، چلنا، مدام چلنا

اسی بحر کی نظمیں بھر دی، یک شام، تنہائی، دو ستارے، عبدالرحمان اول کا بویا ہوا کھجور کا پہلا درخت، سرزمین اندلس میں، جدائی، ایک فلسفہ زدہ سیدر زدہ کے نام، جاوید سے اور خاقانی وغیرہ ہیں۔ اقبال کی قیصری پسندیدہ بحر مکتوب ہے۔ سکا وزن مفعول، فعدا تن، مفعول، مفعول، مفعول، مفعول استعمال ہوا ہے۔ اس وزن میں اقبال نے طویل نظمیں تو نہیں کہی البتہ مختصر نظمیں اور غزلیں کافی تعداد میں کہی ہیں۔ مثلاً: پلائے مجھ کو مے لالہ لالہ، بوز، کمال ترک ہے تسخیر خاکی و زوری، اثر اعلیٰ نظر کے سوا چھوڑ نہیں، خراج کو جو گدا، وہ قیصری کیا ہے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔

اقبال نے بحر مضرع کا استعمال بھی کیا ہے۔ اس بحر میں اقبال نے مناظر فطرت اور قومی نظمیں کہیں ہیں مثلاً: نیا شوالہ، ترانہ بندی، بند وستانی، بچوں کا گیت، مناظر فطرت کی نظموں میں پرندوں کی فریاد، ایک آرزو، بزم، انجم و غیرہ ہیں۔ مثلاً یہ مصرعے دیکھئے: 'ہو دیکھتا تو دیدہ دل واکرے کوئی'، 'انظار'، 'ن ہوں ہو تو بستی' بھی چھوڑ دئے 'کیا عشق یا نیدار سے ناپا ندار کا'۔ یہ بحر بعد کے مجموعہ میں کم استعمال ہوئی۔ کیونکہ یہ سبک رد اور زمر بحر اقبال کے فلسفہ و مفکرانہ خیالات کا بیان مؤثر پیرائے میں نہیں کر سکتی تھی۔

اقبال کے یہاں بحر متقارب بھی استعمال ہوئی ہے یہ بحر مشنوں کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اس بحر کے استعمال کے لیے بھی عروض پر کامل دسترس کی ضرورت ہوتی ہے بحر خفیف اور بحر کامل مشن سالم کو بھی اقبال نے چند نظموں 'ورنوں میں استعمال کیا ہے۔ ان کی مشہور غزلیں 'کبھی اے حقیقت منظر نظر آلباس مجاز میں بحر کامل مشن سالم میں ہے

قبائل کے نام کے عروضی جائزہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انھوں نے بے تخیل و فنکاری طرح خروں کو بھی خوب مہارت سے برتا ہے۔ جس موضوع یا فکر کے لیے وہ بحر سواروں لگیں بحر میں پتا کلا نہ لکھا ہے۔ اقبال ان غزلت میں ان بحرؤں کے استعمال کا اعجاز بھی شامل ہے۔ قبائل نے ان آٹھوں بحرؤں میں بڑی چابقت اور قی مہارت کے ساتھ اپنے کلام میں استعمال کیا ہے۔ اردو اور فارسی کے تمام اساتذہ ان بحرؤں میں ملتا ہے۔ خاص طور پر غالب اور حافظ نے انہیں آٹھوں بحرؤں کا استعمال کیا ہے۔

قبائل نے بحر خفیف، بحر کامل، بحر زمر اور بحر جبریل اور ضرب کلیم کی نظموں میں زیادہ استعمال کیا ہے۔ ان میں سر تیان سے یہ شعر ہوتا ہے۔ اس بحر کو قبائل نے بچوں کی نظموں اور مہر طرائف میں بھی استعمال کیا ہے۔ مثلاً 'زردور' نامی مصرعہ اقبال بھی قبائل سے لگا ہے۔

نہیں ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگادو، اے ملِ نظر
ذوقِ نظر خوب ہے لیکن وغیرہ نظمیں اس بحر میں لکھی گئی ہیں۔

اقبال نے اسی وزن میں ارمغانِ حجاز میں ایک مستزاد بھی کہا ہے اور یہی وزن ان کی نظم ”مذہبِ زما“
ضیغم بولابی کشمیری کا بیاض، میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اس نظم کا ایک شعر دیکھئے:

پانی ترے چشموں کا ترپتا ہوا سیماب مرغانِ بحر تیری فضاؤں میں ہے بیتاب

اے واہیِ لویا ب

ہزج مسدِ مفاعیلین، مفاعیلین، مفاعیلین یا فعولن، اس وزن میں زیادہ تر اقبال کے قطعات ملتے
ہیں۔ انھوں نے اس وزن میں اشعار کم کہے ہیں۔ بانگِ درا کی ایک غزل باریک ہیں، اعظمی کی
چالیس، اسی وزن میں ہے البتہ اس وزن میں ہالِ جبریل کے اشعار کی اعداد زیادہ ہے۔ ضربِ کلیم میں یہ
وزن بالکل استعمال نہیں ہوا البتہ اس وزن میں اقبال نے رباعیات زیادہ لکھی ہیں۔

مستقارب، فعولن فعولن، فعولن، فعولن، یا فعل یہ وزن مثنویوں کے لیے مقبول ترین وزن ہے۔ اس
وزن میں شعر کہنا آسان ہوتا ہے۔ اقبال نے ہالِ جبریل کی نظم ”ساقی نامہ“ جو مثنوی کی ہیئت میں ہے۔ اور
بانگِ درا کی نظم ”ماں کا خواب“ اسی وزن میں کہی ہے۔ البتہ ضربِ کلیم اور ارمغانِ حجاز میں اس وزن میں
کوئی نظم یا غزل نہیں ہے۔

بسیطِ مسطوری: نظم ”مسجدِ قرطبہ“ اور دعا ”اس بحر میں ہے۔ یہ وزن افکار کی بلندی اور عظمت کو بخوبی
پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اقبال نے ”نظم“ مسجدِ قرطبہ جس بحر میں کہی ہے۔ اقبال نے پہلے اس بحر
میں کوئی نظم نہیں کہی تھی۔ ”نظم“ ”خضرِ راہ“ میں بندوں کی ترتیب بھی اس سے پہلے ردو شاعری میں نہیں تھی۔
مثلاً: میری نوائے شوق سے شورِ حریمِ ذات میں، گیسوئے نامدار کو اور بھی تابدار کرنا، عقل ہے بے زما
عشق ہے بے مقام، ابھی ارمغانِ حجاز میں اس بحر کو نظر انداز کیا گیا ہے۔

مستقارب: اس بحر میں اقبال کے تمام مجموعوں میں کچھ اشعار موجود ہیں۔ بانگِ درا کی مشہور غزل
زمانہ آیا سے سب جوانی کا عام دیدار یا رہوگا، اسی بحر میں ہے۔

ہندی وزن سرسی، فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن، ضربِ کلیم کی نظم ”محرابِ کل افغان
کے افکار“ اس بحر میں ہے۔ ”رومی بدے شامی بدے بدلا بدوستان“ اس میں شعر کے بعد ”یپ کے دو
چھوٹے مصرعے ہیں۔ اپنی خودی پہچان“ وغافلِ افغان، اس بحر میں اقبال نے ہندی ماتراؤں کا بھی پر
خبر رکھا ہے مثلاً: اوپچی جس کی ہر نہیں ہے وہ کیسا درد ہے۔

اقبال کے کلام کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جوں جوں اقبال کا ذہنی ارتقا ہوتا گیا ان
کی فکر میں تبدیلی رونما ہوتی گئی جس کے نتیجہ میں انھوں نے مختلف سائن اور مسئول بحروں سے، حساب
برتنا شروع کر دیا۔ اپنے افکار کی ترسیل کے لیے مشکل اور شہار بحر، وزن کا استعمال کیا۔ اقبال کا

رجحان زیادہ تر پر شکوہ اور بند آہنگ اوزان کی طرف زیادہ تھا۔ گویا چند جہن نے عروض کے سلسلے میں کافی جامع بات کہی ہے کہ:

”معلوم ہوتا ہے کہ کسی وزن کا باطن کوئی مزاج نہیں ہوتا۔ قادر الکلام استاد کے ہاتھوں میں آ کر وہ کھیلتا ہے وہ سے جس رنگ میں ڈھالنا چاہتا ہے وہ بے چوں و چرا اسے قبول کر لیتا ہے۔“

اقبال کی شاعری میں مرعوبہ روایتی اور نئے جیتی تجربات دونوں ملتے ہیں۔ روایتی بیچوں میں مثنوی، مسدس، ترکیب بند کا استعمال کیا ہے۔ ان روایتی بیچوں کے دوش بدوش اقبال کی طبع زاد بیچیں بھی ملتی ہیں۔ یہ بیچیں بیچیں بعض بالکل اچھوتی ورنادر ہیں۔ لیکن انھیں زیادہ تر پرانی بیچوں میں ترکیب بند کے بنایا گیا ہے۔ اقبال نے کئی جگہ دو تین مختلف بیچوں کو ایک ہی نظم میں شامل کیا ہے۔ کہیں انھوں نے ترکیب بند و مثنوی کو ملا دیا ہے جس میں مسدس اور مثنوی کو ملا کر ایک نظم کہہ دی ہے۔ کہیں کہیں ایک ہی نظم میں مثنوی، ترکیب بند، در قطعہ کو شامل کر دیا ہے یا ہنگ در ا کی نظم غزہ شوال یا بلال عید اس کی اچھی مثال ہے۔ اسی طرح نظم ’بزم انجم‘ کے پہلے دو بند ترتیب بند کے ہیں اور آخری بند قطع کے ہیئت اختیار کر لیتا ہے۔ اقبال ہیئت کو اس طرح بھی تبدیل کرتے ہیں کہ وہ مثنوی کی ہیئت میں نظم لکھتے لکھتے اچانک اپنے خیالات و افکار کی تیزی کو مسدس کی ہیئت میں منتقل کر دیتے ہیں۔ مسدس کے پہلے چار مصرعوں میں چار قافیے لگاتار آتے ہیں جس کی بدولت جذبات و خیالات کی تیزی اور روانی کا تاثر پیدا کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس کی مثال اقبال کی نظم ’گورستان شاہی‘ ہے یہ نظم مثنوی کی ہیئت میں لکھی گئی ہے۔

آسمان، بادل کا پہنچے خرقہ دیرینہ ہے کچھ مند رسا نہیں ماہ کا آئینہ ہے
چاندنی پیمکی ہے اس نظارہ خاموش میں صبح صادق سوری ہے رات کے آغوش میں
بائیں اشعار کے بعد مسدس کا بند آ جاتا ہے:

شورش بزم طرب کیا عود کی تقریر کیا درویشان جہاں کا نالہ شب گیر کیا
عرصہ پیکار میں ہنگامہ شمشیر کیا خون کو گرمانے والا نعرہ کبیر کیا
اب کوئی آواز سوتوں کو جگا سکتی نہیں سینہ ویراں میں جان رفتہ آ سکتی نہیں

نظم ستارہ کا ابتدائی بند مثنوی ہیئت میں لکھا گیا ہے۔ مگر دوسرا بند ترکیب بند ہے۔ اس نظم کے پہلے بند کے ابتدائی چھ مصرعے ہم قافیہ ہیں۔ لیکن دوسرے بند کے مصرعوں میں یہ صورت باقی نہیں رہتی مثلاً:

قمر کا خوف کہ ہے خطرہ سحر تجھ کو مآب حسن کی کیا مل گئی خبر تجھ کو؟
مناجی نور کے لٹ جانے کا ہے ہر تجھ کو ہے کیا ہر اس فنا صورت شرر تجھ کو؟
زمین سے دور یا آسمان نے ہر تجھ کو مثال ماہ از حنائی قبائے زبر تجھ کو؟

غضب ہے پھر تری نہی سی جان ذرتی ہے تمام رات تری کانچے گزرتی ہے
 چپکنے والے مسافر عجیب یہ بستی ہے جو اوج ایک کا ہے، دوسرے کی بستی ہے
 اجل ہے لکھوں ستاروں کی ایک ولادت مہر فن کی نیند مئے زندگی کی مستی ہے
 وداع غنچہ میں ہے راز آفریش گل عدم، عدم ہے کہ آئینہ دار استی ہے
 سکوں محل ہے قدرت کے کارخانے میں ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں
 'بانگ درا' کی نظم 'حسن و عشق' میں اقبال نے بالکل، چھوٹی اور نادر ہیئت استعمال کی ہے۔ اس نظم میں تین
 بند ہیں۔ اور ہر بند ساتھ مصرعوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح 'بانگ درا' کی مختلف نظمیں، مثلاً 'آخر صبح'، 'پرندے
 کی فریاد'، 'گل پڑ مردہ'، 'نوائے غم'، 'فلسفہ غم'، 'بزم انجم'، 'انسان'، 'میں اور تو' میں بھی ہیئت کے تجربے ملتے
 ہیں۔ 'بال جبریل' کی نظموں میں ہیئت کی صورت حال 'بانگ درا' سے مختلف ہے۔ اس میں بعض نظموں کو
 مختلف حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ ہر حصے کے ذیل میں عنوان منتخب کیے گئے ہیں۔ ان مختلف حصوں میں
 ہیئت کے فرق کے ساتھ ساتھ بعض بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ 'بانگ درا' کی نظم 'رات'، 'در شاعر بھی ان ہیئت
 میں ہے۔ اس نظم کے دو حصے ہیں، اور دونوں کے ذیلی عنوان، 'رات'، اور شاعر ہیں۔ اس نظم کی ہیئت مشنوی
 کی ہے۔ لیکن، دونوں حصوں کی مختلف ہے۔ اس نظم میں 'رات' اور شاعر کے بیچ مکالمے پیش کیے گئے
 ہیں۔ رات، شاعر سے اس طرح مذاہب ہوتی ہے:

کیوں میری چاندنی میں چہرے تو پریشان خاموش صورت گل مانند تو پریشان
 اور شاعر اس کا جواب یوں دیتا ہے:

میں ترے چاند کی کھیتی میں گہری دوتا ہوں چھپ کے انسانوں سے مانند بحر دوتا ہوں
 اس طرح 'بال جبریل' کی نظم 'خدا کے حضور میں'، 'تین سوں پر مشتمل یہ نظم 'ذرا مائی غنصر' لئے ہوئے ہے، اس
 کے ذیلی عنوان ہیں 'فرشتوں کا گیت'، اور فرمان خدا، اس نظم میں کہیں بحر اور کہیں ہیئت مختلف ہے۔ اس نظم
 کی ایک نظم جس کا عنوان ہے، 'فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں'، دوسرا ذیلی عنوان ہے 'زوں
 رضی'، اس کا استقبال کرتی ہے۔ اسی طرح کی ایک اور مثال 'یورپ سے ایک خط'، اور 'جواب' میں بھی پائی
 جاتی ہے۔ اقبال کی نظم 'فقر' بھی ہیئت کے لحاظ سے ایک تجرباتی نظم ہے، یہ نظم 'پیر وارث شاہ کی ہیئت میں
 سے جو پنجابی کی مشہور ہیئت ہے۔ اس نظم کے ایک بند میں تمام مصرعے ہم قافیہ ہیں۔ اس سے بیشتر اردو
 شاعری میں قافیوں کی یہ ترتیب نہیں ملتی۔ مثلاً:

اک فقر سکھاتا ہے صیاد کو فنجیری اک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری
 اک فقر سے قوموں میں سکینی و دل گیری اک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری
 اک فقر ہے شیریں، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمان، سرمایہ شیریں
 اقبال کے شعری مجموعہ 'ضرب کلم' اور 'رمغان حجاز' میں بھی، اسی طرح کے ہیئت کے تجربے ملتے ہیں۔

’ضرب کلیم کی ظلم محاسب گل افغان کے افکار میں تین ہفتیں شامل کی گئی ہیں، مربع قطعہ بند اور ترجیع بند، رمغان عجزی ظلم ملار، وہ جھینگ بول بی شمیری کا بیاض میں چھ بند شامل ہیں اور مر بند تین مصرعوں پر مشتمل ہے تیسرے مصرعہ ترجیح کا ہے۔ ان بندوں کے دونوں مصرعے چار رزگنی ہیں اور تیسرا مصرعہ دورگنی ہے مثلاً:

پانی ترے چشموں کا ترپتا ہوا سیما ب مرغانِ محتریری فضاؤں میں ہیں بیتاب

اے وادیِ لولاب!

اقبال کی شاعری چونکہ مقصدی تھی، اور انھیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام موثر پہنچانے میں پانچنا تھا۔ لہذا کلام کو موثر، جاذب نظر اور دلکش بنانے کے لیے جو بھی ایست انھیں مناسب لگی انھوں نے اسے اپنایا۔ لیکن اپنے مقصد کی تکمیل کے باوجود اقبال کے شعر قافیہ کی کسوٹی پر بھی پورے اترتے ہیں۔ اقبال کا تیز رواں فکری آہنگ ہی اشعار کو موثر بناتا ہے اسی آہنگ نے ان کو منہ الب، لہجہ کا شاعر بنایا ہے۔ آہنگ فکر سے ترتیب پاتا ہے، اسی سے کلام میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ آہنگ میں فکر و خیال کی آمیزش نہ ہو تو وہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ فکر و فن سے لبریز آہنگ ہی قاری کو متوجہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اقبال کا کلام اس خصوصیت سے پُر ہے۔ ان کا آہنگ ذہنوں کو بیدار کر کے سوچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کا شعری آہنگ تخلیقی قوت بھی رکھتا ہے۔ اقبال کی شاعری کی طرح ان کی آہنگ کا اثر بھی وسیع ہے۔ اس میں ایسی نغمگی شامل ہے جیسے ہر ساز پر گایا جاسکتا ہے۔ اقبال نے کسی خاص بحر کا استعمال نہیں کیا بلکہ مختلف بحر میں نغمگی پیدا کی ہے۔ طویل بحر وں کے ساتھ مختصر ترین بحر وں میں بھی ان کے یہاں موسیقیت پائی جاتی ہے۔ اقبال نے قافیوں کے استعمال سے بھی آہنگ میں ترنم پیدا کیا ہے۔ جسے گونا گوں فن کاروں نے اپنے اپنے انداز میں استعمال کیا۔ ان کی نظم ’شاہین‘ میں آہنگ اور موسیقیت کی کمال تحریریں تخلیقی فصاحت ہے۔ اس کا ہر شعر مترنم ہے، یہ ترنم قافیہ اور لفظوں سے پیدا نہیں ہوا بلکہ فکر و پیغام اور تخلیقی تجربے کا نتیجہ ہے۔ ان کے آہنگ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ بند ہے اور فکر کو بیدار کر کے، انھیں توانائی عطا کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ تمام اصناف کو برتنے کے باوجود اقبال نے آہنگ کے رجز و قیام رکھا ہے۔ ان کی غلوں میں مصرعوں کی تکرار بندوں کو جوڑتی ہے، اور آہنگ کے بہاؤ کو آگے بڑھاتی ہے۔ جس کے در اندازہم آواز مصرعے کی کرموسیقیت پیدا کرتے ہیں۔

اقبال کے موضوع اور ہیئت میں بہت گہرا ربط ہے۔ وہ جس طرح کے واقعات، خیالات و تصورات کا بیان کرتے ہیں ان کی طرز ہیئت بھی تبدیل کر لیتے ہیں جو مضمون کے مزاج سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ اسی ہیئت کے تجربات نے ان کے کلام اور آہنگ کو زیادہ دلکش و پُر اثر بنایا ہے۔ علامہ ازیں الفاظ کے نئے معنی نے ان کے آہنگ کو وسعت بخشی ہے۔ اقبال جب مناظرِ فطرت کا بیان کرتے ہیں تو ایسا تحرک، آہنگ استعمال کرتے ہیں کہ منظر کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ پانچواں اقبال کی شعری انفرادیت اور انداز کے آہنگ کی عمر کاری پر منحصر ہے۔ اس بارے میں پروفیسر حمد

کاشمیری کیا خوب فرماتے ہیں:

”جے کی یہ معجزہ کاری بعض اوقات اتنی ہمہ گیر اور کارساز ہو جاتی ہے کہ اقبال کو غیر شعری دارم یعنی پیکر واستعارہ کی ضرورت بھی ثانوی درجہ حاصل کرتی ہے۔ وہ بیانیہ و بھی شعری وقار عطا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔“

اقبال کے سبب میں وقار اور ہمہ گیری کے ساتھ نرمی اور تندگی بھی شامل رہتی ہے۔ ”نظم“ مرد مسلمان سے یہ شعر ملاحظہ ہونے

جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم

دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان

اقبال کی شعری انفرادیت میں ان کے مذہبی آئینہ و بڑا دخل حاصل ہے۔ ان کے تمام محوئوں میں یہ آہنگ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ ان کے یہاں شعروں میں حجازی آہنگ کی کارفرمائی ان کے مذہب سے گہرے شغف کو ظاہر کرتی ہے۔ اقبال نے اپنے کلام میں جابجا آیات قرآنی و حدیث، مذہبی، تلمیحات و واقعات کو شامل کیا ہے۔ جس سے کلام کی دینی میں کوئی روک ٹوک پیدا نہیں ہوتی بلکہ ان کا آہنگ زیادہ ہر کیف اور دلنشین ہو گیا ہے۔ ”ضرب کلیم کی نظم“ ”لا الہ الا اللہ“ مذہبی، کل سبکی اور حجازی آہنگ کی اچھی مثال ہے۔ اقبال کے آہنگ میں جوش و خروش ان کے فلسفہ خودی سے پیدا ہوا ہے۔ دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کی خواہش نے ان کے آہنگ کو تلام طم خیز بنادیا ہے۔ یہی آہنگ فکر کے اثبات اور انقلابی پیغام کے لئے سوز و ترن آہنگ ہے جو جذبہ و فکر کو پیدا کر کے صحیح راہ دکھاتا ہے۔

اقبال کے آہنگ کی انفرادیت کا ایک اور پہلو، رمانی اسلوب ہے وہ کالموں کو انارت ہوئے کرداروں کے رتہ اور حیثیت کے لحاظ سے آہنگ کو ترتیب دیتے ہیں تاکہ کرداروں کے انکار و امتیاز کا اختلاف واضح ہو سکے۔ اس کی عمدہ مثال ان کی نظمیں ”جبریل و ابلیس“ ”پیر و مرید“ ”ابلیس کی مجلس شوریٰ“ ”عالم برزخ“ ”میری و رہ ما بین خدا و انسان“ ”تصویر و مصوڑہ وغیرہ ہیں۔

اقبال نے اصناف شاعری میں بھی جذبات سے کام لیا ہے۔ انھوں نے غزل، نظم، مثنوی، مسدس، مخمس، قصیدہ، رباعی، قطعات، مستزاد، غید، کوان کے روایتی عن صر سے آکر کے اپنی فکر و خیالات کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ غزل کی طبعیت، مقفی، ”مصرع“ ”مطلع“ اور پھر ہر شعر کے ”مصرع“ میں قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے لیکن اقبال نے اس میں بھی حدت سے کام لیا ہے بقول چودھری محمد حسین:

”اقبال نے انتہائی کوشش کر دکھائی ہے کہ غزل کو پیام کے سبب کے نزدیک لے

جائے۔ یہ کوشش قابل ستائش ہے اور مشرق و ممالک کی تاریخ میں اپنی قسم کی پہلی مثال

ہے۔ حافظ، سعدی، عراقی، ظہیر، عراقی، غالب، صاحب، وغیرہ آج موجود ہوتے تو ان کی

کو انھوں نے شروع کیا تھا، اور تمام زندگی اس کے ماتھے دیکھنے میں صرف رہی آج
 ان کو حد نماں و پیمانہ نہیں دیتے۔ نیکان تہذیب و سبب یہ دیکھتے۔ اقبال غزل و پیاس
 منزل تک لے جانے میں، اسے بخش نہ دے، غزل کو زمر سے محروم کر رہا ہے۔ غزل نہیں قطع نہیں
 نکلتا اور مقطع کی تو مطلقاً پروا ہی نہیں رہتا۔ تعداد اشعار اس کے مزاج سے بے تعلق ہے تو
 وہ شاید اقبال کی غزل کو کوئی نام نہ نہی دیتے جسے ہم اختراع کرنے سے قاصر ہیں۔
 اقبال کی بیشتر فارسی اور اردو غزلیں سادہ کے لحاظ سے روایتی ہیں، لیکن ہیئت میں وہ قطعہ نما ہیں۔
 مثلاً ہنگامہ آرائی یہ غزلیں ہیں

عجب واعظی، یہ داری کے یارب عداوت ہے نہ ساز کے جہاں سے

سے باغباں کی، کئے سے باغیچہ

قیس سے امت بچاؤں کے، میں بھی کیا دیا بھی گئی

غزل میں قطع کا وجود اقبال کی نظر میں نہ رہی نہیں ہے۔ ان کی بیشتر غزلیں میں مقطع سے پرہیز کیا ہے۔

ان کے تمام مجموعہ نگار میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ باغیچہ میں جیسے قیس

یاد ہے یہ جہاں ان نمونہ سے کیں یوں خورچیں مردان صناعتیں، ہنرمند

بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و غرب کے سے خانے یہاں ساتی نہیں پیدا ہوا ہاں بے دوق سے سہا
 ضرب کلیم میں محراب گل افغان سے افکار ہے عنوان سے جو غزلیات ہیں ان میں بیشتر غزلیں قطعہ کی میت
 میں لکھی گئی ہیں۔ اور مغایر حجاز میں ملازادہ غم کو، بنی کشمیری کا یا غن کی غزلیات کی بھی یہی ہیئت ہے۔
 رباعی میں پہلے دوسرے اور چوتھا مصرع متعلق ہوتا ہے دوسرے مصرعے میں شاعر کو اختیار حاصل ہے
 کہ وہ متعلق کرے یا نہ کرے لیکن تیسرے مصرعے کو مغری کہتے ہیں۔ اقبال نے ایسی دو بیتیاں لکھی ہیں جن
 کے دونوں اشعار متعلق ہیں مثلاً

کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر کبھی دریا کے سینے میں اتر کر

کبھی دریا کے ساحل سے گذر کر مقام اپنی خوبی کا فاش تر کر

اقبال نے ایسی دو بیتیاں بھی لکھی ہیں جن کا پہلا مصرع متعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مفہوم کے لحاظ سے دو
 ہوتی ہی ہیں۔ اقبال انھیں رباعی کے نام سے پکارتے ہیں۔ مثلاً

کہا اقبال نے شیخ حرم سے تیرے محراب مسجد سو گیا گون؟

نذا مسجد کی، یاروں سے آئی فرنگی بت کہے میں سو گیا کون؟

(اردو غزل)

میر خاں و گل سے آشکارا نسیم صبح کی روشن ضمیری
حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے گر کانٹے میں ہو خوں کی

(ارمغان حجاز)

قبائل نے بہت سی مثنویاں بھی لکھی ہیں۔ مثنوی کا ہر شعرو وزن کے اعتبار سے برابر ہوتا ہے۔ لیکن قافیہ مختلف ہوتا ہے۔ اقبال کی بیشتر مثنویاں فارسی کے مشہور شاعر مولانا جلال الدین رومی کی مثنویوں کی تقلید میں بحرِ مل مسدس مخدوف یا مقصور میں لکھی ہوئی ہیں۔

اقبال نے تفسیمین کے استعمال میں بھی جذبات سے کام لیا ہے کسی بھی شاعر کے شعر یا مصرعے کو نمونہ اسی بحر یا قافیہ و ردیف میں استعمال کیا جاتا ہے، جس میں وہ ہے۔ اقبال نے اس بات کو ملحوظ بھی رکھا ہے اور کہیں اس سے گریز بھی کیا ہے۔ کئی جگہ انھوں نے تفسیمین کا شعر اپنی نظم میں جوں کا توں شامل کر لیا ہے۔ کہیں دوسرے مصرع کو قطع یا نظم سے خارج کر دیا ہے۔

اقبال کی جذبات پسندی کی معراج ان کے مستزاد میں ملتی ہے۔ اس صنف میں ایک شعر کے وزن کے ساتھ ایک مصرع کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جس کا وزن، اصل وزن سے الگ ہوتا ہے۔ یعنی ایک مصرع مختصر کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس مصرع کو بٹا دیا جائے تو اصل معانی پر کوئی اثر نہیں پڑھتا۔ اقبال نے مستزاد مثلث اور مخمس کی صورت میں لکھے ہیں "پیامِ مشرق، زبورِ عجم، اور ارمغانِ حجاز میں ایسے مستزاد موجود ہیں۔ جو اردو شاعر کے لیے سرمایہ ناز ہیں۔ بانگِ درا کی نظم 'انسان' میں ایک مصرع شروع میں لکھا ہے 'قدرت کا عجب ستم ہے' ضربِ کلیم کے مستزاد میں دو مصرع 'اپنی خودی پیچان' اور 'غافلِ افغان' کی ترجیح تکرار ہے۔ ارمغانِ حجاز کی نظم 'ملا زادہ' ضخیم 'وادی کشمیر' کے بیاض میں مصرع 'اے وادیِ اولب' کی تکرار ہے۔ اقبال نے پُر سفر اور مترنم مستزاد لکھے ہیں۔ جن کی مثال 'اردو' کے دوسرے شاعر کے یہاں نہیں ملتی ہے۔

اقبال نے قصائد بھی لکھے ہیں۔ ان کی تعداد چار ہے۔ قصیدہ، قبال کے مزاج قلندرانہ، اور خواہری سے میل نہیں کھاتا ہے۔ اسی لیے یہ صنف ان کے کام میں بہت کم ملتی ہے۔ انہوں نے مسدس ترکیب بند کی صورت میں قصیدے لکھے ہیں۔ ان کے چار قصیدوں میں سے تین قصیدے موضوعی اور ہیکیتی اعتبار سے قصیدے ہیں۔ ایک قصیدہ مسدس کی شکل میں ہے۔

اقبال کو اس صنف میں بھی کمال حاصل ہے ان کے موضوعی و جیتی قصیدوں میں 'شکر یہ دربار بہاول پور، گورنر پنجاب سرکشن پر شاد شادیر ایک قصیدہ لکھا ہے اور ایڈورڈ ہشتم کی تاج پوشی پر قصیدہ لکھا، لائٹ صاحب، اور انریکٹر کا خیر مقدم، اقبال کے قصائد میں قصیدے کے تمام اوزام موجود ہیں۔ اس میں تشبیہ بھی ہے، گریز بھی، بدن، پند و نصائح بھی ہے، اردو کا بھی۔ لیکن قصیدے کا جزو الایٹک قصیدہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ اقبال کے مزاج اور پیغام سے میل نہیں کھاتا۔ قصیدے گریز کا عمل اقبال کے فن کو باکمال بناتا ہے۔ یعنی جس چیز کو قصیدے کا لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ حصہ نہ ہونے پر بھی قصیدہ تکمیل ہے، ورنہ اپنا حسن بھی قائم رکھتا ہے۔ یہ کام ایک عظیم فنکاری انجام دے سکتا ہے۔ انھوں نے نواب بہاول پور کی شان میں 'قصیدہ

لکھا ہے، وہ ان کے کمال فن پر بھرپور روشنی ڈالتا ہے۔ اس قصیدہ کی ابتدا ان اشعار سے ہوتی ہے۔
 بزمِ فحیم میں ہے گویا چھوٹا سا ک اختر زمین آج رفعت میں ثریا سے بھی ہے اوپر زمین
 اونچ میں بالا فلک سے مہر سے تنویر میں کیا نصیب ہے رہی ہر معرکے میں سرزمین
 اس قصیدے کا اختتام ان اشعار پر ہوتا ہے۔

پاک ہے گردِ غرض سے آئینہ اشعار کا جو فلک رفعت میں ہوا لایا ہوں جن کروہ زمیں
 بھی تو پتھر ہی مگر مدحت سرا کے واسطے ہوئی ہے گل کی منی سے بھی نازک تر زمیں

ڈاکٹر کٹر کا خیر مقدم یہ قصیدہ مسدس کی Form میں ہے۔ یہ اردو اور فارسی شاعری کا پہلا قصیدہ ہے۔ جو اس صورت میں لکھا گیا ہے۔ یہ قصیدہ اقبال کی جدت طبع کا نمونہ ہے۔

اقبال نے چند مرعے بھی لکھے ہیں۔ ان مرثیوں میں بھی روایت سے ٹریز کا رجحان ملتا ہے۔ اردو شاعری میں مرثیہ مسدس کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ میر انیس نے مسدس کی بیست میں مرعے لکھے ہیں۔ لیکن اقبال کا کوئی مرثیہ مسدس کی Forms میں نہیں ہے انھوں نے مثنوی، قطع، یا ترکیب بند کی شکل میں مرعے لکھے ہیں۔ اقبال کے کلام میں صرف پانچ شخصی مرثیے ہیں ایک مرثیہ ملکہ کوکنور سے کی موت پر اشک خوں، کے عنوان سے لکھا ہے یہ مرثیہ ترکیب بند کی ہتی میں ہے دوسرا مرثیہ خواجہ عبدالصمد کے جوان بیٹے کی موت پر ماتم پسز کے عنوان سے لکھا ہے، یہ مرثیہ غزل کی بیست میں ہے۔ تیسرا مرثیہ داغ دہلوی، یعنی اپنے استاد کی موت پر لکھا ہے، چوتھا مرثیہ، والدہ مرحومہ کی یاد میں، یہ ترکیب بند میں لکھا گیا ہے۔ اور پانچواں مرثیہ اپنے عزیز دوست سر اس مسعود کی یاد میں 'مسعود مرحوم' کے نام سے ارمغان حجاز میں لکھا ہے یہ مرثیہ بھی ترکیب بند میں ہے۔ اقبال نے سب سے زیادہ جس صنف کو اپنے کلام میں برتا ہے وہ مثنوی، ترکیب بند ہے۔

مجموعہ بانگ درا میں ان کا نظریفانہ کلام بھی ملتا ہے۔ اقبال کے کلام میں نظریفانہ اور مزاحیہ کلام ۱۸۹۳ء سے نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ ۱۹۰۲ء میں انھوں نے ایک طویل نظم 'دین و دنیا' کے عنوان سے لکھی۔ بعد کے کلام میں اکبر آلہ آبادی کا رنگ جھلکتا ہے۔ اکبر سے اس ہم آہنگی کی خاص وجہ اس دور کے سماجی اور سیاسی حالات تھے، دونوں حضرات اپنے وطن سے محبت کرتے تھے اور قوم کو فرنگی تہذیب و تمدن کی خرابیوں سے بچنا چاہتے تھے۔ اور ہندوستان کو ان کے چنگل سے آزاد کرانے کے خواہ تھے، یہی جذبات ان کے کلام میں طنز و مزاح کے روپ میں ابھرتے ہیں۔ اپنی بات کو پذیرا نہ کرنے کے لیے اقبال نے فارسی اشعار، ہندی الفاظ انگریزی الفاظ، قرآنی آیتیں وغیرہ کا استعمال کیا ہے۔ اور کہیں کہیں خیالی کرداروں کے ذریعے اپنی بات کہنے کی کوشش کی ہے کہتے ہیں۔

انھا کر پھٹک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے
 انگشتن مہری، کونل صدارت بنائے خوب آزادی نے پستدے

مذہبی ریاکاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

مسجد تو بنادی شب بھر میں ایماں کی حرارت دالوں نے من اپنا پڑانا پاپی ہے، برسوں میں تہ زمی بن نہ سکا کہتے ہیں

کارخانے کا ہے مالک مردک بنا کردہ کار عیش کا پتلا ہے محنت ہے اسے ناسازگار
حکم حق ہے لیس لیلانن لا ناسخی کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار
اقبال نے مغربی سیاست، تہذیب اور معاشرت کی برائیوں کو ہی موضوعِ سخن نہیں بنایا، بلکہ مشرق کی خرابیوں کو بھی طنز کے پیرائے میں بیان کیا ہے۔

اقبال کی شاعری کے اس مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انھوں نے شاعری کو ہر پہلو سے نئی فضا سے آشنا کیا۔ اور اس کی پرانی اور فرسودہ فضا کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے اسی نئی فضا کی تازگی نے آج نظم کو پھلنے پھولنے کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ اس طرح اقبال نے اس ردایتی صنف میں ایک جان سی ڈال دی ہے۔ اب ہم، قبل اور ان کے فکر و فن کے ان اثرات کا جائزہ لیں گے۔ جو ان کے ہم عصر اور ان کے بعد کے شعرا پر کم یا زیادہ مرتب ہوئے ہیں۔

〇〇

باب چہارم

بیسویں صدی کی اردو نظم پر اقبال کے اثرات

اردو شاعری کو بیسویں صدی کی سب سے بڑی دین اقبال اور ان کی شاعری ہے۔ اقبال نے شاعری کے لیے جو روش اختیار کی وہ بالکل نئی اور اچھوتی تھی۔ چنانچہ اس نئی روش نے اقبال کے تمام ہمعصر شعرا اور ان کے بعد کے شعرا پر اپنے انمٹ اثرات مرتب کیے۔ اس دور کے اور بعد کے آنے والے ادوار کے تمام ادنیٰ و علیٰ ادیبوں، مفکروں اور شاعروں نے اقبال کے چراغ سے اپنے چراغ روشن کیے۔ جس نے اردو شعر و ادب کی شکل ہی بدل کر رکھ دی جس طرح اقبال کی مقبولیت روز بہ روز ارتقائی منازل طے کرتی گئی۔ اس طرح ان کی تقلید میں بھی تیزی سے اضافہ ہوتا گیا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔

اقبال کی شاعری کے اثر کا بڑا سبب ان کے کلام میں بہترین خیالات کے ساتھ بہترین اور نئے موضوعات کا قافی اظہار ہے۔ جہاں ان کی فکر کے مختلف پہلوؤں نے اردو شعرا کی نوجوان نسل کو متاثر کیا۔ وہاں ان کے ہمعصر شعرا بھی قبل کے ادبی زبان کے اثر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اقبال کی مخصوص غلطیات، سالیب اور حسین تراکیب نے شعراء کو زبان کے استعمال کا ایک نیا طریقہ سکھایا۔ چنانچہ میر اور غالب کے علاوہ اردو میں کوئی ایسا شاعر نہیں، جس نے تخلیقی زبان پر، تاگہر، اثر ڈالا ہو۔ اقبال کا شعری میدان الگ اوجیت رکھتا ہے، جس پر وہ پوری طرح محیط ہیں۔ اقبال بنیادی طور پر فکر کے شاعر تھے۔ چنانچہ جہاں ان کی فکر نے نئے اسباب ایجاد کیے وہاں زبان کو بھی وسعت عطا کی۔ اس لحاظ سے اردو شاعری پر ان کا اثر دونوں حیثیتوں سے پڑا۔ شاعروں کی ایک پوری نسل ہے، جنہوں نے اقبال سے کسی نہ کسی حیثیت سے کتاب فیض حاصل کیا ہے۔ ان شعرا میں ظفر علی خاں، سیما ب اکبر آبادی، امین حزیں چہیا کوٹی، جگر مراد آبادی، حفیظ جالندھری، جوش ملیح آبادی، اثر صہبائی، آندمارائن ملّا، ماہر القادری، تصوفی تبسم، اسد ملتانی، افسر میرٹھی، تلوک، چند محروم، محمد علی جوہر، احسان دانش، سکندر علی وجد، جمیل مظہری، ان مہر شہ، سردار جعفری، کیفی اعظمی، ساغر نظامی، فیض احمد فیض، عبدالعزیز خاں، جملن ناتھ آزاد، ساجد صدیقی، محمد ندیم قاسمی، آغا کاظمی، مجروح سلطان پوری، جذباتی، خوش محمد ناظر، روش صدیقی، شاد، دیدار حسین سیم اور شورش کاظمی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اقبال کے اثرات ان شعرا کے یہاں موضوع، مواد، ہیئت اور سالیب سے اعتبار سے ملتے ہیں۔ اقبال سے متاثر شعرا نے نہ صرف مختلف شعری تجربوں میں اقبال کی تقلید کی، بلکہ اقبال نے جن موضوعات کو بطور خاص پیش کیا ہے، ان موضوعات کو بھی ان شعرا نے خاص توجہ کے ساتھ برتنے کی سعی کی ہے۔ اقبال کا سب سے بڑا کارنامہ انسانی مسائل کو فلسفیانہ آہنگ کے ساتھ پیش کرنا ہے۔

سے تعلق رکھتا ہے۔

قبّال رجائیت کے شاعر ہیں، ان کی شاعری میں انسانی زندگی اپنے وسیع تر تناظر کے ساتھ روپزیر ہوتی ہے۔ نئی اعتبار سے وہ ایک جدت پسند ذہن رکھتے تھے۔ چنانچہ روایت کی پاسداری کرتے ہوئے انھوں نے فن میں تبدیلی بھی پیدا کی۔ سیرت اکبر آبادی، مین حزیں چریا کوئی، ماہر نقاد رکی، احسان دانش، جمیل مظہری، م۔م راشد، سردار جعفری، کیفی اعظمی، فیض احمد فیض، ساعر نظامی، تقریباً تمام شعرا کے یہاں اس رجائی لہجے کی گونج صاف سنائی دیتی ہے۔

اقبال کی تقلید کا ایک خاص وجہ یہ تھی، کہ ان کی شاعری اُس دور کے سیاسی اور سماجی تقاضوں کے عین مطابق تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ اُس دور کے ادیبوں اور شاعروں کو محسوس ہو چکا تھا کہ یہ وقت گل و ہنبل کے نغمے گانے کا نہیں ہے۔ اس دور کا تقاضا ایسے ادب کی تخلیق تھا، جو لوگوں میں بیداری، توانائی، پیدا کر کے انھیں جدوجہد و عمل کی ترغیب دلا سکے اور انھیں غلامی سے آزادی دلانے میں مددگار ثابت ہو۔ اقبال کی شاعری ان تمام امور پر پوری اُترتی ہے لہذا ان کی تقلید اُس دور کا ایک عام میلان بن گیا۔ لیکن یہ امر مستحسن ہے کہ یہ تمام مقدّمین اقبال کے موضوعات و اسالیب کی حد تک ان کی تقلید کر سکے علاوہ ازیں کوئی بھی اقبال کی فکری بصیرت اور فلسفیانہ فکر کے اظہار میں ان کی عظمت کو نہ پہنچ سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال نے زندگی اور کائنات کے تمام پہلوؤں کا ایک مفکر اور فلسفی کی نظر سے تجزیہ کیا تھا جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔

جدید اردو نظم حال، آزاد سے ہوتی ہوئی قبّال تک پہنچتے پہنچتے فنی پختگی اور فکر کی گہرائی حاصل کر چکی تھی۔ اس دور کی شاعری میں تین رجحانات نمایاں ہیں۔ پہلا بلند آہنگی اور سیاسی موضوعات کا استعمال، اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ اس دور میں آزادی کی جدوجہد عروج پر تھی۔ جس کے پیش نظر، سیاسی اور احتجاجی شاعری کا چلن عام ہوا، اس قبیل کے نمائندہ شاعر، ظفر علی خاں مجاز، جوش ملیح آبادی، م۔م راشد، علی سردار جعفری، ساحر لدھیانوی وغیرہ ہیں۔ دوسرا رجحان لطیف اور مدہم لہجہ میں اپنی بات بیان کرنے کا تھا اس طریقہ اظہار میں رمزیت اور نیم رومانی انداز بیان ملا ہے احمد ندیم قاسمی، اختر الیمان، فیض وغیرہ کے یہاں یہ اندازِ سخن نمایاں ہے تیسرا رجحان نیم رومانی اور نیم کلاسیکی اسلوب کی شاعری کا ہے۔ جس کے نمائندہ شاعر سیرت اکبر آبادی، حفیظ جالندھری، ساعر نظامی، جمیل مظہری وغیرہ ہیں۔

حالی نے سب سے پہلے اردو شاعر کی مروجہ روایت سے انحراف کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی۔ اور قومی احتجاج کی بنیاد ڈالی۔ اس رجحان کی توسیع کرتے ہوئے اقبال نے پہلی مرتبہ اور شاعری میں گہری فکر اور تخلیقی مرکزیت کو عام کیا۔ جس کی ایک شکل بعد میں ترقی پسند اور جدید شعرا کے یہاں متی ہے۔ اقبال کے مفکرانہ اسلوب سے سب سے زیادہ ترقی پسند شعرا متاثر ہوئے، جن میں جوش، فیض، مجاز، ساحر، کیفی، سردار جعفری، احمد ندیم قاسمی، وغیرہ شامل ہیں۔

اقبال کی شاعری نے باواسطہ طور پر نئے رنگ و آہنگ سے اردو شاعری کو روشناس کیا۔ البتہ نئے نئے معاملے میں انھوں نے کوئی خاص تغیر پیدا نہیں کیا، بلکہ دیانتداری سے ان کی ترقی کے لیے اسے مزید سنبھالا۔ لیکن جو اسباب اور تکنیکیں انھوں نے استعمال کی ہیں، وہ اقبال سے پہلے اردو شاعری میں نظر نہیں آتیں۔ یہ عنصر بعد کے شعرا نے اقبال سے اخذ کیے ہیں۔ البتہ کہیں کہیں اقبال نے بحروں کے استعمال اور بندوں کی ساخت میں تبدیلی ضرور کی ہے۔ اس روش کے علم برداروں میں حفیظ جاندھری، افسر میرٹھی، ساجد ظہیر، وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

ابتدائی دور میں اقبال نے روایتی اسلوب اپنایا۔ لیکن بال جبریل تک آتے آتے ان کے اسلوب میں ایک نقدی تبدیلی رونما ہوئی اور ان کا فن اور فکر، بتدریج ارتقائی منازل طے کرتا ہوا ضرب کلیم اور ارمغان حجاز تک پہنچ کر پختگی اور گہرائی پا چکا تھا۔ جس کی تقلید کرنا، ہر کس و نام کس کے لیے بات نہیں تھی۔ چنانچہ بانگ درا سے باب جبریل تک جو اسلوب اقبال کی نظموں اور غزلوں میں ملتا ہے اسی اسلوب کی تقلید عام ہوئی۔

اردو شاعری میں ادبی، سیاسی، اور سماجی بیداری کا آغاز اقبال کا مرہونِ مشت ہے، جس کی مختلف جوش ملیح آبادی، فیض احمد فیض، مجاز، سرदार جعفری، کیفی اعظمی، احمد ندیم قاسمی، احسان دانش، جیسٹل مظہری، ظفر علی خان، سیما، کبر آبادی وغیرہ کے یہاں ملتی ہے۔

دوسری اہم چیز جو اقبال نے بیسویں صدی کے شعرا کو دی وہ پرانی ہنسی پنی حلماتوں، تلمیحات اور تشبیہات و استعارات کو نئے مفہوم میں استعمال کرنا ہے۔ اقبال کی اس نئی تبدیلی کو بیسویں صدی کے تمام شعرا نے پسند کیا اور پایا۔ بعد کے شعرا نے خطیبانہ اندازِ بیانیہ بھی اقبال سے مستعار کیا ہے۔ اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ غلامی کا دور تھا سرے ہندوستان پر جنگ آزادی کی جدوجہد کی فضا چھائی ہوئی تھی اور عوام میں قومی جذبے کو تیز کرنے کے لیے تقریروں اور تحریروں میں خطیبانہ اندازِ بیان کا استعمال عام ہو چلا تھا۔ ادب چونکہ اپنے زمانے کا عکاس ہوتا ہے لہذا اس دور کے ماوراء کے تمام شعرا نے اقبال کے خطیبانہ انداز کو وقت کے تقاضے کے طور پر اپنایا۔ جن میں جوش، سرदार جعفری، کیفی اعظمی، فیض احمد فیض، ن م راشد وغیرہ شامل ہیں۔

اقبال کی شاعری میں انگریزی حکومت، تہذیب و تمدن کی سیاسی اور سماجی برائیوں سے نفرت کا مہیاں ملتا ہے۔ اس کے ساتھ اقبال انگریزوں کی بہت سی اچھی باتوں کو اپنانے کی مریض بھی دیکھتے ہیں۔ وہ یورپ کی مادی زندگی کو اچھا نہیں سمجھتے ان کا خیال تھا کہ انسانی زندگی میں خالص مادی پہلو برائیاں پیدا کرتا ہے۔ گرائس کے ساتھ روحانیت کی آمیزش کر دی جائے تو زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کیا جاسکتا ہے۔ وہ زندگی اور مذہب کو ہم آہنگ دیکھنا چاہتے تھے۔ اقبال کے اس رجحان کو بھی اس دور کے مفکروں اور شاعروں نے ہیک کہا۔ لیکن اس سلسلے میں ترقی پسند شعر اور اقبال کے نظریات میں کچھ

اختلاف پایا جاتا ہے۔ ترقی پسند صدیقی، ندوی و مقدم سمجھتے ہیں، بہت جہاں تک زرعی غیہ مساوی تقسیم
نسائی، دینی، محنت کی بنیاد سے بدلتی ہوئی معاشرت کا سہارا ہے۔ اس اقبال و ترقی پسند شعر
سے خیالات یکساں ہیں۔ اس لحاظ سے ترقی پسند شعر اقبال سے نظریاتی طور پر متعلق نہیں تھے۔ لیکن
اسلوبیاتی موضوعاتی اور بھج کے ضمن میں وہ اقبال کے خوشہ چیں ہیں۔ ترقی پسند شعرا کے یہاں سماجی شعور و
روایت اقبال ہی سے آتی ہے، بہت ترقی پسندوں نے اس میں مار سزم کا اضافہ کر دیا ہے۔ انہوں نے اقبال
کے زیر اثر ہی خارجی زندگی میں تبدیلی کے لیے حقیقت اور رویہ جان کر پیش کیا ہے

اقبال نے غور، سوچ و فکر کے لیے بلند آہنگ لہجہ اختیار کیا یہ بلند آہنگی ان کی داخلی اور خارجی جو
ان کے تجربات کا نتیجہ تھی۔ بعد کے آگے والے شعرا نے شعور کی طور پر اس بلند آہنگی و اقبال سے مستعار کیا۔
لیکن چونکہ وہ تقلیدین کی داخلی تجربات کی آج سے ہمیں اجڑتی تھی ان سے اس میں اقبال کے سحر کا ساتھ پیدا
نہ ہو سکا۔ ان شعرا میں جوش ملیح آبادی، نسیمی، مظہری، محمد یوسف قاسمی، سائر نظامی وغیرہ شامل
ہیں۔

اقبال نے اپنے کلام میں فارسی آمیز لہجہ کا استعمال کیا ہے۔ فارسی کی آمیزش سے اقبال نے اپنے
بیان کو وسعت اور گہرائی عطا کی ہے۔ جس کے ذریعے ان کے یہاں نہایت بہ اثر اور جاندار اسلوب کی
بنیاد قائم ہوئی۔ بعد کے شعرا نے ان کے سبکی فی تعلیم کی لیکن وہ قاسمی اور نسیمی پیدا نہ کر سکے جو اقبال کا
خاصہ تھے۔ چنانچہ اس دور کے شعر کے یہاں سبکی کی جگہ نسیمی، فارسی ترکیب کا استعمال اور طیبہ نہ ندر
بیان اقبال کی آیت ہے۔

موضوعات کے ضمن میں بھی شعرا اب اقبال سے خوشہ چینی کی ہے۔ اقبال سے پیشتر شاعری کے
موضوعات کا مطلقاً پرچہ نہیں کی وراثت کے بیان اور سوس پرستی کے جذبات کی عکاسی تک محدود تھے۔
لیکن اقبال نے ایسے موضوعات کو شاعری میں ترجیح دی جو اسلامی اور معنویاتی ذمیت کے تھے۔ جن سے
اردو شاعری تازہ تھی۔ اقبال کے زیر اثر نظموں کے خاص موضوع جو عام ہوئے وہ ہیں، جنگوں و زندگی کی
مخالفت، حب الوطنی، معاشرتی اصلاحات، نقاب کا قصور، قومی بیداری، انسانی ترقی، انسان، دینی، آزادی
کا خواب، جدوجہد و عمل کی تلقین، یقین محکم قومی اصلاح، انسانی عظمت وغیرہ وہ دن موضوعات کو اقبال
نے کمال وسعت بخشی اور بعد کے آگے والوں نے ان میں مزید وسعت اور تخلیقی پیدا کی۔ جن میں سب
سیر آبادی، برٹش صدیقی، ظفر علی خان، محمود علی، حبیب، فیض، مراد، جعفری، بن۔ م۔، راشد، نسیمی، آظمی، محمد زید
قاسمی، صوفی تبسم، احمد مہدی، احسان، انش، جمیل، مظہری وغیرہ شامل ہیں۔ اقبال نے ہی سب سے پہلے
انقلاب کے لفظ کو سیاسی اور سماجی تبدیلی کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ جس کا اعتراف سر راجندر لعل
الغٹہ میں کرتے ہیں:

”انقلاب کا لفظ سیاسی و سماجی تبدیلی کے معنوں میں سب سے پہلے قبال نے استعمال کیا“

کیا اور سیاسی انقلاب کا تصور اردو شاعری کو، اقبال ہی نے دیا۔ اس طرح سرمایہ دار، مزدور، زمیندار، کسان، آقا، غلام، حاکم و مظلوم کی باہمی کشمکش سے موضوعات پر سب سے پہلے اقبال نے نظمیں لکھیں۔

اقبال کے انقلابی آہنگ سے بعد کے تمام شعرا نے، اثر قبول کیا ہے۔ اقبال کا اثر ان کے جن ہم عصر شعرا پر پڑا ان میں سرور جہاں آبادی، چکسبت، تراوک چند محروم، سیما ب اکبر آبادی، محمد علی جوہر، خوجی محمد ناظر، مہر القادری، ظفر علی خاں، اور شاد عظیم آبادی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اقبال کا اثر براہ راست ان شعرا پر بھی پڑا جو کلاسیکی بصیرت کے حامل تھے۔ ان میں جوش، احسان دانش، روش صدیقی، جمیل مظہری، ساغر نظامی، حفیظ جالندھری، کا شمار کیا جاسکتا ہے۔ نوجوان شعرا میں مجاز فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، علی سردار جعفری، جگر ناتھ آزاد، جاثرا اختر، سحر لدھیانوی، کیفی اعظمی، وغیرہ ہیں۔ یہ تمام شعرا اقبال کے شعور و علم کے قدر شناس تھے۔ ان شعرا پر اقبال کے اسلوب بیان و طرز نگارش، موضوعات کے اثرات نمایاں ہیں۔ انھوں نے اقبال کی طرز مقصدی شاعری کی ہے۔

غزل گو شعرا نے اقبال کے تمیمات اور، استعارات کا اثر قبول کیا ہے جس میں نمایاں نام روش صدیقی، سیما ب اکبر آبادی، مہر القادری، شاد عظیم آبادی، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی وغیرہ ہیں۔ ان شعرا نے اقبال کے شاعرانہ وجدان یعنی الہامی خیالات اور روحانی تاثرات کو اپنا یا اس کے ساتھ نئے ادب کی تخلیق میں نمایاں حصہ لیتے ہوئے اپنی انفرادی حیثیت کو بھی قائم رکھا۔

• اقبال کے اسلوب کے اثرات کی جہت میں بلند آہنگی، مفکرانہ اسلوب، انسان فہمی، استعارات میں گفتگو کے انداز سے جو شعرا متاثر ہوئے ان میں فیض احمد فیض، سردار جعفری، جذبی، احمد ندیم قاسمی، کیفی اعظمی، ن۔ م۔ راشد وغیرہ شامل ہیں۔

اقبال کے اسلامی نظریات کے اثرات جن شعرا نے قبول کیے ان میں شبلی نعمانی، ظفر علی خاں، جمیل مظہری، محمد علی جوہر، شاد عظیم آبادی، علی اختر، حفیظ جالندھری کے (شاہنامہ) پر گہرا اثر نمایاں ہے۔ اسلوب و ہیئت کے زیر اثر جن شعرا نے اثر قبول کیا ان میں سیما ب اکبر آبادی، درگا سہائے سرور جہاں آبادی، ساغر نظامی، حفیظ جالندھری، امین حزیں جے یا کوئی، علی اختر، جوش، افسر میرٹھی وغیرہ شامل ہیں۔ غیر ترقی پسند شعرا میں ن۔ م راشد نے اقبال کی فکر کے اثرات میں اجتماعی مسائل سے متعلق موضوعات مثلاً انسان فہمی، فکر کا بیض وسیع تناظر، سیاسی شعور، مفکرانہ اسلوب، مابعد الطبیعیاتی مسائل و موضوعات، کائناتی و ژان، عربی فارسی، تمیمات، علامات و نظریات کا استعمال اقبال کی توسیعی شکل میں آیا ہے۔ ان تمام شعرا نے، اقبال کی تاکید ضروری کی لیکن ایک دو غزویں یا نظموں سے زیادہ، وہ اقبال کا رنگ پیدا نہ کر سکے مکمل تاکید کسی سے نہ ہو سکی۔ تمام شعرا نے کوشش ضروری کی لیکن کوئی بھی اقبال کی فہمی اور فلسفیانہ

بصیرت تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔

اقبال کے فکر و فن کے اثر کے ضمن میں ایک طرف ایسے شعراء ہیں جنہوں نے واضح طور پر کہاں کی فکر کا تر قبول کیا۔ دوسری طرف ایسے شعراء بھی ہیں، جو اقبال کی فکر سے ہمتا جت نہیں ہیں، مگر ان کے فن اور ان کے اسلوب سے ضرور متاثر ہوئے ہیں۔ اقبال کے معاصرین کے یہاں اقبال کے اثرات بھی کبھی ان کی فکر سے خوف کی شکل میں بھی ظاہر ہوئے ہیں۔ جوش ملیح آبادی کی مثال اس سلسلے میں اہمیت رکھتی ہے۔

اس کتاب کا مقصد کہاں کی فکر اور ان کے فن کے جو اثرات ان کے معاصرین اور بعد کے شعراء پر مرتب ہوئے ان کی نشاندہی کرنا ہے اور ان کی اہمیت کا تعین پیش کرنا ہے۔ تاکہ اقبال کی معنویت اور ان کی شعری روایت کے متعلق جدید ترین سیلانات کی روشنی میں کوئی قطعی فیصلہ کیا جاسکے۔ پہلے ان شعراء کا مطالعہ پیش کیا جا رہا ہے جو اقبال کے معاصر تھے یا قریب ترین پیش رو معاصر تھے جنہوں نے ان صوفی یا ہیئت کے لحاظ سے اقبال کے اثرات بہت گہرائی کے ساتھ قبول کیے ہیں۔ جن میں ظفر علی خاں، محمد علی جوہر، امین حسین خان، کون، شوکت چند محروم، سیماپ آبر آبادی، جوش ملیح آبادی، افسر میرٹھی، حفیظ جالندھری، جمیل مظہری، نندراجن منا، سائمن علی، بہار نقاوری، کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ اور اقبال کے بعد آنے والے شعراء میں ان۔ م۔ اشد، فیض احمد فیض، سکندر علی وحید، علی سردار جعفری، احسان دانش، احمد ندیم قاسمی، غنی اعظمی، وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں ان تمام شعراء کا مطالعہ پیش کیا جائے گا۔ اس ضمن میں پہلے اقبال کے معاصر شعراء اور پھر پس رو شعراء کے فکر و فن پر اقبال کے اثرات کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔

(الف)

اقبال کے معاصر شعرا کے فکر و فن پر اقبال کے اثرات کا جائزہ

ظفر علی خاں:

مولانا ظفر علی خاں ۱۸۷۳ء میں کوٹ میر سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کی شعر گوئی کا آغاز چھوٹی عمر سے ہی ہو گیا تھا۔ ان کی نظموں پر مذہبی اور سیاسی عنصر غالب ہے لیکن وہ کسی مذہبی یا سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ان کے کئی شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں مثلاً بہارستان، نگارستان، خیالستان، جیسات، اور خمستان مجاز وغیرہ۔

ظفر ایک شاعر ہونے کے علاوہ ایک بند پایہ ادیب، بے نظیر مترجم، تنقید نگار اور ممتاز مصنفی تھے۔ ان کا دل قوم کے درد سے بھرا ہوا تھا، جس سے مغلوب ہو کر انھوں نے برصغیر کی تحریک آزادی میں ایک عملی اور نمایاں رول ادا کیا اور اپنے اخبار زمیندار کے ذریعے اپنے بے باکانہ خیالات کا اظہار کرتے رہے۔ انگریزی حکومت نے کئی بار ان کے اخبار زمیندار پر پابندی عائد کی اور ظفر علی کو قید و بند کی صعوبتیں بھی اٹھانی پڑیں لیکن ملک و قوم کے لیے درد مندی اور حب الوطنی کا جذبہ انہیں نہیں پڑا۔

ظفر نے حالی سے براہ راست اثر قبول کیا۔ حالی ہندوستان کے ان شعراء میں سے تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے شاعری کو دو طرح سے متاثر کیا، ذرا قومی شاعری کی بنیاد ڈالی جو آگے چل کر اقبال کے یہاں معراجِ کمال تک پہنچی دوسرے تمام مسلمانوں میں مسدس کے ذریعے حالی نے ایسا اصلاحی جذبہ پیدا کیا جو ادب میں ایک تحریک بن گیا جس سے ہر ادیب اور دانشور متاثر ہوا۔ ظفر نے بھی اس سے اثر قبول کیا۔

ظفر علی خاں جس دبستان سے تعلق رکھتے تھے اس کے معیار حالی تھے پہلی نے حالی کی اصلاحی نظریہ میں رنگ آمیزی کی اور اکبر الہ آبادی نے اپنے طنز و مزاح سے اس میں لطافت پیدا کی جو ظفر کے کلام میں جو کی صورت میں نمودار ہوئی۔ غلی گڑھ تحریک نے ان حضرات کی ذہنی نشوونما کی اور ان کے خیالات و اسلوب

کی تعمیر میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ظفر علی خاں داغ کے شاگرد ضرور تھے لیکن ان کے کلام پر حلی، سبکی، کبر اور اقبال کا اثر نمایاں ہے۔ ظفر نے شاعری کو صحیح معنوں میں اپنے زمانے کا عکاس بنا دیا وہ ایسے قادر کلام شاعر تھے جن کی شاعری نے ربع صدی تک ہندوستان کے مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگی کو متاثر کیا۔ اور ان کے جذبات کو جھوڑ کر ان میں تپش اور جوش پیدا کر دیا۔

ظفر علی خاں مغربی علوم سے واقفیت رکھتے تھے، لیکن اس سے مرعوب نہیں ہوئے۔ وہ انگریزوں کی استعماریت کے خلاف تھے اور مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے خواہاں تھے۔ ان کی نظموں کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ مسلم قوم کو محکوم و مظلوم نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی شاعری میں سلامی سر بلندی کے موضوعات مرمری حیثیت رکھتے ہیں۔ انھوں نے یوں تو کئی موضوعات پر نظمیں لکھی ہیں، لیکن ان کی اصل قدر و قیمت مذہبی موضوعات پر لکھی گئی نظموں سے ہوئی۔ اس قسم کی نظموں پر اقبال کا اثر خاص نمایاں ہے۔ نظم 'شمع ہدایت' کے چند اشعار دیکھئے۔ مذہبی خیالات میں وہ اقبال کے ہم پلہ ہیں۔

وہ شمع اجالا جس نے سیا چالیس برس تک غاروں میں
ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں
کز ارض و سما کی محفل میں لولاک لٹا کا شور نہ ہو
یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو ستاروں میں
جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ دروں سے حل نہ ہوا
وہ راز ایک کھلی دالے نے تلا دیا چند اشاروں میں

ظفر کی شاعری کا محور بر سفیر کی سیاسی اور تہذیبی صورت حال کا بیان ہے۔ ان کا رویہ انگریزی حکومت اور ہندوؤں کے تئیں طنز و ہجو کا سا انداز لیے ہوئے ہے۔ نظم 'رب کعبہ سے ایک عاجزانہ التجا' سے چند اشعار دیکھئے جو اقبال کا انداز لیے ہوئے ہیں۔

وہ گردنیں جو غیر کے آگے جھکی نہ تھیں
آج اس کے آستان پہ نظر آ رہی ہیں خم
اب رب کعبہ ہم سے کہاں تک یہ بے رخی
کیوں ہو گئی تری نگہ التفات کم
سب تلک رچیں گے دست ذریعہ فکرمے
کب تک ڈاکریں گے یہ کشتی قضا سے ہم
قدحار کو وہ زور عطا کر کہ حقیر یب
کابل میں پھر بلند ہو توحید کا علم

اقبال کی طرح ظفر کو حضورؐ کی ذات اقدس سے خاص عقیدت تھی، اس لیے انہی عقیدت کو انھوں نے اپنی کئی خوب صورت نظموں کے ذریعہ ظاہر کیا ہے۔ وہ اسلامی عقیدات اور پیغمبر اسلامؐ کے وجود کو قرآن مجید کے لیے رستہ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک اسلام کی صداقتیں حاسمہ ہیں۔ ان کے حصول میں مسلمانوں کی قربانی کا رستہ ہے۔ اس طرح ان کی دنیا سے دنیا کا اظہار کرتے ہوئے ظفر علی خاں اپنی نظموں میں

تجھے مسلم اس کی بھی ہے خبر کہ ہے شیوہ حق جلی ترا
ہے زباں اگر عجی تری تو لقب تو ہے عربی ترا
ترے آگے کیوں نہ جھکیں ملک تجھے سجدہ کیوں نہ کریں
کہ خدا ہے لم یزلی ترا، تو نبی ہے مُطہی ترا

ظفر قلم اسلام کے کرتے میں رقم طراز ہیں:

اب نمایاں ہیں جو کچھ کچھ ہم میں آثارِ حیات
یہ مسخائی کرشمے ہیں فقط اسلام کے
جس کی گردش مذقوں دُنیا کو چکراتی رہی
ہم ہیں اب چھلکانے والے اُس جہاں میں جام کے

اقبال کی، مند ظفر نے شعر کے اعجاز سے خوابیدہ مسلم قوم کو جگانے کی سعی کی اور انھیں عمل پیرا ہوئے
نی ملقین کی۔ ظفر کے یہاں حقیقی عمار سے بڑے ماحصل نہ انداز بیان اقبال کی دین ہے۔ وہ اقبال کی طرح
عظمت رفتہ کی یاد دل لرزوں میں بہت اور حوصلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں شعرا نے جنگ طرابلس اور جنگ
بلقان کے زمانے میں ترکی مسلمانوں کی حمایت اپنے اپنے انداز سے کی۔ ظفر علی کے بھی بہت سی طویل
نظمیں نکھیں جن میں یورپی استعماریت پر لعن طعن کی گئی ہے۔ سر ایڈورڈ گرے سے خطاب کرتے ہوئے
کہتے ہیں:

برق تثلیث کو توحید کے گھر پر گرنا	ظلمت کفر میں ایمان کا پنہاں ہونا
ترک کے طرز طرار کا جھک جھک جانا	چاک دلاں عرب تا پہ گریباں ہونا
مصر کے سینہ چاک کے پرزے اڑنا	بندے دیدہ نمناک کا حلقاں ہونا
یہ مسلمان ہیں اس جرم میں کردار انھیں قتل	دست بلقان میں یورپ کا یہ فرماں ہونا

اقبال نے جنگ بلقان کے حوالے سے ایک نظم 'جواب شکوہ' ۳۰ نومبر ۱۹۱۲ء کو جلسہ امدادِ بحر و صحن

بلقان میں پڑھی تھی۔ اقبال نے اس سلسلے میں ظفر علی خاں کے کارناموں کو سراہتے ہوئے کہا تھا:
”مصطفیٰ کمال کی توار نے ترکوں کو جگانے کے لیے جو کام کیا ظفر علی خاں کے قلم نے وہی

کام ہندوستان کے مسلمانوں کو بھنھوڑنے کے لیے کیا ہے۔“

ظفر علی خاں کی نظمیں یورپ کا بین الاقوامی قانون، عقل جنوں خیز، اور تہذیب نو کا بت خانہ وغیرہ
اقبال کی نظموں کی نقل ہیں لیکن اقبال اور ظفر علی خاں کی طرز فکر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اقبال کی فکر میں
توانائی اور گہرائی پائی جاتی ہے جب کہ ظفر کی فکر سطحی ہے۔ البتہ اس میں روانی موجود ہے۔ یہ فرق اقبال
اور ظفر کی سیاسی موضوعات پر لکھی گئی نظموں میں صاف طور پر نمایاں ہے۔ اقبال کی طرح ظفر علی خاں
انہماکِ اسلامی تعلیمات کی دین ہے۔ جہاں تک اشتراکِ خیالات کا تعلق ہے بعد کی آنے والی نسل

اشتراکی خیالات کے حامی شعر کی رہنمائی کرنے میں اقبال، ظفر علی خاں اور جوش نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں، جو قابل ستائش و تحسین ہیں۔ ظفر علی خاں نے اشتراکی رجحانات پر بہت سی نظمیں لکھی ہیں جن میں دعوت و ارشاد، اس کا سبب حبیب اللہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ وہ بھی اقبال کی مانند اشتراکی نقطہ نظر کو اسلامی اصولوں کے قریب یا مماثل سمجھتے تھے۔ اقبال نے اپنی نظم اشتراکیت میں روس کے انقلاب کو خوش آمدید کہا کہتے ہیں:

قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم ہے سود نہیں روس کی یہ مری رفقار
جو حرفِ حق سے انصاف میں پائیدہ ہے اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار
ظفر علی خاں نے قبائلی سیاست اور انقلابی نظموں سے متاثر ہو کر چند جوشیلی نظمیں بھی لکھیں جن میں اخوت، نسلی، دینی دشمنی سے محبت اور حصول آزادی کی جدوجہد کو نمایاں حیثیت حاصل ہے مثلاً نظم دعوت سے چند اشعار درج ذیل ہیں:

ارتم کو حق سے ہے چم بھی لگاؤ تو باطل کے آگے نہ گردن جھکاؤ
حکومت کو قہر سے یا آراء بے پنے مقدر کو بھی آزماؤ
وتم نس کے دل پہ وہ خاک بند پہچے ہیں جو اس میں وہ جو ہر اکھاؤ
فلک پہ مہر و مہر پڑ جائیں ماند رہیں پر اس انداز سے جھکاؤ
میں ہو جب اس نوح سے الگ ہوں تو اس پر بساط اخوت بچھاؤ

ظفر نے انقلاب کے نغمے بڑے جوشیلے اور دلکش انداز میں گائے ہیں۔ ۱۹۲۷ء میں لکھی ہوئی نظم انقلاب اے انقلاب کے چند اشعار دیکھئے جس میں ظفر کے لہجے کی رجائیت نمایاں ہے:

آ رہی ہے باغِ گہمتی سے بہارِ انقلاب کھب گیا آنکھوں میں رنگِ لالہ زہرا انقلاب
قالبِ مشرق میں پھونکی جا رہی ہے روحِ نو نغمہ ہائے فم سے ہے معمور تارِ انقلاب
جانِ استعمار کھینچی جا رہی ہے ہند میں کس بلا کا روحِ فرسا ہے فشارِ انقلاب

ظفر علی کی خوبی یہ ہے کہ وہ خیال کو روانی کے ساتھ بیان کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں بلا کی موزونیت ہے، جس کی وجہ سے انھیں الفاظ اور قافیہ ساری پر مکمل دسترس حاصل ہے۔ انھیں جن ملکی سیاسی اور سماجی واقعات اور حالات سے دست و گریباں ہونا پڑا ان پر انھوں نے بے تکلف نظمیں لکھیں یہ نظمیں جیسویں صدی کے آغاز سے ۱۹۳۵ء تک کے سیاسی و سماجی حالات کا احاطہ کرتی ہیں۔ البتہ ظفر علی خاں کے موضوعات وقتی اور ہنگامی ہیں اس لیے ان موضوعات کی زندگی محدود ثابت ہوئی۔ لیکن ان کے کلام کی سادگی اور حقیقت پسندی قابل تعریف ہے۔ انھوں نے اپنے دور کی سیاست پر بڑے معنی خیز طنز کیے ہیں، ان نظموں سے ظفر علی خاں کی سیاسی سوجھ بوجھ کا اندازہ ہوتا ہے۔ البتہ ان نظموں میں آفاقیت اور گہرائی کا فقدان ہے۔

ظفر علی خاں کی سیاسی، وطنی اور قومی نظموں پر اقبال کا اثر بہت گہرا اور دیر پا ثابت ہوا۔ ان نظموں میں انھوں نے اقبال کی لفظیات و تصورات اور موضوعات و افکار سے پورا پورا استفادہ کیا ہے۔ نظم 'نگارستان' میں اخوت کا بیان اس طرح کرتے ہیں:

اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چہیہ کا نسا جو کابل میں

تو دہلی کا ہر اک پیرو جواں بے تاب ہو جائے

پہلی جنگ عظیم کے بعد ہندوستان میں آزادی کی جدوجہد کے مختلف پہلوؤں کی تفصیل ظفر علی کی نظموں میں دیکھی جاسکتی ہے۔ ان نظموں میں وقت کی رفتار کو پلٹ دینے کا جارحانہ انداز ملتا ہے جو خصوصاً صداقت، وطن دوستی اور حریت کے جذبات سے معمور ہے۔ یہ نظمیں جدوجہد آزادی کی آئینہ دار ہیں۔ گاندھی جی نے سوراج کے حصول کے لیے ترک موالات اور عدم تشدد کی تحریک چلائی اور انگریزی حکومت کے خلاف پُر امن بغاوت کا اعلان کیا۔ اس ضمن میں ظفر علی کہتے ہیں:

گاندھی نے آج جنگ کا اعلان کر دیا

باطل سے حق کو دستِ ریان کر دیا

ہندوستان میں ایک نئی روح پھونک کر

آزادی حیات کا سامان کر دیا

دے کر وطن کو ترک موالات کا سبق

ملت کی مشکلات کو آسان کر دیا

شیخ اور برہمنوں میں بڑھایا وہ اتحاد

گو یا انھیں دو قالب و یک جان کر دیا

ہندو مسلم آپسی پھوٹ کو نظم فریادِ جرس میں ظفر علی خاں اس طرح بیان کرتے ہیں:

کل کہہ رہے تھے ایک محب وطن بزرگ

ہندوستان رہنے کے قابل نہیں رہا

انساں سے چھین لی گئی آزادی ضمیر

لیلیٰ کے ناقہ کے لیے محمل نہیں رہا

سچ اور جھوٹ میں نہیں باقی رہی تمیز

اور امتیازِ ناقص و کامل نہیں رہا

آزادی حیات کی جس دل میں تھی تڑپ

اب پہلوئے وطن میں وہی دل نہیں رہا

جو کوشش آتش کی ہوئی رائیگاں گئی

اور کوئی اتحاد کا قائل نہیں رہا

اقبال:

کل ایک شوریدہ خواب کا وہی پرورد کے کہہ رہا تھا

کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملتِ مشار ہے ہیں

یہ زائرِ ابنِ حزم مغرب ہزار رہبر نہیں ہمارے

ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے ہیں

غضب ہیں یہ نرشدانِ خود ہیں خدا تری قوم کو پچائے

بگاڑ کر تیرے مسلمانوں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں

ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات کا ایک بڑا سبب ہندوستان کے مہاشوں کا آریائی ذہن تھا جس نے شدھی کی تحریک شروع کی۔ اس پر جو کرتے ہوئے ظفر کہتے ہیں

یکایک کی ہے گم پر ماتما نے ان اندھی کھوپڑی والوں کی بدھی
نہیں مسلم بھی بن سکتا ہے کافر کہیں مومن بھی ہو سکتا ہے شدھی

ظفر مغربی تہذیب و سیاست کی قلعی کھولتے ہوئے لکھن مر قلع میں کہتے ہیں

اس تہذیب پر کیا ال مغرب ناز کرتے ہیں یہاں سے کچھ اڑائے وہاں سے کچھ چرائے
کہیں افیون کی چٹکی کا ڈالا چین کو چسکا کہیں لے کر مراکش میں شراب پر چالائے
غرض ہمدردانساں بن کے جس اقلیم میں پہنچے اسی کو اس نئی تہذیب کے سانچے میں ڈھالائے

جھونک کر دنیا کی آنکھوں میں سحیت کی خاک ہر طرف جو کر رہے ہیں دن دہانے ٹوٹ مار
ایسے سید اقل کو ہم کرتے ہیں تیرے ہی سپرد آڑ میں تہذیب کی نئی کے جو تھپے شہار

ظفر کے کلام کے مطالعہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انھوں نے اقبال کے تتبع میں غمیں ضرور نکھیں ہیں لیکن ان میں فکر کی بلندی، بیان کی پختگی نہیں ہے جو اقبال کے کلام میں پائی جاتی ہے اس کی خاص وجہ غالباً یہ رہی ہو کہ ظفر چوں کہ ایک صوفی تھے لہذا انھوں نے تمام واقعات و حالات کو ایک صحافی کی نظر سے دیکھا اور محسوس کیا۔ وہ اقبال کی مانند تفکر اور فلسفیانہ بلند خیالی سے کام نہیں لیتے انھوں نے اقبال کی پیروی کرتے ہوئے قوی، ملی، وطنی اور باہمی اتحاد پر نظمیں ضرور نکھیں لیکن ان نظموں میں مشاہدات کی کمی اور سطحی پن جھلکتا ہے۔

اقبال کی مانند ظفر علی خاں ایک سچے مسلمان تھے۔ مسلم قوم کا درد ان کی رگ رگ میں سمایا ہوا تھا۔ اس لئے وہ مسلمانوں کی بربادی اور تباہی پر تڑپ اٹھتے تھے خواہ وہ کسی بھی ملک کے مسلمان کیوں نہ ہوں یہی سبب ہے کہ جہاں سمرنا میں ترکانہ احرار کی فتح و کامرانی پر وہ خوش ہوتے ہیں وہاں اپنے وطن کی بربادی پر خون کے آنسو بھی بہاتے ہیں، اس سلسلے میں چند اشعار دیکھئے۔

ایماں نے آ کے شعلہ غیرت کو دی ہوا روشن چراغ دودھ عثمان کر دیا
عثمانیوں کے خنجر خارا شکاف سے یورپ کے کافروں کو مسلمان کر دیا
مشرق کو زندہ کر نہیں سکتا خدا بھی آج مغرب کے اس عقیدے کا بطلان کر دیا
اس فتح نے زمانہ میں جس کی نہیں نظیر سارے جہاں کی عقل کو حیران کر دیا

اور آگے ہندوستان کی تباہی کو اس طرح بیان کرتے ہیں

مست سے ہوا یہ چلی جس نے یک بیک دانشوران ہند کو نادان کر دیا
واحسرتا کہ ہند کی آپس لی پھوٹ نے خالی حریف کے لیے میدان کر دیا

ظفر کی یہ نظمیں اس دور کی ترجمان ہیں جو بڑا ہنگامہ خیز اور تاریخی اعتبار سے بہت کا حامل تھا۔ ظفر کی مانند اقبال بھی سد مسلم باہمی دشمنی سے دل برداشتہ رہتے تھے۔ اور اس موضوع پر انھوں نے بہت سے پردرد شعر لکھے ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ کیجئے:

جل رہا ہوں کل نہیں پڑتی کسی پہلو مجھے
سرزمین اپنی قیامت کی نفاق انگیز ہے
بدلے یک رنگی کے سینا آشنائی ہے غضب
جس کے پھوہوں میں اخوت کی ہوا آئی نہیں
ہاں ڈبو دے اے محیط آب گنگا تو مجھے
وصل کیسایں تو اک قرب فراق انگیز ہے
ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے غضب
اُس چمن میں کوئی مطف نغمہ پیرائی نہیں
(مداے درد، اقبال)

جو تو سمجھے تو آزادی ہے پوشیدہ محبت میں
غلامی ہے اسیر امتیاز، و تو رہنا

آغیریت کے پردے اک بار پھر اٹھا دیں
پچھڑوں کو پھر ملا دیں نقش دوئی منادیں
(نیا سوال، اقبال)

رابط و ضبط ملت بیض ہے مشرق کی نجات
بشیر والے ہیں اس نکتے سے لب تک بے خبر
(اقبال شعر دراز)

اقبال نے عہدِ رفتہ سے حال کو سنوارنے کا کام لیا ہے وہ مسلم قوم کے جمود کو توڑنے کے لیے انھیں جچھے مسلمانوں کے کارناموں کی یاد دلا کر عمل پیرا ہونے کا درس دیتے ہیں ان میں بیداری ذہن اور جوش و ولولہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ظفر نے بھی اقبال کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عہدِ رفتہ کو دوبارہ زندہ کرنے کی سعی کی ہے۔ انھوں نے اس موضوع پر کئی نظمیں لکھیں جن میں ملت بیض کی دعا، امت کے حق میں پیغمبر کی دعا وغیرہ قابل ذکر ہیں مثلاً:

عطا کر اگلے وقتوں کی بندی ان کی مت کو
پرایوں کی غلامی سے انھیں آزاد کر یا رب
نظم افق پر بدال عید، کیہ کر بھی اسی سلسلے کی نظم ہے۔ چند اشعار ملاحظہ کیجئے جس میں وہ چاند اور خدا سے مسلم قوم کے بخت کو روشن کرنے کی التجا کرتے ہیں:

اے کہ تیرے نور رنگارنگ نے روشن کیا
کشور بندوستان کے سر پہ رکھ عزت کا تاج
ایشیا کو نغمہ توحید سے معمور کر
اقبال کی، منہ ظفر علی خاں بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مسلم قوم کو خدا نے دنیا پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن وہ اس منصب کو بھولا بیٹھے ہیں لہذا وہ مسلمانوں کو ان کا فریضہ یاد دلاتے ہیں۔ نظم پیغام

بیداری سے شعر دیکھئے

جسے خود اپنی ہی غفلت سے کھو چکا ہے تو پھر اپنے ہاتھوں میں وہ اختیارے مسلم
اسلام مذہبی پختگی کے ساتھ زندگی گزارنے کے جو اصول مرتب کرتا ہے وہ ظفر اور اقبال کی نظر میں
سب سے اعلیٰ اور انسانی زندگی کے لیے مفید ہیں۔ نظم 'حجۃ حق' کا انجام میں ظفر علی خاں اپنے مذہبی خیالات
کا اظہار یوں کرتے ہیں جس میں اقبال کے افکار کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔

ایمان کو جن سے شکوہ اجمال تھا کبھی قرآن میں اُن نکات کی تفصیل ہو گئی
سوتے ہوؤں کو اس کی صدا نے جگادیا آواز اس کی صورت اسرافیل ہو گئی
اقبال اور ظفر علی دونوں مسلم ممالک حجاز اور ترکی وغیرہ کی سطوت اور رفعت پر ناز کرتے تھے۔ ۱۹۱۴ء
میں ظفر علی نے سیاسی ضرورتوں کے تحت سفرِ یورپ کیا سمندر کی روانی دیکھ کر ان کے دل میں تخیلات کا سمندر
ٹھا نہیں رہنے لگا۔ اور انھوں نے اپنے ان خیالات کو صفحہ قمر طاس پر بکھیر دیا۔ نظم 'سمندر کی روانی' اور تخیل
کی جولانی سے چند اشعار دیکھیں۔

ہیں مسلمانوں کے خوں میں پرورش پائے ہوئے اس کی دلکش کھائیاں اس کے دل آرا مرغزار
آہ! وہ سسلی بس یہ تھا جسے ہم نے کبھی اندلس کی طرح مغرب میں ہماری یادگار
پرچم تو حید اُڑا تھا جس کے ساحل پر کبھی اور اذانوں سے کبھی گونجتے تھے جس کے کوہسار

آہ اے سسلی! سمندر کی ہے تجھ سے آبرو رہنما کی طرح اس پانی کے صحرا میں ہے تو
تو کبھی اُس قوم کی تہذیب کا گہوارہ تھا حسنِ عالم سوز جس کا آتش نگارہ تھا

(مقلیہ۔ اقبال)

اور جب اقبال اپنا سینا کے سمندر سے گزرے تو ان پر بھی کچھ اسی طرح کی کیفیت طاری تھی۔ سمندر کی
روانی کو دیکھ کر کہتے ہیں۔

جھلکتی ہے تری است کی آبرو اس میں طراپس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں
ترکوں کی فتح پر ناز کرتے ہوئے اقبال رقم طراز ہیں:

تیخوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں خنجر بدل کا ہے قومی نشان ہمارا
مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے سب روایں ہمارا
اے گلستانِ اندس! وہ دن ہیں یادِ بھ کو تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا

اقبال کی شخصیت اور شاعری کا اثر ظفر علی خاں پر بہت گہرا تھا لہذا وہ شعوری طور پر اقبال کی طرح
سوچتے تھے اور انھیں کے فکر سے اپنی شاعری کو جلا بخشتے تھے۔ ان کی شخصیت اقبال کی مانند اسلامی
تعمیمات کا چلتا پھرتا نگار خانہ تھی۔ انھوں نے اقبال کی تقلید کی روش کو آگے بڑھاتے ہوئے نظم 'لمعات'

لکھی، جس میں عہد رفتہ کے مسلمانوں کی جوانمردی اور جانبازی کو یاد دلاتے ہوئے مسلمانوں میں غیرت و رجوش عمل کا حوصلہ پیدا کرتے ہوئے ظفر اپنے اسلامی عقیدے کی شاعت کرتے ہیں۔

میدانوں سے نکل آئیں تڑپ کر پھر وہ شمشیریں
پٹ دی ہیں جنہوں نے مشرق و مغرب کی تقدیریں
دھواں اٹھے تو سمجھو شعلہ بھی ہوگا بلند اس میں
نمایاں خود بخود آہوں سے ہو جاتی ہیں تاثیریں

اقبال نظم 'طلوع اسلام' میں اسی لہجے میں خطاب کرتے ہیں۔

غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں
جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں
یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم
جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں

نظم 'مجلس اتحاد و ترقی کو چین کے رضا کاروں کا ترانہ' میں ظفر مسلم قوم کو جوش اور ولولے کے ساتھ حجازی اردو بھی دیتے ہیں۔ اس نظم میں اقبال کے اسلوب و آہنگ سے مماثلت پائی جاتی ہے۔ دیکھئے

دنیا کو دکھا دو کہ ہو تم عزم کے پیکر
میراث میں تہذیب عرب تم کو ملی ہے
اقبال نظم 'خدا کا فرمان' میں اسی آہنگ میں مخاطب ہیں۔

اُنھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو
کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے
کاخ مرا کے در و دیوار ہلا دو
بیجاں کلیسا کو کلیہ سے اٹھا دو

تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوشِ محبت میں
تمدن آفریں، خلاقِ آئینِ جہاں دارا
گنوا دی ہم نے جو اسراف سے میراث پائی تھی
کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجِ سردارا
وہ صحرائے عرب یتنی شتر بانوں کا گہوارا
ثریا سے زمیں پر آسماں نے ہم کو دے مارا
(اقبال، نظم 'خطاب بہ جوانان اسلام')

ظفر علی خاں مسلمانوں کو ان کی ذات کی الامحود و دیت کا احساس دلاتے ہیں اور خدا نے جس مقصد کی تکمیل کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور جس کی وجہ سے اسے اشرف المخلوقات کے مقب سے نوازا ہے اس طرف انسان کی توجہ مبذول کراتے ہیں۔ تاکہ وہ خدا کے شانہ بہ شانہ اس کی خلاقیت میں ہاتھ بٹائے۔ خدا نے انسان کو خام مواد مہیا کیا ہے جس کو سنو رنا، سجانا انسان کی ذمہ داری ہے۔ ان خیالات کو سب سے پہلے اقبال نے ہر پہلو سے برتا ہے انھیں کے وسیلے سے یہ موضوعات اردو شاعری میں عام

ہو سکے۔ نظم 'مسلمان کی شان' میں ظفر علی خاں کہتے ہیں
 ٹوٹے اے مسلم کچھ اپنی قدر پہچانی بھی ہے
 فرش پر پاؤں ترے عرش پر ہے سر تیرا
 تو چمکتا ہے ہر اک کشور میں بن کر آفتاب
 جس تمدن سے ہوئی ہے خیرہ ہشتم روزگار
 اقبال کا کہنا ہے کہ:

تو ہے نس تجھ میں لیکن شانِ یزدانی بھی ہے
 نصف تو خاکی ہے لیکن نصف نورانی بھی ہے
 تو اگر ہندوستانی ہے تو برطانی بھی ہے
 سرمہ اس کا تیرے نقشِ پا کی حیرانی بھی ہے

اے کہ ہے زیرِ فلک مثلِ شررِ تیری نمود
 کبھی اے نوجواں مسلم تدبیر بھی کیا تو نے

کون سمجھائے تجھے کیا ہیں مقامات و جود
 وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا

(دجور۔ اقبال)

ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں
 یہ کوہ یہ صحراء یہ سمندر یہ ہوائیں
 یہ گنبد جو فلک، یہ خاموش فضا میں
 تھیں پیشِ نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں
 آئینہ جو یام میں آج جو پئی جودا دیکھ

(روحِ ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ اقبال)

عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بیتابی
 سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن
 خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کہ سیمابی
 تری سرشت میں ہے کوکی و مہتابی

(فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں، اقبال)

اے مسلمان غیر کیوں ہوں تیرے حق کے پاسباں
 جب یہ طاقت خود ترے بازوے فولادی میں ہے

(اعتدالی انفس، ظفر علی خاں)

ظفر علی خاں نے جگہ جگہ اقبال کے اسلوب، لفظیات اور صوتی آہنگ اور تراکیب و علم سے
 استفادہ کیا ہے۔ کہیں کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انھوں نے اقبال کی فکر کو نیا لباس پہنا دیا ہے۔ کیونکہ اقبال کی
 فکر کو اقبال کے انداز اور اسلوب کے ذریعے بیان کرنا ظفر کو خوب آتا ہے۔ نظمیں سحرِ طلال، خزاں میں
 بہار اور پیامِ وقت میں وہ اقبال کے اسلوب کو انھیں کے موثر قافیہ اور بحر کے استعمال سے دلکش بناتے
 ہیں۔ مثلاً:

جو کرنی ہے جہانگیری محمدؐ کی غلامی کر
 عرب کا تاج سر پر رکھ خداوندِ عجم ہو جا

ظفر نے موضوعات بھی زیادہ تر وہی اپنائے ہیں جس پر اقبال طبع آزمائی کر چکے تھے۔ مثلاً نظم
 ربِ کعبہ سے ایک عاجزانہ التجا میں وہ مولویوں کی غلط بیانی اور ان کے ذریعے کی گئیں اسلام کی غلط
 تاویلوں کی دہائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغربی جاوہ کے ڈرامے، تہذیب، مغربی تہذیب کے پتلے،

اور نالہ صبح گاہی، وغیرہ نظموں میں وہ مغربی تہذیب و تمدن کی برائیوں اور ان کی سیاسی چہرہ دستیوں کا ذکر موثر انداز سے کرتے ہیں۔ اور ایشیائی قوموں کو مغربی تہذیب و تمدن کے اثر سے محفوظ رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اسلامی مذہب کی کامیابی اور مسیح مذہب کی ناکامی کے راز پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں:

گورے کالے میں نہیں رکھا ہے فرق اسلام نے
مٹل گیا ہے ایک کانٹے میں گروہ مسلمین
اس اخوت کا نہیں ملتا نصارتی میں سراغ
اس لیے غیروں کو الفت ان کے مذہب سے نہیں

نظم 'طاقت و ایمان' کا اسلوب و آہنگ اقبال کی یاد دلاتا ہے۔ اس نظم میں شاعر کے حوصلے بلند اور عزم پختہ ہیں:

وطن کو میں چنستاں بنا کے چھوڑ دوں گا
ہر ایک وقت کے دارا کو اور سکندر کو
اور اس کی صبح کو خنداں بنا کے چھوڑ دوں گا
میں اپنے قصر کا دریاں بنا کے چھوڑ دوں گا

اقبال کا دعویٰ ہے کہ:

ہویدا آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑ دوں گا
جلاتا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہاں سے
لہو رورو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑ دوں گا
تری خلعت میں میں روشن چراغاں کر کے چھوڑ دوں گا
نظم 'زہر اور اس کا تریاق' میں ظفر علی قوم کو مذہب کی راہ پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تاکہ غیر تہذیب کے شکنجہ سے آزادی نصیب ہوں:

کسو کے تم نہ جب تک بیچ پُرزے شرع کی کل کے
مسلمانوں کے دل میں جذبہ اسلام باقی ہے
شکنجہ مغربی تہذیب کا ڈھیلا نہیں ہوگا
قدح خواروں کے خم میں بادۂ کلفام باقی ہے
بقول اقبال کے اسلامیوں کا کام باقی ہے
نہ ہو کچھ نام سے مطلب فقط ہو کام سے مطلب
(آہ فاطمہ کا انجام۔ ظفر)

نظم 'حقائق' میں ظفر علی قاسم اقبال کے پیام عمل اور جدوجہد کی اشاعت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں:

دل ہے پہلو میں تو پیدا شیوہ ترکانہ کر
غم کو خود آ کر بہا لے جائے گی موج سرور
جور ہفت افلاک کے ہوتے رہیں پروانہ کر
دیکھتا کیا ہے اٹھ اور فکر سے و پناہ کر
برگ گل کی طرح شبنم کے لیے ترسنا نہ کر
شکوہ کرنا ہو تو اپنا کر، مقدر کا نہ کر
خود عمل تیرا ہے صورت گر تری تقدیر کا

اقبال کا کہنا ہے کہ:

نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد
ہوائے سیر مثل نسیم پیدا کر

ہزار چشمہ ترے سنگ رہ سے پھوئے خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر
کا پتا ہے دل تر اندیشہ طوفان سے کیا نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو
وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا مئے بھی ٹوٹتا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو

کیوں کر قرار طلسم نیچے مقداری ہے تو دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکت طوفان بھی ہے
(اقبال نظم، شع و شاعری)

نظم حیاتِ حاد میں بھی ظفر علی خاں اقبال کے خیالات کا چرچہ کرتے ہوئے کہتے ہیں
رحمت باری تم اپنا جوش کر سکتی نہیں یہ تڑھی ندی قیامت تک اتر سکتی نہیں
لیکن ان ایذاؤں پر شیوہ ہے جس کا مہر و شکر عاقبت بھی کیا اُس انسان کی سدھر سکتی نہیں
منزل خوفِ خدا ہے مومن قانت کا دل بیتِ قیدِ فرنگ اُس میں اتر سکتی نہیں
میں حرم سے اُنکے جائیٹھوں کا شاخِ سدرہ پر پر میرے سٹیٹ کی قہچی کتر سکتی نہیں
جیسا کہ ظاہر ہے کہ اقبال کی تقلید اس دور کا عام شیوہ تھا۔ تمام شاعر اقبال کے رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جس طرح کی شاعری اقبال سے پیشتر اردو شاعری کی پہچان بن چکی تھی وہ موجودہ دور کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ لہذا اس میں تبدیلی کی زبردست ضرورت محسوس کی گئی اس ضرورت کو سب سے پہلے حالی نے محسوس کیا اور اپنی شرا اور نظموں کے ذریعہ اپنے خیالات کی ترسیل کی۔ بعد کے تمام شعرا نے اس مشورے کو سراہا اور اس پر عمل پیرا ہوئے۔ اس صف میں اقبال کا نام سرفہرست ہے اور انھوں نے اپنی شاعری سے بنی نو بھائوں کو بیدار کرنے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا کام لیا۔ اور اس روش سے تمام شعرا شعوری اور غیر شعوری طور پر کافی متاثر ہوئے۔ حالات کی ستم ظریفی کے تحت تمام شاعر روایتی موضوعات یعنی گل و بلبل اور عشق و عاشقی کے لغووں سے اکتا چکے تھے در اس سستی اور بے مقصد شاعری سے اپنا دامن بچانا چاہتے تھے۔ اس کی جگہ بامقصد و معنی خیز شاعری کا چلن عام ہوا اور ایک ریڈا اقبال کی تقلید کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ظفر علی خاں بھی اس میں پیش پیش تھے، لیکن چوں کہ وہ بنیادی طور پر ایک صحافی تھے ہذا ان سے خیال کی بلندی کی توقع عبث ہے۔ بہر حال کوشش ضرور ملتی ہے۔ نظمیں ترک، غرض، قرض، اور جگر پارے میں ظفر علی خاں اقبال کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے اس دور کے مسلمانوں کی زبوں حالی اور انگریزی حکومت کے سیاسی ظلم و تشدد کو موثر انداز سے پیش کرتے ہوئے مسلمانوں کو بیداری کا پیام دیتے ہیں۔ یہاں اندازِ بیان اقبال سے مستعار لیا گیا ہے لیکن خیال میں اقبال کی سی بلندی اور گہرائی نہیں ہے۔ نظم آموختہ سے شعر دیکھئے

زمیں کو لرز افاک کو چکر عرب کو گرما غم کو ترپا مداحہ فطرت کی ارجمندی سے دل اگر درد مند تجھ کو
جب تک رہے تم دستِ نگر اپنے خدا کے ہونے نہ دیا اس نے تمہیں غیر کا محتاج

ترکوں ہی کو دیکھو کہ جب اس پر ہوئے قرباں یورپ کی دھری رہ گئی سب کثرتِ افواج
(سوراج۔ ظفر)

ظفر علی خاں کو مزدور اور محنت کش طبقہ سے خاص ہمدردی تھی انھوں نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے اس
قبیل کی نظم 'بال جبریل کی جنبش' سے اشعار دیکھئے:

کہہ دو جا کر یہ غریبوں سے کہ مایوس نہ ہو بے زبانوں کا خدا آپ زباں ہوتا ہے
شعلہ اٹھتا ہے اگر اس سے الوہیت کا تو بلند اس سے نبوت کا دھواں ہوتا ہے

اٹھ کے اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے
(اقبال)

نظم 'مقامِ حیرت'، 'حمدِ ذوالجلال' اور 'دعا' میں ظفر علی خاں اظہارِ مطالب کے لیے اقبال کے اسلوب و
آہنگ سے استفادہ کرتے ہیں۔ مثلاً:

میرے آتشِ زیر پا کو ساتھ ہی آتشِ نوا کر دے الہی برقی غیرت کی تڑپ مجھ کو عطا کر دے
کہ شریحِ نینس لبلاسان الّا ماسعی کر دے دیا ہے عزم اگر تو نے تو ساتھ اس کے عمل بھی ہو
میری پلکوں کو جاروسِ حریمِ مصطفیٰ کر دے بتادوں گا کہ خاکِ ہند یوں اکسیر بنتی ہے
کہ اہلِ درد کے حلقوں میں اک محشر بنا کر دے میری تقریر سحرِ آلود میں کر وہ اثر پیدا
(ظفر علی خاں، نظم 'دعا')

اقبال کہتے ہیں:

آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے
ظفر کی نظم 'پردہ دار پردہ در میں ہلکی سی جھلکِ اقبال کی غمِ شکوہ کی نظر آتی ہے۔ اس نظم کا اسلوب اور آہنگ
اقبال سے مستعار لیا گیا ہے۔ کہتے ہیں:

آلودہ عتابِ سنا پر زہے نصیب آلودہ عتابِ سنا پر زہے نصیب
مجرم اگر ہوں میں تو ہے تو بھی قصور وار مجرم اگر ہوں میں تو ہے تو بھی قصور وار
اقبال بھی خدا سے شوخی کرتے ہیں:

پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں
نظم 'فریاد میں ظفر اقبال کی نظم 'شکوہ' کا تتبع کرتے ہوئے خدا سے شکایت کرتے ہوئے مسلم قوم کی تباہ حالی پر
افسوس کرتے ہیں:

پرستش تیری اب بھی فرض ہے اگر ابنِ آدم پر رسول اللہ کی امت مثالی جا رہی کیوں ہے
یہ مانا تمہیں تیری ہیں حاصل دشمنوں کو بھی مگر یہ قوم یوں سر پر جہنائی جا رہی کیوں ہے

تیری غیرت کی بجلی تلملاتی کیوں نہیں یارب! حریفوں کو جلال اپنا دکھاتی کیوں نہیں یارب!
اقبال نظم 'شکوہ' میں کہتے ہیں:

رحمتیں ہیں تری اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر
خندہ زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں
پھر یہ آزر دگی غیر سبب کیا معنی اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا معنی
مذکورہ بال نظموں کے علاوہ، مدارج ارتقا، نشاۃ الثانیہ، دعوتِ مل، فانوس ہند کا شعلہ، محفل نشاط
وغیرہ نظموں میں ظفر علی خاں نے اقبال کے موضوعات و افکار کا احاطہ خوبی سے کیا ہے۔ ظفر نے اپنے کلام
میں اس دور کے سیاسی اور سماجی، قومی اور وطنی مسائل کو پیش کیا ہے۔ اس لحاظ سے اگر ان کے کلام کو اس
دور کا عہد نامہ قرار دیں تو بے جا نہ ہوگا کیوں کہ اس دور میں رونما ہونے والے تمام حالات و واقعات اور
موضوعات ظفر کی نظموں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان نظموں میں طنز و ظرافت کی چاشنی بھی ہے، سیاسی و
سماجی برائیوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ مسلم قوم کی بے بسی اور مذہبی بے راہ روی پر نکتہ چینی بھی ملتی ہے۔
گویا ظفر کی شاعری اس دور کا سرچشمہ ہے۔

ظفر علی خاں کو اقبال سے دلی عقیدت تھی، اس کے ساتھ وہ اقبال کی شخصیت اور فن سے بھی بہت
متاثر تھے۔ انھوں نے اقبال کی وفات پر ایک نظم 'آہ اقبال' کے عنوان سے لکھ کر انھیں خراج عقیدت پیش
کیا ہے۔

گھر گھر یہی چہ ہے ہیں کہ اقبال کا مرنا گھر گھر یہی چہ ہے
کلکتہ و کابل میں کچھی ہے صنف، ماتم اس غم میں سیہ پوش ہیں بغداد و سرنا
تھا اس کے تخیل کا فسوں جس نے سکھایا سوسال کے سوئے ہوئے جذبوں کو ابھرنا
اقبال سے یہی عقیدت تھی جس کی وجہ سے ظفر علی خاں کے زمیندار اخبار میں اقبال کی نظمیں صفحہ اول پر
چھپتی تھیں۔ ظفر علی خاں کا یہ بیان ملاحظہ کیجیے

”حیدر آباد کی ملازمت سے سبکدوش ہو کر جب میں نے لاہور سے زمیندار نکالا تو اقبال نے
میری خواہش پر اس میں پوری دلچسپی لی۔ اکثر وہ زمیندار کے لیے کوئی نہ کوئی نظم لکھ دیتے
جو اس کے صفحہ اول پر شائع ہوتی تھی اور لوگ اسے بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے تھے۔“

ظفر علی خاں نے اقبال کے انگریزی خطبہ "The Muslim community of sociological study"

کا ترجمہ بعنوان 'ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر' سے کیا ہے۔ یہ خطبہ علامہ اقبال نے ۱۹۱۱ء میں علی گڑھ کالج
کے اسٹریچنگ ہال ایم۔ اے۔ او میں دیا تھا۔ علامہ اقبال نے خود اس ترجمہ کو سراہا تھا، ظفر علی کا یہ ترجمہ مدارج
اپریل ۱۹۱۱ء کے پنجاب ریویو میں شائع ہوا تھا۔ ظفر علی خاں خطہ پنجاب کو بھی اس سلسلے میں خراج پیش

کرتے ہیں کہ اس سرزمین پر اقبال اور ظفر علی خاں جیسے شاعر پیدا ہوئے۔ ملاحظہ کیجیے۔

انتخاب ہفت کشور خطہ پنجاب ہے اس میں کیا کیا نکتہ سنج و نکتہ ور پیدا ہوئے
حسدان تیرہ باطن کے جلانے کے لیے تجھ میں اسے پنجاب اقبال و ظفر پیدا ہوئے
لغز دست گل میں اقبال سے دلی لگاؤ کا اندازہ کیجیے

مانا کہ ہیں ٹیگور کے اشعار دل آویز اقبال کے نغموں میں مزا اور ہی کچھ ہے

اقبال نے اپنے کلام میں ان عظیم شخصیات کا ذکر بڑے ہی شہ و مد کے ساتھ کیا ہے جنہوں نے کوئی عظیم معرکہ یا کوئی عظیم کارہائے نمایاں انجام دیا ہے جن کی شخصیت متحرک اور فعل ہے، خودکامات میں اضافہ کا موجب بنے، جن کی زندگی سے موجودہ انسان روشنی حاصل کر کے اپنی زندگی کو ستوارنے میں مدد حاصل کرے اور ترقی کی منازل سے روشناس ہو سکے۔ اس راستے پر چلتے ہوئے ظفر نے بھی بہت سی شخصیات کا ذکر اسی ضمن میں کیا ہے جن میں سب سے نمایاں ذات مبارک حضور کی شخصیت تھی، جس کو انہوں نے اپنی بہت سی خوبصورت نعتوں کے ذریعے بیان کیا ہے۔ چند اشعار ان کے نعتیہ کلام سے ملاحظہ کیجیے، اس کے بعد چند اشعار نظم سرنگا پنم سلطان نیپو کے مرار پر دو آنسو سے بھی دیکھئے جو ان کی دیکھئے جوان کی اسلام سے محبت کے غماز ہیں۔

دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو
سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غائبوں کی نایت ادلی تمہیں تو ہو
چلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناس تمہیں تو ہو
گرتے ہوؤں کو قہام یا جس کے ہاتھ نے اے تاجدار یثرب و بطنی تمہیں تو ہو

اے سرنگا پنم اے گنج شہیدان کرام آخری وقت میں اسلام کی غیرت کی نمود
سورہا ہے تیرے پہلو میں وہ میسور کا شیر مایہ ناز تھا ملت کے لیے جس کا وجود
توت بازوئے اسلام تھی اس کی صورت اس کی دولت کے ناگواریں میں شامل تھے نمود

مندرجہ بالا تجزیے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ظفر کے کلام میں خیالات کی گہرائی کے بجائے جذبات کی گیرائی ہے، وہ سیاسی معاملہ بندی اور واقعات کی تصویر کشی میں مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے حالی کی شروع کی ہوئی اصلاحی تحریک کو آگے بڑھایا جسے اقبال نے بندی اور رفعت سے ہمکنار کیا۔ ظفر نے اس میں مزید اضافہ کئے۔

ظفر علی کی شاعری کے اس مختصر جائزے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اقبال کے تشیق قدم کا مزن رہے۔ حالانکہ اس تقلید میں وہ اقبال کی فکر اور فلسفیانہ جہت و نحو بھی لے لے جاتے ہیں کہ پیٹ ہی بیان ہو چکا ہے کہ وہ بنیادی طور پر صوفی واقع ہوئے تھے لہذا انہوں نے ان دور کے واقعات و جوش و خروش بیان کرنا اس میں وہ فکر اور فلسفے کی آمیزش نہیں کر سکے۔ یہ صفت سوائے اقبال کے کہیں نظر نہیں آتی۔

مولانا محمد علی جوہر:

مولانا محمد علی جوہر کی پیدائش ۱۸۷۸ء میں ریاست رامپور کے ایک خوشحال اور مہذب گھرانے میں ہوئی اور وفات ۱۹۳۱ء میں واقع ہوئی۔ زندگی کے اس مختصر سفر میں انھوں نے قوم اور ملک کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں اس سے چشم پوشی ممکن نہیں ہے۔ ان کی زندگی نے ہندوستان کی تاریخ کا ایک زریں دور تشکیل کیا ہے۔ انھوں نے اپنی کارگزاریوں، اپنی تحریروں اور شاعری کے ذریعہ عوام میں سیاسی شعور کو بیدار کیا، اور فرنگی سامراج کے خلاف عوامی جدوجہد کا آغاز کیا۔ جوہر کی جرأت مندانہ طبیعت اور عزم و حوصلہ کے ساتھ حق گوئی نے آزادی کی تحریک کو جلا بخشی، جس نے عوام میں قربانی کا وہ جذبہ پیدا کیا، جو ہر انقلاب سے نکلانے کی سکت رکھتا ہے۔ ان کے جذبہ سرفروشی نے مردہ دلوں کو گرما کر بیدار کر دیا اور آزادی کی آگ سے ان کے دلوں اور ذہنوں میں بیجان برپا کر دیا۔ یہی عزم، قربانی اور ہمت کا پیغام جوہر کی شخصیت اور شاعری کا آئینہ دار ہے۔

جوہر کی شخصیت گونا گوں صفات کی حامل تھی، انھوں نے سیاست، صحافت، شعر گوئی، خطابت میں اپنے آباء و اجداد کا نام روشن کیا۔ وہ اردو اور انگریزی کے صاحب طرز انشاء پرداز تھے۔ ۱۴ جنوری ۱۹۱۱ء میں انھوں نے کلکتہ سے ہفت روزہ رسالہ 'کامریڈ انگریزی' میں نکالا جسے قبولیت عام حاصل ہوئی۔ جوہر کی زندگی کا سب سے اہم اور تابناک پہلو ملی و قومی خدمات ہے۔ اور دوسرا اہم پہلو صحافت نگاری ہے۔ مولانا کی ذہنی تربیت علی گڑھ کالج کی رہنمائی میں ہوئی ہے۔ ایک طرف مولانا شبلی کی صحبت نے ان میں اسلامی جذبات کو فروغ دیا اور دوسری طرف سرسید کی پرنشش شخصیت نے ان میں قوم کا درد اور ہمدردی کے جذبے کو ابھارا، جس نے ۱۹۰۷ء میں ان سے یہ شعر کہلوا یا:

سکھایا تھا تم ہی نے قوم کو یہ شور و شر سارا جو اس کی انتہا ہم ہیں تو اس کی ابتدا تم ہو
جوہر سرسید تحریک کی روح تک رسائی حاصل کر چکے تھے۔ لہذا زندگی بھر قوم کی بہبودی کے لیے کام کرتے رہے۔ ان کا ایک اہم کام جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قیام ہے، جو ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۰ء میں عمل میں آیا۔ یہ یونیورسٹی جوہر کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ جوہر کا ذہن اور شخصیت پر آکسفورڈ کے قیام نے بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ یہاں کی آزاد فضا اور ہر شعبہ زندگی میں ترقی کی روشنی کو دیکھ کر ان کا دل اپنے وطن کی تباہ حالی اور پستی پر خون کے آنسو رو دیا۔ انگلستان کے قیام نے ان کی زندگی میں شعور، قوت اور گہرائی پیدا کی۔ تمام بڑے مفکر اور رہنما انگلستان سے اسی طرح کے جذبات لے کر لوٹے تھے۔

جوہر کو اقبال سے خاص عقیدت تھی جس نے ان کی شخصیت و شاعری پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس کے علاوہ جوہر نے مومن اور غائب سے بھی اثر قبول کیا ہے۔ جس کے تحت انھوں نے ان شعرا سے بعض تراکیب مستعار لی ہیں۔ البتہ زیادہ اثر انھوں نے اقبال سے ہی لیا ہے، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ

جوہر اور اقبال کے ذہن اور فکر و نظر میں مماثلت پائی جاتی ہے، اس لیے ان کا قبل سے اثر قبول کرنا ناگزیر تھا۔ بقول ڈاکٹر ابوسلمان شاہجہاں پوری:

”محمد علی نے اقبال کے کلام کو اپنے افکار کی تائید میں اور خیالات کو موثر بنانے کے لیے صرف نقل ہی نہیں کر دیا بلکہ ان کے اسلوب پر بھی اقبال کے کلام کا اثر پڑا ہے۔ انھوں نے اکثر موقعوں پر اقبال کے الفاظ، تراکیب، تشبیہات، استعارات وغیرہ استعمال کیے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نثر میں سادگی کے ساتھ رنگینی اور دل فریبی پیدا ہو گئی ہے۔“

جوہر نے اپنے رسالے میں اقبال کے کلام کی تنقید اور تریف میں بہت سے مضامین لکھے ہیں۔ جس سے ان کی ادبی اور سیاسی بصیرت کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ اقبال دو طرح سے ان کے ذہن پر اثر انداز ہوئے ایک ملتی اور سیاسی اور دوسرے مذہبی اور اسلامی فکر کی استواری اور پختگی، نظم ’استقبال رمضان‘ سے دو اشعار دیکھئے:

جب اپنی پوری جوانی پہ آگئی دنیا تو زندگی سے لیے آخری نظام آیا
ی سے ملتے ہی اسلام کی پر تھا وہ جو بن کے کفر کی شمشیر بے نیام آیا

جوہر نے نظم اور غزل دونوں میں طبع آزمائی کی۔ انھوں نے نظمیں کم اور غزلیں زیادہ کہی ہیں۔ ان کی شاعری بنیادی طور پر ان کی آپ بیتی و ران کے ذاتی تجربات، افکار و احساسات کا بیان ہے، جس کی تہہ میں مختلف عوامل کی کار فرمائی ہے۔ جوہر کی شاعری قومی اور ملی تصورات کی آئینہ دار ہے۔ اس میں جذبہ اور فکر کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ جس میں تغزل کا پہلو فکر کے ساتھ گھل مل گیا ہے۔ اسی لیے ان کا رشتہ غالب، حالی اور اقبال کی شعری روایت سے جڑ جاتا ہے۔ جوہر کے کلام میں عشق حقیقی، مذہبی احساس اور عارفانہ جذبات کو تغزل کے پیرایے میں بیان کیا گیا ہے، جس نے ان کے کلام میں استغنیاء کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ انھوں نے اقبال کی۔ نند شاعری کوئی نفا اور نئی معنویت سے روشناس کرایا۔ قبال اور غالب کے اثر کے باوجود انھوں نے اپنی شعری انفرادیت کو بھی قائم رکھا ہے۔ جس نے کلام میں ایک جداگانہ رنگ و آہنگ پیدا کر دیا ہے۔ چند اشعار اس ضمن میں دیکھئے:

کچھ بھی تو ضبط گریہ نہ شبنم سے ہوسکا بیل کو فصل گل میں گرفتار دیکھ کر

تم یوں ہی سمجھنا کہ فضا میرے لیے ہے پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے
تو حید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے
کیا ڈر ہے جو ہوساری خدائی بھی مخاف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے

اقبال کا کہنا ہے کہ:

خودی کو کر بلند اتنا کہ بر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

اقبال کی طرح ان کے اشعار کا سرچشمہ قرآن اور احادیثِ نبویؐ ہے۔ اس کے ساتھ سیاسی قید و بند کی زندگی نے ان کو مکانی حدود سے نکال کر لامکانی وسعتوں میں پرواز کرنا سکھایا۔ شعر ملاحظہ کیجیے اس میں بھی اقبال کے رنگ و آہنگ کی گونج سنائی دیتی ہے:

یوں قید سے چھٹنے کی خوشی کس کو نہ ہوگی
پر تیرے اسیروں کی دعا اور ہی کچھ ہے

فیض سے تیرے ہی اے قید فرنگ بال و پر نکلے قفس کے در کھلے
جو ہر کوئی زمانہ ملا جو اقبال کو ملا تھا اور اقبال کی طرح انھوں نے بھی انگلستان میں رہ کر عالم اسلام کے حالات اور مغربی استعمار کی شعبدہ بازی سے آگاہی حاصل کی تھی۔ اس وقت ترکی کے 'مرد بیمار' پر جان کنی کا عالم طاری تھا اور مغربی طاقتیں اس کی طرف لپکتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ جوہر نے اسلامی طاقت کے پاش پاش ہونے اور طرابلس کی جنگ، بلقان کی بغاوت کا تاریخی پس منظر میں مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام کی عالمگیر بربادی میں انگریزوں کی سازشوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ چنانچہ اقبال اور جوہر دونوں شعرِ عالم اسلام کی تباہی اور بربادی کا مداوا اسلاف کی سی جواں مردی اور جاں بازی میں پاتے ہیں۔ کہتے ہیں:

تا خلافت کی بنا دُنیا میں ہو پھر استوار
نا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر

تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی
کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارا
گواہی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی
ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا
(اقبال، نظم خطاب بہ جوانان اسلام)

مولانا جوہر کا ذہن اس دور کے تمام سیاسی و سماجی معاشی حالات سے پوری طرح متاثر ہوا اور انھوں نے ہندوستان کی سیاسی جدوجہد اور خلافت کی بقاء کے لیے بھرپور تعاون دیا۔ جوہر کو ہندوستان سے دلی محبت تھی، فرقہ پرستی سے ان کا قلب و ذہن پاک تھا۔ وہ ہندو اور مسلمانوں کو ایک رشتہ میں بندھا دیکھنا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ اقبال کی طرح جوہر نے بھی عملی سیاست میں حصہ لیا اور ہندو مسلم اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی۔

اقبال کی مانند جوہر کی شخصیت کی تکمیل میں اسلام کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ انھوں نے اسلام اور وطن دوستی کو مقدم سمجھا۔ ان کی فکر میں نہ ہی جذبات، اخلاق، بنی نوع انسان کی فداح اور بہبود کی معراج بن کر ابھرتے ہیں۔ شعر ملاحظہ کیجیے جو ضربِ مثل من چکا ہے اور اسلام سے ان کی عقیدت کا انداز ہے۔ یہ غزلیں انھوں نے نظر بندی کے زمانے میں کہی تھیں۔

قتلِ حسینِ اہل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد
چند شعرا اور دیکھتے جواقبال کی فکر کو پیش کرتے ہیں

دورِ حیات آئے گی قاتلِ قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری تری انتہا کے بعد

فرشتوں نے کیا ہے ان کو سجدہ نہیں اسے بت یہ بندے تیرے بس کے

یاں قافلہ لگتا ہے بس یاں سے چل اے دل تو آپ ہی کہہ دے گا کہ منزل تو نہیں یہ؟

تخنہ کاموں سے ہے خود آج یہ ساقی کو گلہ ہم تو دیں، پر کوئی اس سے کا طلبگار بھی ہو
جاں فردشی کے لیے ہم تو ہیں تیار مگر کوئی اس جنس گرامی کا خریدار بھی ہو

اقبالِ نظم جوابِ شکوہ میں اس خیال کو یوں ادا کرتے ہیں۔

ہم تو مانگ رہے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں
تربیت عام تو ہے، جو ہر قاتل ہی نہیں جس سے تعمیر ہوا آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں
کوئی قاتل ہو تو ہم شان کنی دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں

جب تک باقی ہے تو دنیا میں، باقی ہم بھی ہیں صبح ہے تو اس چمن میں گوہرِ شبنم بھی ہیں

سو نہ دروں سے جل بھولیں دھواں نہ ہو ہے دردِ دل کی شرط کہ لب پر نغاں نہ ہو

دار ہی بنتی ہے اے دل زینہٴ معراجِ عشق خوابِ آغازِ محبت کی یہی تعبیر ہے

نا کامیوں سے کامِ محبت کا بن گیا اک دھات تھی کہ آگ میں پڑ کر نکھر گئی

جو ہر کی شاعری میں اقبال کے اثر کے ساتھ ان کا انفرادی رنگ بھی جھلکتا ہے۔ مثلاً

یہ ستانے کی نکالی ہے انوکھی ترکیب ظلم کا نام ستم گرنے حیا رکھا ہے

ہے جو مومن تو بھول کر بھی ولا نہ کبھی نام ماسوا لینا
دعویٰ تو حید کا تو کرتا ہے نفس کو مت خد، بنا لینا

آدمیت ہے تو بنیاد ہے ہر خوبی کی ہونہ یہ بھی تو دھرا کیا ہے پھر انسان کے پاس
خواہشِ نفس کی کرتے تو پوری لیکن اس سے بہتر کوئی کہ نہیں شیطان کے پاس

جو ہر کو قوم سے خاص بھردی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی، بلقان اور طرابلس کے حالات و انصاف

نے ان کی روح کو تڑپا دیا تھا۔ اور انھوں نے ۱۹۱۲ء میں 'کامریڈ' میں ایک مضمون: The last fight of the Turks the crescent and cross the sacrifice کے جذبات میں پھیل چادی، اس زمانے میں اقبال بھی پکاراٹھنے:

جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں

یہ حالت ہو گئی ہے ایک ساقی کے نہ ہونے سے
کہ خم کے خم بھرے ہیں سے سے اور میخانہ خالی ہے

مولانا محمد علی جوہر کے انتقال پر انگلستان کے بڑے ادیب اور مؤرخ ایچ۔ جی۔ ویلز نے لکھا تھا کہ: "محمد علی کا دل پولین کا تھا، قلم میکا لے کا تھا، اور زبان یا خطابت برک کی سی تھی۔ اور یہ حقیقت بھی ہے ان میں ان تمام عظیم ہستیوں کی صفات موجود تھیں۔ انھوں نے اپنی شعلہ بیانی سے تمام ملک میں آگ لگادی۔ اور ہندو مسلم اتحاد کی مثال قائم کردی۔ اس کے ساتھ وہ اسلامی بقا کے لیے ترکی خلافت کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ بیت المقدس میں اقبال نے مولانا کی وفات پر یہ اشعار کہے تھے:

اے خوشامشب غبارِ او کہ در جذبِ حرم ار کنارِ ندلس و از ساحلِ بربرگزشت
خاکِ اقدس اورا بہ آغوشِ تمنا در گرفت سونے گریوں زان رفت را ہے کہ پیغمبرگزشت

اقبال کی فکر اور فن سے استفادہ کرنے کے باوجود جوہر بھی اقبال کے دوسرے مقلدین کی طرح اقبال کی عظمت اور فن کو نہ پہنچ سکے۔ اس نکتہ پر روشنی ڈالتے ہوئے شمس الرحمن فاروقی رقمطراز ہیں:

"محمد علی جوہر کی شاعری میں سیاسی رنگ کم ہے، مذہبی رنگ زیادہ ہے۔ ان کی شاعری اقبال کی شاعری جیسا مرتبہ، وسعت یا گہرائی نہیں رکھتی لیکن اپنے بہترین لمحوں میں وہ ظفر علی خاں سے بہتر یقیناً ہے۔"

امین حزیں چر یا کوٹی:

امین حزیں کا نام محمد سیح پال تھا۔ بعض حلقوں میں خواجہ عبدالحلیم پال کے نام سے مشہور تھے۔ ان کی پیدائش ۱۸۸۴ء میں سیالکوٹ میں ایک دیندار خاندان میں ہوئی۔ امین کے اسلاف کشمیری تھے اور کسی زمانے میں ترک وطن کر کے سیالکوٹ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس لحاظ سے بھی اقبال اور امین کے مابین گہری مماثلت ہے۔ اقبال کے آباؤ اجداد بھی کشمیر سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں کی ولادت کشمیر میں ہوئی۔ دونوں نے ابتدائی تعلیم بھی سیالکوٹ کے مشہور عالم فاضل شمس العلماء مولوی محمد حسن کے زیر سایہ حاصل کی۔ امین حزیں نے بھی ابتدائی تعلیم کے بعد سیالکوٹ کے مشن کالج میں داخلہ لیا اور وہاں انگریزی

کی تعلیم حاصل کی۔ امین نے ملازمت کے سلسلے میں زندگی کا کافی حصہ کشمیر میں گزارا۔ وہ کافی عرصے تک کشمیر ریڈیو میں ایک اچھے عہدے پر فائز رہے۔ ۱۳ اگست ۱۹۶۸ء میں لاہور میں امین کا انتقال ہوا۔ امین کو بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا، جس کے زیر اثر طالب علمی کے زمانے میں ہی انھوں نے غزل گوئی کی طرف توجہ کی اور ۱۹۰۲ء میں ان کی غزل 'پیام یاد لکھنؤ' میں شائع ہوئی جسے مقبولیت حاصل ہوئی۔ ابتدا میں مولانا ظفر علی خاں اور مولانا محمد علی جوہر سے متاثر تھے اور انھیں کے رنگ میں شاعری کرتے تھے، لیکن بعد میں اقبال کا رنگ اختیار کیا۔ یہ اقبال کے کلام کا آغاز ہی تھا جس نے امین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی ان اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”امین کا شعری مجموعہ 'گلابِ حیات' کے نام سے شائع ہو چکا ہے، جس میں غزلیں، نظمیں اور قطعات شامل ہیں۔ اس میں اخلاقی، اصلاحی اور خطیبانہ شاعری کے ساتھ یقین محکم، خودی کا تصور اور حیات کی تفسیر موجود ہے جو اقبال کا طرزِ قیاس ہے۔ انھیں نظموں میں شہرت حاصل ہوئی۔“

اقبال کے کلام میں تصورِ خودی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے وہ اثباتِ خودی کے علمبردار ہیں اور خود شناسی کے لیے عمل اور ضبطِ نفس کی تلقین کرتے ہیں۔ امین نے بھی اقبال کی تقلید کرتے ہوئے اس تمام عنصر کو اپنی شاعری میں خوب برتا ہے۔ البتہ ان کا نظریہ اقبال کے نظریے سے کچھ الگ ہے۔ وہ ایقان کے نظریے کے قائل ہیں جب کہ علامہ اقبال خودی کے مبلغ ہیں۔ امین حزیں کہتے ہیں:

میری جو آرزو ہو رزم ہستی کا مرقع ہو مری تیغِ خودی کو جو ہر کردار مل جائے
امین کندہ ہے جس پر انتم الاعلوں کا وعدہ ہمیں ایقان کی وہ تیغ جو ہر دار مل جائے

(دعا امین)

خودی کے اثبات روح پرور کو بت بنا کر جو پوجتا ہے
حریم ہستی قوم کا وہ جواں محافظ ہے پاساں ہے

(علوی امین)

زمیں پر قدم سہان پر نظر ہو کہ لاریب فشائے فطرت یہی ہے
اور اقبال کا کہنا ہے کہ

ہر چیز ہے محوِ خودنئی ہر ذرہ شہیدِ کبریائی
بے ذوق نمودِ زندگی موت تعمیرِ خودی میں ہے خدائی
رائی زورِ خودی سے پرست پرستِ ضعفِ خودی سے رائی

امین حزیں اسی طرح کے خیالات کو اپنی رباعی میں یوں پیش کرتے ہیں:

دریا کے سموج میں دریا کی خودی پنہاں گوہر کے تحمل میں قطرے کی خودی نازاں

ہر چیز خودی سے ہے ارض کہ ساوی ہو مہر و مدہ انجم میں ہے ان کی خودی تاباں
 بادل کی گرج میں ہے بادل کی خودی مضمحل بجلی کی تڑپ میں ہے بجلی کی خودی مضمحل
 کہتے ہیں خودی جس کو آئینہ ہے جو ہر کا دن اس کے امیں جو ہر رہتا ہی نہیں جو ہر
 اقبال خودی کو احساسِ نفس یا تعینِ ذات سے تعبیر کرتے ہیں۔ نظم 'ساقی نامہ' کے اشعار میں وہ اپنے نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں:

یہ موجِ نفس کیا ہے تلوار ہے خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے
 خودی کیا ہے رازِ درونِ حیات خودی کیا ہے بیداری کائنات
 خودی جلوہ بدستِ خلوت پسند سمندر ہے اک بوندِ پانی میں بند
 خودی کا نشیمن ترے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے

تری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے
 امین بھی اقبال کی مانند اسی طرح کے نظریات کو اپنی غزل میں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں:
 دلیلِ راہ 'چراغِ خودی' اگر ہو جائے قدمِ مسافرِ ہستی کا تیز تر ہو جائے
 مقامِ عالی عرفانِ ذات ہے یعنی خودی یہی ہے کہ تجھ کو تری خبر ہو جائے
 نظم 'خودی خدائے خودی کے حضور' میں امین خودی کا اثبات کرتے ہوئے کہتے ہیں:
 خودی نے جس کو نوازا وہ باکمال ہوا خودی سے قوموں کا اقبال لازوال ہوا
 اقبال کی طرح امین کا بھی یہی خیال ہے کہ ملت اور قوموں کی زندگی کی استواری میں خودی ہی ان کی راہ نمائی کر سکتی ہے۔ شعر ملاحظہ کیجئے:

نام اس قانونِ قدرت کا ہے تفسیرِ خودی موتِ ملت کی خودی کی استواری میں خلل
 خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ

(اقبال)

تری زندگی اسی سے، تری آبرو اسی سے جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روسیاسی

(اقبال)

اقبال نے خودی کی اہمیت کو بار بار ظاہر کیا ہے۔ امین کے کلام کے مطالعہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انھوں نے اس خودی کو عملی طور پر اپنا نصب العین مقرر کر لیا ہے۔ اور اسی خودی پر ان کے کلام کی بنیاد استوار ہوئی ہے۔ کہتے ہیں:

گر انسان بننا میسر نہیں ہے جیو آدمی بن کے تم کم از کم

خدا پر تمہارا یقین گر نہیں ہے تمہاری 'خودی' تو نہ ہو گم کم از کم
 امین حزیں نے 'آرزو' عنوان سے ایک نظم لکھی ہے۔ جس میں وہ آرزو کی قدر و منزلت کو قبول کرتے ہیں
 کیوں کہ یہ آرزو ہی انسان کو سرگرم عمل رہنے کے لیے اکساتی ہے۔ امین کی آرزو ہے کہ ان کی خودی بیدار
 ہو جائے وہ خودی کی بیداری کے لیے آرزو کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ اقبال نے بھی 'آرزو' عنوان سے نظم
 لکھی ہے۔ امین کی نظم کے چند اشعار دیکھئے

شاید کاکل حیات ہے تو یعنی خلاق ممکنات ہے تو
 جس میں تیری عے طہور نہیں دل وہ خم خانہ شعور نہیں
 اس میں جذبات کا دفور کہاں؟ اس میں 'طور خودی' کا نور کہاں؟
 تو نہ ہوتی تو زندگی کیا تھی؟ ایک بے لطف سا تماشا تھی

اقبال سے پیشتر 'خودی' کی اصطلاح کا استعمال اردو شاعری میں غرور و تکبر کے معنوں میں ہوا کرتا
 تھا۔ لیکن اقبال نے اس کے معنی اور مفہوم ہی بدل ڈالے ان کے یہاں 'خودی' کا مطلب اپنے آپ کو
 اور اپنے جوہر و صلاحیتوں کی پہچان ٹھہرا۔ امین نے بھی اسی روش کو اختیار کیا ہے۔ 'نظم' زندگی کا مقام محدود
 میں کہتے ہیں

غرور کہتا ہے جو خودی کو، نفور اس سے خودی رہے گی
 ہے تنگ ہستی اسی کی ہستی، جواپنی ہستی سے بدگماں ہے
 امین نے کہیں کہیں 'خودی' کی اصطلاح کو 'یقین' کے ذریعہ بھی پیش کیا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں
 وہ جن میں نور و نور و جہاں نہیں ہے مٹی کی حوریں ہیں
 نگاہِ فطرت میں دل نہیں ہے وہ دل کہ جس میں یقین نہیں ہے

(نکات امین)

امین کی شاعری کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انھوں نے مکمل طور پر اقبال کی تقلید کی ہے اس
 تقلید کے ساتھ انھوں نے اپنی انفرادیت کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن وہ اقبال کی طرح طلوع
 اسلام، شمع و شاعری یا ساقی نامہ جیسے شاہکار تخلیق نہ کر سکے۔ امین اپنی نظم 'التجا' میں اقبال کی دونوں خاص
 اصطلاحوں یعنی 'خودی' اور 'سوزِ جستجو' کو پیش کرتے ہیں۔ اس ضمن میں چند اشعار دیکھئے

ازل سے تا ابد تری 'یا زیاں' ہیں جلوہ گر 'خودی' کے غزنوی کو بھی نیاز کیش باز دے
 اسیرِ بارِ دہر کو وہ سوز دے وہ ساز دے شہیدِ جستجو بنا نگاہِ امتیاز دے

اپنے نورِ سرمدی یعنی خودی میں ڈوب جا ماہ کا جلوہ ضیائے مہر تاباں تجھ سے ہے
 تیری ہیبت سے ستارے لرزہ بر اندام ہیں مہر و مہستی کے میخانے میں تیرے جام ہیں

کیوں خودی تیری نہیں بیتاب ضربا یا سمیں

تو جلیل اللہ ہے اور ماسوا احنام ہیں
(نکات، امین)

اقبال یوں غزل خواں ہیں:

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی تو اگر میرا نہیں بنانا نہ بن اپنا تو بن

خودی ہے زندہ تو دریا ہے بے کراں ترا ترے فراق میں مضطر ہے موجِ نیل و فرات
امین نے اپنے کلام میں جا بجا خودی کے مختلف نکات بیان کیے ہیں۔ چند اور اشعار دیکھئے جس میں وہ
اقبال کے آہنگ میں کلام کرتے ہیں:

جب اس کی ہوتی ہے فرعونوں سے آویزش خودی کلیمِ خودی طور ہو کے رہتی ہے
خودی کی شان کی رفعت کی ہے دلیلِ امین کہ سعی اس کی ہی مشکور ہو کے رہتی ہے
اقبال کے کلام میں طور اور موسیٰ کی تبلیح کا کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ امین نے بھی اس تبلیح کو گاہ
بگاہ استعمال کیا ہے۔ مثلاً:

ذره ذرہ مجھے آتا ہے نظر طورِ کلیم شوقِ دیدارِ دل افروزِ نظر ہو کے رہا

مثلِ کلیم ہو اگر معرکہ آزما کوئی ب بھی درختِ طوبی سے آتی ہے باغِ 'دخف'

(غزلِ اقبال)

اقبال عمل اور جدوجہد کی زندگی کو انسان کی ترقی کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ وہ تقدیر پرستوں
کے سخت مخالف ہیں، جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں۔ اقبال کے یہاں شاہین کی اصطلاح انھی
معنوں میں استعمال ہوئی ہے کیونکہ اس پرندے میں حرکت و عمل کی قوت غیر معمولی ہے۔ وہ سخت کوشی اور
گرمی پرواز کا Symbol ہے۔ امین کی غزل کے چند اشعار دیکھئے، جس کا خیال اقبال کی نظم 'ایک نو جوان
کے نام' سے مشابہت رکھتا ہے، جس میں وہ اپنی محبوب اصطلاح 'شاہین' کی پرواز کی بات کرتے ہیں۔
پہلے اقبال کے کلام سے اشعار نقل کئے جاتے ہیں:

برہنہ سر ہے تو عزمِ بلند کر پیدا یہاں فقط سرِ شاہین کے واسطے ہے گلاہ

نہیں تیرا نشیمن قصرِ سلطانی کے گنبد پر تو شاہین ہے بسرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر

گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہِ بیاباں میں کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کارِ اشیاءِ بندی

امین کی غزل:

وہ مرغِ جس کی تک و دو مجہدانہ نہیں گماں یہی ہے کہ کوئی اس کا آشیانہ نہیں
نہ دے اس آگ کو نارِ خلیل سے نسبت کہ جس کے سوز میں گلزارِ جاودانہ نہیں

پیہم جستجو میں سرگرداں رہنا ہی انسان کی حیات کا مقصد اویں ہے۔ اقبال نے اس پہلو کو بار بار بیان کیا ہے۔ امین بھی اس نکتہ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں

خودی سے نمود ابن آدم اسی جو ہر سے مٹی میں ہے دم خم

اقبال کہتے ہیں

تری خودی سے ہے روشن ترا حریم وجود
ہے طوفاں در بغل جس موج مضطر کا ہر ک قطرہ
تو رہ نور و شوق سے منزل نہ کر قبول
اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند تیز

حیات کیا ہے، اسی کا سرور و سوز و ثبات
سے کیوں جستجو ہو راحت آغوش ساحل کی
ایسی بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول
ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول

(سلطان لٹچکی وصیت اقبال)

اقبال کی طرح امین بھی تقدیر پرست شاعر ہیں۔ ان کے نزدیک انسان اپنی کوشش پیہم سے اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ اقبال نے اس طرح کی صفات 'شاہین' میں پائیں۔ اور یہ پرندہ ان کے کلام میں اہمیت پا گیا۔ اقبال کی طرح امین بھی حرکت و عمل کے بردست علمبردار ہیں۔ حبیب کیفوی اپنے مضمون میں امین کے اس خیال کی وضاحت کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”امین حزیں تقدیر کی تحریروں پر شا کر رہنے والوں کو بے عمل سمجھتے ہیں جو ہاتھ پیر توڑ کر اس خیال پر بیٹھے رہیں کہ شاید کوئی طیفہ شبی ہو آ شکار۔“

امین بھی انسان کی محدود صلاحیتوں پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں۔

فلک کو کوسے ہیں نار شب گیر کرتے ہیں
مکافات عمل کا مسئلہ مشکل نہیں اتنا
جو پاداش عمل پر شکوکہ تقدیر کرتے ہیں
کہ جنت ہو کہ دوزخ خود ہمیں تعمیر کرتے ہیں

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ تاری ہے

یہیں بہشت بھی ہے جور و جبرئیل بھی ہے
تری نگہ میں ابھی شوخی نظارہ نہیں

(اقبال)

بے خبر! نوع بشر بستہ تقدیر نہیں
جو ہر افتاد کو تقدیر سے تعبیر کرتے ہیں
زندگی فرصت اعمال ہے تقدیر نہیں
خود اپنی خود فریبی کو وہی تشہیر کرتے ہیں
یہ صبر و قدر کے مارے ہوئے نا فہم کیا جانے
ہمیں تخریب کرتے ہیں ہمیں تعمیر کرتے ہیں

(تقدیر امین)

اقبال کہتے ہیں:

ترے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے
عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے

تقدیر ہے اک نام مکافاتِ عمل کا دیتے ہیں یہ پیغامِ خدا یاں ہمالہ

امین کہتے ہیں:

زندگی نام ہے ماحول پہ چھا جانے کا بزم کو بادۂ کردار سے گرمانے کا
ظرفِ عالی ہے تو اے رندِ خراباتِ عمل خم بہ آغوش ہے قطرہ ترے پچانے کا
مندرجہ بالا تمام اشعار امین کے نظریہ حیات کی مکمل ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ نظریہ حیاتِ اقبال کے وسیلے سے امین تک پہنچے ہیں۔ اقبال کے تصورات و نظریات سے خوشہ چینی کر کے امین نے اپنی شاعری میں چار چاند لگائے ہیں۔ مندرجہ بالا تمام اشعار میں تصورات و خیال کے ساتھ لفظیات بھی اقبال سے لی گئی ہیں۔ چند اور شعاردیکھئے جو سراسر اقبال کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ امین بھی قوت و حرکت کو کائنات میں سب سے زیادہ قابلِ توجہ سمجھتے ہیں کیونکہ حرکت سے ہی زندگی نشوونما پاتی ہے۔
ہے عمل دُنیا میں اک قانونِ عالمگیر کا جو محرک ہے یہاں تخریب کا تعمیر کا
(شعور و وجدان: امین)

سجود کی جس جہیں میں پیہم تڑپ نہیں وہ جہیں نہیں ہے

عمل سے بیزار ہو جو باز وہ اصل میں مارا ستیں ہے

ہے منحصر عمل پہ نمود و نبودِ زیست معیار ہے عمل ہی حیات و ممات کا
جینا ہے اگر تجھ کو خوگر ہو تمنا کا اندازِ خلقتی ہے مسلک ہے یہ موسیقی کا

اقبال کا کہنا ہے کہ

تمنا آبرو کی ہے اگر گلزارِ ہستی میں تو کانٹوں سے اُلجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے

ملی ہے مجھ کو ازل سے کند یزداں گیر شکار ہر کس و ناکس نہیں شکارِ مرا

(اقبال)

امین نے اقبال کے تصورات اور نظریات مثلاً پیغامِ عمل، آرزو، حرکت وغیرہ کو اپنے کلام میں برتا ہے۔ انھوں نے جگہ جگہ خطیبانہ لہجہ کا استعمال کیا ہے۔ جس کے ذریعہ وہ براہِ راست بات چیت کا انداز پیدا کرتے ہیں۔ امین نے کئی نظمیں مکالماتی انداز میں بھی کہی ہیں جو اقبال کا محبوب ترین طرزِ سخن ہے۔ اقبال نے اپنے کلام میں بہت سی نظمیں اسی طرز پر لکھی ہیں۔ جیسے، شمع و شاعر، عشق و پرانہ، رات اور شاعر،

خضر راہ، پیرو مرشد، نسیم و شبنم، ایک بحری قزاق اور سکندر، جبریل و ابلیس، ابلیس کی مجلس شوریٰ، تصویر و مصور، عام برزخ وغیرہ وغیرہ۔ امین جبریا کوئی کے کلام میں بھی اسی طرز کی بہت سی نظمیں پائی جاتی ہیں۔ جن میں شکوہ شیطان اور ”طلسم تضاد“ قابل ذکر ہیں۔ ”لظم شکوہ شیطان“ اقبال کی ”لظم ابلیس کی مجلس شوریٰ“ کا نتیجہ ہے اور ”طلسم تضاد“ میں بندہ اور خدا کے مابین مکالمے پیش کیے گئے ہیں۔ ایک اور ”لظم“ اقبال بارگاہ تعالیٰ میں امین نے جبریلؑ، خدا اور اقبال کے مکالمے پیش کیے ہیں۔ چند اشعار دیکھئے۔

بندہ خدا سے ہم کلام ہو کر کہتا ہے

میں کبھی صیاد یزداں گیر ہوں اور مجھے خنجر کہتے ہیں کبھی
اقبال کی مانند امین بھی انسان کو خدا کا نائب اور خدا کی خَلاتی میں ہاتھ بٹانے والا تصور کرتے ہیں۔ خدا اس کا جواب یوں دیتا ہے

پہلے اپنی ماہیت پر کر نظر
یہ جو ہیں قیدِ مکاں، قیدِ زماں
اے امین! اب خاک کی نہاد
جس کو یزداں گیر کہتے ہیں ملک
صاحبِ تدبیر بھی نقاش بھی
تو نہیں ہے خاک ہی خاک اے بشر
دسترس ان کا ہے خالی خاک پر
خود تری تخلیق ہے مجمع تضاد
’لامکانی‘ ہی وہ اک صیاد ہے
’لامکانی‘ لم یزل، کی داد ہے

(طلسم تضاد امین)

خدا نے لم یزل کی دست قدرت تو زباں تو ہے
تو راز کن نکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیوں ہو جا
یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گاہ تو ہے
خودی کا راز داں ہو جا خدا کا تریتماں ہو جا
(طلوع سلام اقبال)

امین کے شاعرانہ مسلک کو بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالوحید رقم طراز ہیں:

”امین حزیں اصلاحی، اخلاقی اور خطیبانہ شاعری کے علمبردار ہیں اور ان کے خیالات فکر پر۔ اقبال سے اس درجہ متاثر ہیں کہ انھیں اقبال کا معنوی شاگرد کہنا غلط نہ ہوگا۔ ان کے کلام میں بھی آپ کو زندگی کی تفسیر، تلاش، تجسس اور قوت عمل کی اہمیت، یقین محکم کی توجہ صحیح اور چراغ خودی کی تنویر نظر آئے گی۔“

اقبال کا نظریہ حیات برگساں کے فلسفے ارتقاء تخلیق سے مشابہت کرتا ہے۔ اقبال کے مقابلے میں امین کا مشاہدہ اور مطالعہ گہرا اور وسیع نہیں ہے۔ اور نہ ہی انھوں نے دنیا کے بڑے بڑے فلسفی اور صاحبِ ادراک عالموں کی فکر سے استفادہ کیا ہے۔ بلکہ اس معاملے میں امین اپنے مرشداں و آخر اقبال ہی کو ٹھہراتے ہیں۔ امین کا شاعرانہ مسلک بھی انسانی اقدار اور انسانی عظمت کے گیت گاتا ہے۔ وہ

خانقاہی زندگی کے جمود اور سکوت گوشہ نشین کی زندگی کو اقبال کی طرح ناپسند کرتے ہیں۔ امین انسانی اقدار کو عظمت کی بندی پر دیکھنے کے خواہاں ہیں۔ جہاں پہنچ کر وہ اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل کرتا ہے اور حقیقی معنوں میں خدا کا نائب مقرر ہوتا ہے امین کے ان خیالات کی مزید تشریح کے لیے مندرجہ ذیل اشعار دیکھئے۔ دونوں شعرا کے تصورات و خیالات میں کس قدر مماثلت ہے۔ پہلے اقبال کے کلام سے اشعار

جو تو نہال طالبِ بالیدگی رہے	پھولے وہی چمن میں وہی بارور ہوئے
کھولی مہرنے جس کے لئے تربیت کی گود	اب بہار کے وہی قطرے گہر ہوئے
جو غنچے شاخ سے رہے پیوستہ اے امین	اک دن گل شگفتہ اور ثمر ہوئے
کہتا ہے ذرہ ذرہ بھی کائنات کا	ہنگامہ حیات ہے مقصد حیات کا
زندگی رہ گزار موت نہیں	زندگی خارِ دارِ موت نہیں
زندگی زندگی ہے سرتاپا	زندگی انتظارِ موت نہیں

(امین حزیں)

قلمِ ہستی سے تو ابھرا ہے مانندِ حباب

(اقبال)

ختم گل کی آنکھ ز پر خاک بھی بے خواب ہے	کس قدر نشوونما کے واسطے بے تاب ہے
پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ	موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ

(والدہ مرحومہ کی یاد میں: اقبال)

امین حزیں کے خیالات میں کائنات اور حیاتِ انسانی کے پیچیدہ اور گہرے رموز کی نشاندہی ملتی ہے۔ وہ جگہ جگہ علم و حکمت کے موضوع پر اظہارِ خیال کرتے ہیں۔ ان کا فلسفہ، فلسفہ حیات سے تقویت حاصل کرتا ہے اور اقبال کی مانند وہ بھی انسان کو سرگرم عمل دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ قنوطی نہیں بلکہ رجائیت کے قائل ہیں اس لیے ولولہ، جوش اور یقین کی باتیں کرتے ہیں اور شر و خیر کے ٹکراؤ کو حیات کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں، کیونکہ اسی سے عمل اور جدوجہد میں تیزی آتی ہے اور انسان ہر دم برسرِ پیکار رہتا ہے اور حیات کے بلند مدارج طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اقبال کی مانند وہ بھی رہبانیت کے سخت خلاف ہیں جس سے زندگی جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں

یاس میں پھوڑ کے سر مرتے ہیں کم ظرفِ امین	ظرفِ عالی ہے تیرا بیعتِ فرہاد نہ کر
اقبال کی طرح امین کے یہاں بھی مسلسل تڑپ سوزِ جستجو اور ذوقِ نظر کا نام ہی زندگی ہے	

آلودہ مہر و مہ کی چمک سے ہو کیوں نظر	افلاک سے پرے کے ہیں جلوے نگاہ میں
مجبور بے بس ہی سہی میں امین مگر	ہے لطفِ زندگی مری تا کردہ آہ میں

(انکار: امین)

عزمِ تسخیر کے جذبات ہوں آنکھوں میں اگر
منحرف تجھ سے کبھی فطرتِ چالاک نہ ہو
اس حقیقت کو خدا را نظر انداز نہ کر
سرد ہو جاتا ہے وہ شعلہ جو بیباک نہ ہو

(غزل امین)

مشکلیں سنگِ فساں ہیں تیغِ جرأت کے لیے
ٹھو کریں ہیں تازیانہ اسپِ ہمت کے لیے
وہ بھلا خاطر میں کیا لائیں تجھے چرخِ کبودا
زوباںِ پستی ہے جن کی عرشِ رفعت کے لیے

(نکات: امین)

امین اقبال کی طرح حیات کے لیے بلند نصب العین کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اور اس کو پالنے کی مسلسل جدوجہد کی تلقین کرتے ہیں۔ کیوں کہ اعلیٰ نصب العین کے بغیر زندگی بے رنگ و بوبن کر رہ جاتی ہے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ

نفسِ گرم کی تاثیر ہے اعجازِ حیات
تیرے سینے میں اگر ہے تو مسیحائی کر

(غزل اقبال)

امین ان خیالات کا اظہار نظم 'دعا' میں اس طرح کرتے ہیں۔
دل بے مدعا بھی کوئی دل ہے؟
بغل میں بے شرر پتھر کی سل ہے
نہیں اگت جہاں تخمِ تمنا
زمین شور ہے بے فیض گل ہے

چچے نہیں بخشے ہوئے فردوسِ نظر میں
جنتِ تری پنہاں ہے ترے خونِ جگر میں

(روحِ ارضِ آدم کا استقبال کرتی ہے: اقبال)

امین کے نزدیک بھی نصب العین کی تکمیل خونِ جگر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔
دیکھا بھی کبھی تو نے تجسس کی نظر سے
رنگینیِ عالم ہے اسی خونِ جگر سے
قطرہ ہے اس خون کا اک قلمِ امکاں
جو خاک پہ ٹپکا نہ امین دیدہ تر سے

جنوں ساماں نہ ہو جو آرزو وہ آرزو کیسی
نہ ہو روشن مثالی مہر جو وہ مدعا کیسا

(امین)

اقبال کا کہنا ہے

نقش ہیں سب ناتمام خونِ جگر کے بغیر
نقد ہے سودائے خام خونِ جگر کے بغیر
امین حزیں اقبال کی طرح عقل اور عشق کی بحث میں عشق کو فوقیت دیتے ہیں۔ وہ عشق کی عشوہ طرازیوں کو دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ کیونکہ عشق ہی زندگی کی اعلیٰ مدارج طے کرنے کا حوصلہ اور انگ پیدا کرتا ہے اشعار دیکھئے

عشق کے پیچھے پڑی تھی عقل پنجہ بھاڑ کر
خود بخود ہونے لگی دل میں پشیمان دیکھئے

عقل کو مادرِ آفات کہا کرتا ہوں دشمنِ ارش و سادات کہا کرتا ہوں

(منظفیتِ امنِ امن)

امین نے خود اعتمادی کا جذبہ اقبال سے ہی سیکھا ہے جس کے تحت لڑکا ہجو رجائیت سے جڑ ہوا ہے۔ دیکھئے
میرے تصورِ نفس کی خیر و نیک امین قفس ہی بان بنے کا بہار تے دے
مردِ مومن اقبال کی تائیدِ لفظی اصطلاحوں میں سے ہے۔ امین مردِ مومن کی تعریف میں وہی نظریات پیش
کرتے ہیں جو اقبال کے کلام میں پائے جاتے ہیں۔ اس ضمن میں چند اشعار دیکھئے
عالم ہے فقط مومن جاں بازی کی میراث مومن نہیں جو صاحبِ لاؤلاک نہیں ہے

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن گفتار میں، کردار میں، اللہ کا بردہاں

(مردِ مسلمان اقبال)

مندرجہ ذیل شعر میں امین نے لفظیات و تصورات اقبال سے مستعار لئے ہیں اور اقبال کے مصرعے کو
تفسیر کے طور پر استعمال کیا ہے۔

حق کوئی حق جوئی اوصاف ہیں مومن کے ”اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی“
ملتی ہے تو اتائی قطرے کو سمندر سے مولائی کا ہو جانا ہے اسدِ اُلّٰہی

(سرفرازی امین)

مردِ مومن کا ہے مقامِ الٰہک اس کا دنیا کو ہے پیامِ الٰہک
آسمانی فضاؤں کا عنقا اس کا دانہ الٰہک ہے دامِ الٰہک

(مقامِ مردِ مومن امین)

فضائے ’لا‘ سے جو پرواز کر گیا اونچی اسی ہما کا نشیمن ہے دامِ الٰہک

(غزل امین)

اگر شمعِ حقیقت کی ضیاء باری نہیں ہر سو تخیل کو کہاں سے آگئے آدابِ پروانہ؟

(محارف امین)

اقبال کا کہنا ہے کہ

پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کمرِ گس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور
کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم آسمیں ہے آفاق
نہادِ زندگی میں ابتدا ’لا‘ انہا ’’الّا‘‘ پیامِ موت ہے جب ’لا ہوا‘ ’الّا‘ سے بیگانہ

مغربی تہذیب و تمدن کے خلاف اقبال نے ’وران‘ سے پہلے اکبر الہ آبادی نے بہت کچھ لکھا۔ یہ
شعرا مغربی تہذیب اور اس کی تقلید کو ہندوستانیوں کے لیے مضرت تسلیم کرتے تھے۔ کیوں کہ تقلیدِ آدمی کو پست

ہمت بنادیتی ہے۔ امین نے بھی اس موضوع کو جوں کا توں بیان کیا ہے۔ تقلید کے ضمن میں لکھتے ہیں:

س نے کی آ کے مشرق کی تخریب ہے یہ کج بخت مغربی تہذیب
قل سے عقل آ نہیں سکتی نقل جدت سکھ نہیں سکتی
قوم وہ زندگی سے عاری ہے جس میں مفقود تازہ کاری ہے

(نقل کفر غریب شد امین)

تصوف اور فلسفہ کے بارے میں بھی اقبال اور امین کے نظریات و تصورات میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ کیونکہ تصوف اور فلسفہ زندگی کی نفی کرتے ہیں جبکہ اقبال اور امین زندگی کے اثبات کے شاعر ہیں صوفی پر طنز کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ہستی کو حجاب کہہ رہا ہے موجود کو خواب کہہ رہا ہے
صوفی کو نگاہ دے الہی غلام کو سراب کہہ رہا ہے

(مرقع امین)

فلسفی پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں:

شیشے کو شراب کہہ رہا ہے نغے کو زباب کہہ رہا ہے
نیا کہنے نگاہ فلسفی کے جوہر کو حباب کہہ رہا ہے

(مرقع امین)

نہ فلسفی نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا فساد

(اقبال)

انجام خرد ہے بے حضوری ہے فلسفہ زندگی سے دوری

(ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام اقبال)

مناظر فطرت کی عکاسی میں اقبال اور امین کے خیالات و تخیلات میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ دونوں حضرات حسن کے دلدادہ ہیں۔ دونوں کو دادی کشمیر سے دلی لگاؤ ہے۔ وہاں کی خوبصورتی کو دونوں شعرا نے الفاظ کا جامہ پہنا کر مجسم پیکر بنادیا ہے۔ دونوں مناظر فطرت کے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ اس میں پنہاں اسرار و رموز کو اپنے دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ اقبال فطرت کے حسن و رعنائی کو فلسفیانہ گہرائی کے ساتھ بیان کرنے پر قادر ہیں۔ دونوں شعرا کے کلام سے اقتباس نقل کیا جاتا ہے:

پانی ترے چشموں کا ٹپتا ہوا سیماب
مرغانِ سحر تیری فضاؤں میں ہیں بیتاب
اے وادیِ لولاب

(اے وادیِ لولاب اقبال)

جلوہ نورِ سحر سے طور ہے کوہِ دامن وادیِ سین میں پھولوں کی جھمی تھی انجمن

(امین حزیں)

پھر چراغِ لالہ سے روشن ہوئے کوہِ دمن
پھر مجھے نغموں پہ اکسانے لگا مرغِ چمن

(اقبال)

نہاں ہوا جو زربخِ مہرِ زبرِ دامنِ ابر
چمن میں حکیمِ نشاطِ مدام لائی ہے
ہوائے سرد بھی آئی سوارِ توں ابر
قبائے گل میں شہرِ ٹانگنے کو آئی ہے
جو پھولِ مہر کی گرمی سے سوچے تھے، اٹھے
زمین کی گود میں جو پڑ کے سو رہے تھے اٹھے

(اقبال: نظم: ابر)

ابر کے پردے میں تھے کوثر و نسیم نہاں
دھول اڑتی تھی جہاں منظرِ جنت ہے وہاں
ڈھل گئے دامنِ گلشن پہ تھے جو داغِ حزاں

سبزہ بیدار ہے باراں کی مسیحا کی سے
غنچے کچھ کہنے کو ہیں عاشقِ ہر جا کی سے

(امین حزیں)

اقبال کی پیکر ترشی میں سامعہ اور باصرہ جسوں کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ امین کے کلام میں بھی یہ خصوصیات ملتی ہیں۔ مثلاً:

رخصت اے ذی شانِ دمانی
رخصت اے برقائیِ نالو
منظرِ جس کا ہے لالائی
رخصت دودھ کے ندیِ نالو
تم تھے میرے طور اور سینا
میں حق کے جلوؤں کا جو یا

امین کی غزلوں سے کچھ اشعار دیکھئے، جس میں اقبال کی سی مفکرانہ نظر اور خیال کی بلندی و پاکیزگی پائی جاتی ہے۔

مقامِ عالی عرفانِ ذات ہے یعنی
خود پردہ ہے وجود پس پردہ کی دلیل
خودی یہی ہے کہ تجھ کو تیری خبر ہو جائے
اور آئینہ سراغ ہے آئینہ ساز کا
طرب آشنائے خرقہ ہو تو نولہ ہے محرمِ گش ہو

(اقبال)

حسنِ فطرت کا تماشا ہیں میرے صوم و صلوات
بزمِ ہستی میں رہا زمزمہٴ زیست
دل کی حیرت کو مناجات کہا کرتا ہوں
بزمِ ہستی میں امین سینہ سپر ہو کے رہا
قصہٴ ناتمام نے مارا
اتذاک کی نہ انتہا کی خبر

اقبال اور امین کی تراکیب اور لفظیات میں بھی مماثلت نمایاں ہے۔ امین نے اقبال کی طرح صاف و مرتب نظم الفاظ و رموز سے تراکیب کو سامنے نہیں لایا۔ میں خوبی سے ادا کیا ہے، جس نے انھیں اقبال کے فن سے قریب کر دیا ہے اور ان کی شاعری میں فکر کی لے کو تیز کر دیا ہے۔ ان کی تراکیب کی ندرت، تشبیہ و

استعارات کا بر محل استعمال قاری کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، لہذا یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ اقبال کی تمام شاعرانہ خصوصیات سے استفادہ کرتے ہوئے امین نے اپنی شاعری کو رفعت و بلندی سے ہمکنار کرنے کی کوشش کی ہے۔ البتہ یہ بات غور طلب ہے کہ امین، اقبال کی لفظیات، تراکیب و تشبیہات اور اصطلاحات کے استعمال کے باوجود اقبال کے خیالات و افکار کی تہہ تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔

اقبال کی اصطلاحات جو روایت سے ہٹ کر ان کے یہاں نئے معنی و مفہوم میں استہام ہوئی ہیں۔ امین نے بھی انہیں انہی معنی و مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ مثلاً خودی، جستجو، مرد مومن، آرزو، جدوجہد، تمنا، عمل، تڑپ وغیرہ۔ اس کے علاوہ لفظیات و استعارات بھی اقبال کے مماثل ہیں۔ مثلاً وجدان ہستی، طائر، موج، دانش، طور سینا، ذرہ، ہستی، حباب، قلزم، نور، قطرہ، دریا، مہر و مہ، قلزم، کلیم، قفس، فقر، طوبی، بود و نمود، شمع، شمشین، مرغ اسیر، نواز، جوہر ذات، پرواز، دیدہ دل داہ، ارض و سماوی، عقل، تخریب و تخریر، عرش بریں، دنیا، شان خودی، ذرہ ناچیز، بیابان، خیاباں، نور سردی، مہر تاباں، تموج، پنہاں، انجم، عرش، چرخ کبود، نجم تمنا، فیض گل، ساقی، تیغ، نیام، رزم، ہستی، کن فیکون، ٹخیر، اسد الہی، شعلہ بیباک، عزم نسیم، راز کائنات، یزداں گیر، کمند یزداں، لامکانی، لم یزل، صیاد، شمشین، اللہ، موسیٰ، طور، رنگینی عالم، امکان، دیدہ تر، عنقا عرفین ذات حق گوئی، بزم، ہستی، زمزمہ، زیست آئینہ ساز سینہ پر مقام عالی وغیرہ وغیرہ۔ اس تجزیہ سے یہ بات عیاں ہے کہ امین اعتراف کریں یا نہ کریں، لیکن ان کا سارا کلام اقبال کے پیام کی تشریحی شکل ہے۔

اقبال سے محبت اور عقیدت کے زہ پر اثر امین حزیں نے ان کے انتقال کے بعد اقبال کی یاد میں کئی نوے لکھے جس سے ان کے دلی غم کا احساس ہوتا ہے۔ مثلاً:

مے باقی کا جام تھے اقبال
زندگی کا پیام تھے اقبال
مومنوں کے امام تھے اقبال

ہائے کیا چیز چھن گئی ہم سے

ہند میں ایک ہی مسلمان تھے
اہل مشرق کے مہر تاباں تھے
یعنی دانائے راز انساں تھے

ہائے کیا چیز چھن گئی ہم سے

رحمت ذوالجلال تھے اقبال
آپ اپنی مثال تھے اقبال

(ترجمہ: پیر ہندی۔ امین)

لحد میں مرد مومن سوراہا ہے
عقیدت پیر ہندی سے ہے کتنی
نزدول رحمت حق ہو رہا ہے
کہ جو زائر ہے دل سے رہا ہے

سیما ب اکبر آبادی:

عاشق حسین سیما ب اکبر آبادی ۱۸۸۵ء میں اکبر آباد (آگرہ) کے محلہ نالی منڈی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام عاشق حسین تھا اور سیما ب حلقہ رکھتے تھے۔ سیما ب کے والد بزرگوار مولوی محمد حسین صدیقی اجیر شریف میں ٹائمنز آف انڈیا پریس کی شاخ کے انچارج تھے۔ سیما ب کا انتقال ۳۱ جنوری ۱۹۵۱ء میں کراچی میں ہوا۔

سیما ب نے تمام اصنافِ سخن میں طبع آزمائی کی ہے۔ دبستانِ دہلی سے خاص لگاؤ ہونے کی وجہ سے وہ داغ کے حلقہ تلامذہ میں شامل ہو گئے اور ان سے اپنے کلام میں اصلاح کراتے رہے۔ سیما ب نے شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی لیکن ان کی فکر کے بے غزل کے بجائے نظم زیادہ موزوں ثابت ہوئی۔ اپنی وسعتِ نظر کی بدولت سیما ب نے دنیا کے ہمہ گیر مسائل کو خوبی سے بیان کیا ہے۔ اور ہر طبقہ اور ہر مسئلہ پر لکھ ہے۔ اپنے عہد کے اہم واقعات، سیاسی رجحانات، سماجی میلانات کے ساتھ غیر ملکی واقعات مثلاً جنگِ بلقان، جنگِ طرابلس و فلسطین، بغاوتِ افغانستان، جنگِ عظیمِ غرض تمام اہم موضوعات پر انھوں نے نظمیں لکھی ہیں۔ انھوں نے حب الوطنی کے ترانے گائے، معاشرت کی اصلاح اور قوم کی ترقی کی طرف توجہ کی اور انسان کو انسانیت کی اعلیٰ منزلوں سے روشناس کرایا۔ سیما ب کی نظمیں محض اسلمی فکر و فلسفہ، سیاسی انقلاب اور وطن پرستانہ جذبات تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ ان میں موضوعاتی اور تکنیکی تنوع بھی پایا جاتا ہے۔ سیما ب فارسی اور عربی کا گہرا شعور رکھتے تھے۔ لہذا انھوں نے فارسی میں بھی غزلیں کہی ہیں۔ ان کے مجموعہ کلام ’کلیمِ بگم‘، ’سدرۃ المنتہی‘، ’کارِ امر دہ‘، ’ساز و آہنگ‘، ’شعرِ انقلاب‘، ’نیتان‘، ’تفسیرِ غم‘، ’سرورِ غم‘، ’لوحِ محفوظ‘، ’سازِ حجاز‘ اور ’بایات میں‘ ’عالمِ آشوب‘ ہیں۔

سیما ب اکبر آبادی اقبال کے ہمعصر تھے۔ اقبال کے دور کے تمام شعرا اور بعد کے آنے والے کم و بیش تمام شعرا نے کلامِ اقبال سے کسی نہ کسی طرح خوش چینی کی ہے۔ سیما ب بھی اس اثر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ انھوں نے شعوری طور پر ایسے موضوعات پر طبع آزمائی کی جو اقبال کے محبوب موضوعات تھے۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس دور کے شعرا پر یہ گمان غالب تھا کہ جب تک وہ اقبال کے موضوعات پر طبع آزمائی نہیں کریں گے تب تک انھیں بڑا شاعر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ سیما ب نے بھی اس روش پر چلتے ہوئے خودی، بخودی، عشق و عقل، حیات و کائنات، حسن، انسان خدا وغیرہ موضوعات پر خاص طور سے قلم اٹھایا۔ ان تمام موضوعات پر ان کے اشعار نمونے کے طور پر دیکھیں۔

تیرے ن پر جو نہ ہو گراں تو ادھر بھی پھینک دے۔ کلیاں
سر طور مودیر امتحاں، جو کوئی نہیں تو ہمیں سہی

ہے سر نیاز بلند تر مگر اس کی تجھ کو نہیں خبر
تری روح پر ہے مری نظر، ترے نقش پا پہ جہیں سہی
تری قوتوں کی فزائشیں، ہیں تری خودی کی نمائشیں
تو خود ایک تودہ خاک ہے، ترے بس میں ساری زمیں سہی

تو میرے جوشِ خودی کی تہہ کو پہنچا ہی نہیں
مجھ میں جو قلم بھرا ہے اس کی طغیانی ہوں میں
خودی جو معنا ہو خود پرستی تو ہے بلندی بھی عین پستی
ملے گا انساں کو رازِ ہستی خودی سے جب بے خودی ملے گی

عرفانِ محبت ہے تو کر اس کا یقین اور
جو ترک ہوں عشق کا مقصود نہیں اور
نیاز ہی کی مرے بار میں بھی شان رہی
خودی کی بہر بھی آئی تو بے خودی کی طرح
نہ ہو جو خود شناس، اس کا شناس ہو نہیں سکتا
کہ بے خود آگہی، عرفان پیدا ہو نہیں سکتا
نظر میں شقِ دل میں ذوقِ بید کی صرورت ہے
جو کوہِ طور پر چڑھ جائے مویں ہو نہیں سکتا
کیا جاتا ہے بس خونِ شب ہائے مسرت کا
بڑی مشکل سے پیدا اک دل بیدار ہوتا ہے
ہزاروں سال زخمِ اپنی بے نوری پر راتی ہے
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

(اقبال)

کر اتنا اعتبارِ زندگی جاوداں پیدا
کہ مرگ ناگہاں سے ہو حیاتِ جاوداں پیدا
مٹے بن بن کے لاتعداد نقشے زندگانی کے
ہوا اب تک نہ لیکن ایک نقشِ جاوداں پیدا
کرے گارِ حقیقت کا کس طرح اور اک
یہ آدمی کہ جو اپنا بھی رازداں نہ ہوا
صداد ہے کہ جو دل سے نکل کے دل ڈھونڈے
وہ نقشہ کیا ہے جو مضراب سازِ جاں نہ ہوا
بے خودی کم ہو تو دل ہو مائلِ کیفِ خودی
آدمی کو ساغر و مینا سے فرصت ہی نہیں

ازل سے تشنہ مصہبائے بخودی ہوں میں
خودی کی گود میں اک سوزِ زندگی ہوں میں
سیماب نے موضوعات کے ساتھ اپنی بات کہنے کا ڈھنگ بھی اقبال سے مستعار لیا ہے۔ انھوں
نے اقبال کی طرح نظم میں نئے شعور کو رواج دینے کی سعی کی جس کے زیر اثر قومی اور وطنی محبت کے گیت
گائے اور فطرت کی رعنائیوں کو موضوعِ سخن بنایا۔ انھوں نے اقبال کے 'مردِ کامل' کے مد مقابل 'جوانِ کامل'

کے تصور سے متعارف کرایا۔ اور اقبال کی وطنیت اور قومیت کے ترانے کی جگہ انسانیت کے گیت گائے۔ وہ اقبال کی مانند اپنے ہندوستانی ہونے پر ناز کرتے ہیں۔

سیماب کے کلام میں وسعت اور حقیقت نگاری کے ساتھ اخلاقی اور اصلاحی تحریک بھی ملتی ہے۔ اقبال کی مانند ان کا کلام تمام بنی نوع انسان سے ہمدردی کے جذبے سے لبریز ہے۔ وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو جگانے اور عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس سلسلے کی نظم 'تقویم اسلامی کے تین ادوار' قابل ذکر ہے۔

سیماب ترقی پسند تحریک کے حامی تھے۔ آزادی کے بارے میں ان کا نظریہ تھا کہ آزادی انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ اشتراکیت پر انھوں نے بہت سی نظمیں لکھیں۔ ان نظموں میں ان کے مشاہدے کی صداقت اور شاعرانہ خلوص شامل ہے۔ نظم 'شکست' جمود میں انھوں نے انقلاب کا ایک خاص تصور پیش کیا ہے اور انسان کے جمود کے مقابلے میں فطرت کے حرکی پہلوؤں کو پیش کیا ہے۔ اس نظم کے اسلوب پر اقبال کا اثر نمایاں ہے۔ مثلاً:

کوشش انقلاب حال کرو پھر یہ بزم جہاں تمھاری ہے

اشتراکی رجحانات پر ان کی نظمیں 'انقلاب روس'، 'مزدور'، 'بوڑھی بھکارن'، 'میں عید کیا منوں' وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان کی نیم فلسفیانہ نظموں میں مثلاً ذروں کا مستقبل، تنہائی، جبر، باغباں، مکتوب، ایک تصویر دیکھ کر، اُنقِ بعید پر ایک طائرانہ نظر، میں سیماب کے داخلی تجربے کے ساتھ فکر و فن کی آمیزش بھی پائی جاتی ہے۔ نظم 'تنہائی' میں کہتے ہیں:

کیوں مرے گوشہ عزالت سے تو گھبراتا ہے اسی ایک گوشے میں کونین سا جاتا ہے

اقبال سے مشترک کائنات کی چیزوں کے تئیں عام تصور حقارت آمیز تھا۔ لیکن اقبال نے چیزوں کی پوشیدہ قوت اور اہمیت کو پیش کر کے اس تصور کی نفی کر دی۔ سیماب نے اقبال کے اس تصور کو اپنایا اور نظم 'ذروں کا مستقبل' میں وہ ذروں کو حقیر نہیں سمجھتے بلکہ ان کی مخفی قوت کے قائل ہیں۔ اقبال کا کہنا ہے کہ:

تُو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو ہی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں

سیماب کا کہنا ہے کہ

شکر یہ ہستی کا! لیکن تُو نے یہ کیا کر دیا پردے ہی پردے میں اپنا راز افشاں کر دیا

فطرت ہی ازل سے ہے برقی جمال کی اس نے جسے تباہ کیا طور کر دیا

سیماب کوئی مرتبہ منصور کا نہ تھا لفظِ خودی کی شرح نے مشہور کر دیا

جو سماں ہے تو اپنے نفس کا عرفان پیدا کر حقیقت تیری کیا ہے؟ پہلے یہ پہچان پیدا کر

دے کر خودی بنا دیا انسان کو خدا فطرت خود اپنے دل میں پشیمان ہے آجکل

اقبال کہتے ہیں:

مجھ کو پیدا کر کے اپنا نکتہ چیں پیدا کیا نقش ہوں اپنے مصور سے نگاہ کھتا ہوں میں
سیما نے اقبال کی مانند بندوں کی ترتیب و تشکیل میں جدت طرازی سے کام لیا ہے۔ اس تجربے کی
نظمیں ہیں 'میں عید کیا مناؤں'، 'گزر گراں'، 'مکتوب' وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ واضح طور پر سیما کی فکر ان کی
نظمیں، مقامات سیما، دنیا، خدا کہاں ہے، میں ظاہر ہوتی ہے۔ ان کے کلام میں فقروں کی چستی اور بزرگسگی
کے ساتھ تراکیب کی تراش خراش اور الفاظ کا پُر شکوہ استعمال پایا جاتا ہے۔ سیما زبان کی اہمیت کے حامل
تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں انھوں نے اقبال کی زبان پر کئی اعتراض کیے وہاں وہ اقبال کے رنگ شاعری
سے بے حد متاثر بھی نظر آتے ہیں، جس کا بین ثبوت ان کی نظم 'فریاد' ہے۔ اس نظم کے آغاز میں سیما
لکھتے ہیں کہ:

”فریاد یعنی وہ پُر جذب کلام جو دنیا سے ادب میں قبولیت عام کی سند حاصل کر چکا ہے، جن

اصحاب نے شکوہ اقبال دیکھا ہے وہ اس کو دیکھ کر جذبات کی داد دیں گے۔“

نظم 'فریاد' ۳۲ بندوں پر مشتمل ایک طویل مسدس ہے۔ اس نظم پر اقبال کی نظم 'شکوہ' کا اثر نمایاں
ہے۔ نظم 'شکوہ' اقبال کی ایک منفرد نظم ہے، جس نے اس دور کے کبھی شعرا کو متاثر کیا تھا، چنانچہ سیما نے
اس اثر کے تحت 'فریاد' لکھی۔ آغاز حشر کا شمیری کی نظم 'شکایت' بھی اسی سلسلے کی نظم ہے۔ نظم 'شکوہ' میں اقبال
اللہ سے شکایت کرتے ہیں اور سیما اکبر آبادی 'فریاد' میں رسالت مآب کے حضور اپنی التجا پیش کرتے
ہیں۔ اس نظم سے اقتباس دیکھئے:

داو منظور نہیں قابلِ بیداد ہوں میں خوگر درد ہوں، منت کش جلا دہوں میں
دوسروں کے لیے دلگیر ہوں ناشاد ہوں میں اک بڑی ذات سے آمادہ فریاد ہوں میں

وہ جسے دردِ محبت کی دوا کہتے ہیں

ہاں خدا تو نہیں محبوبِ خدا کہتے ہیں

پہلے ہم صاحبِ اورنگ تھے اور مالکِ تاج آہ اک نان جوئی کے لیے بیتاب ہیں آج

نہ حکومت ہے نہ ثروت ہے نہ دولت سے نہ راج اس سے پہلے تو نہ تھے ہم کبھی ایسے محتاج

گوہر و لعل سے مملو تھا خزانہ اپنا

ہائے وہ دن کہ موافق تھا زمانہ اپنا

آگ فاران کے سینے میں لگائی ٹوٹنے غمزہ بدر میں مجھادی ڈھائی ٹوٹنے

بانسری فتح کی مٹھرا میں بجائی ٹوٹنے نیل میں میتِ فرعون بہائی ٹوٹنے

کیوں اسی طرح نہ باطل کو ہزیمت ہو آج

کل کا وعدہ ہے مگر کیوں نہ قیامت ہو آج

اور اقبال یوں شکوہ کرتے ہیں:

ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم
ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم
اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے خوگر صحرے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے

اس سلسلے کی ایک اور طویل مسدس 'رودادِ بیداد' ۴۸ بندوں پر مشتمل ہے۔ اس نظم میں سیما تب نے مسدسوں کے زوال آمادہ حالت کا نقشہ بڑے موثر انداز میں کھینچا ہے۔ سیما تب کے کلام میں جابجا ایسے موضوعات ملتے ہیں جو اقبال کو بہت محبوب تھے۔ سیما تب نے جواب شکوہ کے اسلوب میں ایک اور نظم "شاعر امروز" لکھی اشعار ملاحظہ کیجئے:

اسنے سوزِ دل سے گرا یا ہے سینوں کو بھی تر کیا ہے آنسوؤں سے آستینوں کو بھی
کیا کبھی باطل سے حق کی تو نے کی ہے جستجو کیا رگِ گل سے ترے دامن میں پڑکا ہے لہو

عقل اور عشق کے موضوع پر اقبال نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ان کے یہاں عشق و خودی ایسے علائم ہیں جن کی اہمیت مسلم ہے۔ خودی کی تکمیل عشق سے ہی ممکن ہو سکتی ہے کیونکہ عشق اپنے بطن میں زبردست تخلیقی قوت رکھتا ہے۔ اقبال کے کلام میں عشق کی بے شمار جہتوں کا بیان ملتا ہے۔ سیما تب کا عشق بھی اقبال کے عشق کی مانند خود دار ہے عشق سے ہی خودی مستحکم ہوتی ہے۔ سیما تب بھی عقل پر عشق کو فوقیت دیتے ہیں کیونکہ عشق ہی خود شناسی کا سرچشمہ ہے۔ اقبال کی مانند سیما تب کے یہاں بھی عشق قیصری اور شاہی سے بڑھ کر ہے۔ اقبال نے عشق کا یہ تصور فارسی کے مشہور شاعر جلال الدین رومی سے مستعار لیا ہے اور سیما تب نے اقبال سے اس عظیم تصور کو لے کر اپنے کلام کو بلندی اور رفعت عطا کی ہے۔ چند اشعار سیما تب کے کلام سے دیکھئے جو اقبال کی فکر سے ہم آہنگ ہیں:

عشق نے نالوں کے پیرایے میں نئے بھر دیے
پہلوئے انساں میں دل اک سارے آواز تھا

خالق بحر و بر ہے عشق مالکِ خیر و شر ہے عشق
عشق وہ ہی تو برق ہے جس کی تڑپ ہے روح میں
ہے یہ متاعِ جاوداں جنسِ وفا کی تو ہے
عشق کے دم قدم سے ہے شور و سکون کا سلسلہ
ہے یہ دل و جگر فضول، عشق اگر نہ ہو نصیب

کہتے ہیں سب جسے خدا، کوئی نہیں مگر ہے عشق
گرم ہے قلب کا ناکث جس سے وہ ہی شر ہے عشق
سود و زیاں سے بے نیاز دولت بے بہا ہے عشق
رواقِ انجمن ہے عشق، گرمی رکھڈر ہے عشق
دل کی حیات عشق ہے زندگی جگر ہے عشق
(نظم مگر عشق سیما تب)

عشق سے تحدید آئین بقا کرتا ہوں میں زندگی سے زندگی کی ابتدا کرتا ہوں میں

عشق ہے بنوئے حسن، حسن نوا نوار عشق رخصت کائنات ہے نغمہ حسن و سدا، عشق
عشق کی تھی جو ابتدا ہے: ہی س کی انتہا کس کی سمجھ میں آئے گا سلسلہ در، عشق
جھل گئی اس کی روح میں شمع حیات جاوداں جس کو خدا نے وارثی بخش دیا گدا، عشق

محبت راز ہے تو عشق اس کا ترجمان کیوں ہے یہ کس سے پوچھیے خاموش ہونٹوں پر نفاں کیوں ہے
مسلل انقلاب رنگ و بو ہے قسمت گلشن چین والوں کو خوف انقلاب رنگ و بو کیوں ہے
نگاہ عشق سے کیا ہو گئی تھی ایسی گستاخی وہ جلوہ اس قدر گہرے جابوں میں نہاں کیوں ہے
اقبال کے کلام میں عشق و عقل، ہیبت کے حامل بہت سے اشعار موجود ہیں۔ اقبال عشق کو عقل پر ترجیح دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم ہے ابن آستاب اور عشق ہے ام الکتاب۔ اقبال کے کلام سے چند اشعار دیکھئے:

عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم عشق سے مٹی کو قصیروں میں سور و بدم
جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی بھٹتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی
عشق کے مضراب سے نغمہ ناز حیات عشق ہے نور حیات عشق ہے ناز حیات
عقل عیار ہے سو بھیں بدل سکتی ہے عشق بے چارہ نہ مان نہ زاہد نہ حکیم
سیماب انھیں خیالات کو یوں ٹپس کرتے ہیں

عشق سے سرشاریِ امروز کا پیغام ملے عقل کو اندیشہ فردا سے فرصت ہی نہیں

اقبال کا فلسفہ حیات و کائنات خودی کے تصور سے تقویت پاتا ہے۔ اس کائنات کی وسعتوں میں شعور اور ارادے کی قوتیں پوشیدہ ہیں، جہاں خودی غیر خودی سے ٹکرا کر پروان چڑھتی ہے۔ سیماب نے بھی حیات و کائنات کے مسائل پر خاص غور کیا ہے۔ لیکن ان کے کلام میں اقبال کی طرح فلسفیانہ گہرائی نہیں ملتی۔ البتہ انھوں نے اقبال کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش ضرور کی ہے۔ سیماب عالم بالا کی زندگی کو ہی اصل زندگی قرار دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی ان کی نگاہ میں میدانِ عمل ہے، جہاں انسان کائنات کی تسخیر کرتا ہے اور خدا کا ہمسر بن جاتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار سیماب کی شاعری میں جا بجا ہوا ہے۔ چند اشعار دیکھئے، جو اقبال کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں

مکین، لامکاں تھے مسند آراں جہاں ہم تھے وہاں مطلق عروج آدمیت تھا جہاں ہم تھے
جہاں کوئی نہ تھا ہمسایہ فطرت وہاں ہم تھے ادا فہم مشیت رازدار کن فکاں ہم تھے
گدائے وارثی کہتی تھی ہم کو فخر سے دنیا دقار ہند تھے ہم عظمت ہندوستان ہم تھے
اب افسانے ہی افسانے ہیں وہ بھی روح سے خالی وہ کچھ اسرار دھونی تھے جن کے ترجمان ہم تھے

اب ہے میرا عالم بالا پہ ناحق انتظار

باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟

محدود ہے دنیا کی نظر دیر و حرم تک
میں صاحبِ سجادۂ جبریل ہوں سیما

ہوں اپنے بس میں عالمِ امکاں کئے ہوئے
سوجوں کو سیل بننے کا دیتا ہوں میں سبق

دورِ دوام، عالمِ شام و سحر میں ہے

میں وہی قطرہ ہوں جو ہے جاذبِ کل کائنات
میرا مٹ جانا ہی ہے سیما میری زندگی

نغمہ تازہ مرے ہوتوں میں پھر بیتاب ہے
سوزِ دل سے ہے محبت میں بقائے جاوداں
میرا سجدہ ہے شکستِ سرکشی کائنات

اقبال کی فکر و فلسفہ کا خاص محور انسان اور کائنات ہے۔ اس کے ساتھ خدا کی ذات شریک ہے، خدا کے بارے میں اقبال کے تصورات واضح ہیں۔ سیما نے جہاں ان موضوعات کو پیش کیا ہے، وہاں اقبال کے تفکر کا گماں ہوتا ہے۔ سیما جب انسان کے بارے میں اظہارِ خیال کرتے ہیں تو اس کی فطرت کو حد درجہ آزاد قرار دیتے ہیں۔ وہ اقبال کی طرح خدا پر محدود نہ رکھنے کے ساتھ خود شناسی کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ ان تمام بیانات کے پیش نظر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیما اپنی اور فکری طور پر اقبال کے کس قدر قریب تھے۔ وہ اقبال کی طرح ہمیشہ زندگی اور عمل کا پیغام دیتے رہے۔ اپنی نظم 'رقصِ برگ' میں وہ اقبال کے لہجے میں قوم کو خطاب کرتے ہیں۔

اپنے مرکز سے جدا ہو کر جو ٹھوکر کھائے گا
قوتِ کامل ہیں اس دنیا میں ربط و اتحاد
ہے اگر ثابت قدم، تقلیدِ سیارہ نہ کر

اب مجھے ہنگامہ دنیا سے فرصت ہی نہیں
(سیما)

کارِ جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر
(اقبال)

میں اور کہیں، میری نگاہیں ہیں کہیں اور
اب میرے سوا کوئی نہیں سدرہ نشیں اور

(سیما)
اپنی خودی کو اپنا نگہاں کئے ہوئے
قطروں کو فرطِ جوش سے طوقاں کیے ہوئے

(سیما)
فطرت بھی میرے ساتھ مسلسل سفر میں ہے

وسعتِ قلم کو رہیں آسپہ بھر کھتا ہوں میں
اپنی خاکستر میں سامانِ ثمر کھتا ہوں میں

(نظم 'میری ہستی' سیما)
پھر میرے تارِ نفس پر بارشِ مضراب ہے
زندگی کو آگ سے نشوونما دیتا ہوں میں
مر جھکا کر ساری دنیا کو جھکا دیتا ہوں میں

اقبال کی فکر و فلسفہ کا خاص محور انسان اور کائنات ہے۔ اس کے ساتھ خدا کی ذات شریک ہے، خدا کے بارے میں اقبال کے تصورات واضح ہیں۔ سیما نے جہاں ان موضوعات کو پیش کیا ہے، وہاں اقبال کے تفکر کا گماں ہوتا ہے۔ سیما جب انسان کے بارے میں اظہارِ خیال کرتے ہیں تو اس کی فطرت کو حد درجہ آزاد قرار دیتے ہیں۔ وہ اقبال کی طرح خدا پر محدود نہ رکھنے کے ساتھ خود شناسی کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ ان تمام بیانات کے پیش نظر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیما اپنی اور فکری طور پر اقبال کے کس قدر قریب تھے۔ وہ اقبال کی طرح ہمیشہ زندگی اور عمل کا پیغام دیتے رہے۔ اپنی نظم 'رقصِ برگ' میں وہ اقبال کے لہجے میں قوم کو خطاب کرتے ہیں۔

وہ یونہی اک روز دنیا میں فنا ہو جائے گا
ان کی قوت پر ہوا کرتا ہے قوموں کا جہاد
رقصِ آزادی کی دھن میں خود کو آوارہ نہ کر

اقبال لکھنؤ مذہب میں اس نکتہ کو یوں بیان کرتے ہیں:

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر
انکی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی
قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری
اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی

اقبال نے اپنے کلام میں فرنگی سامراج اور اس کے جوہر استبداد کی ریشہ دوانیوں کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے۔ سیماب نے بھی اس موضوع پر کئی نظمیں لکھیں ہیں۔ جس میں وہ اقبال کے نظریات سے استفادہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں:

تجھے اس قوم مغرب سے ہوں ہے ملک گیری کی
جو ہفت اقلیم پر قبضہ جمالینے کی حامی ہے

رازِ بربادی نئی تہذیب کے سمجھا نہیں علم اور ادراک ابھی اس کا ہے محدود کتاب
اسی موضوع پر سیماب کی نظمیں جہاں وطن، طوفان کی گرج، جاگ اے ہندوستان، ہندوستان خطرے میں
ہے در انقلاب زندہ باد وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان نظموں میں سیماب ہندوستانیوں کو مغربی تہذیب کے مضر
اثرات سے پیدا ہونے والے خطروں سے آگاہ کرتے ہوئے انھیں بیداری، جدوجہد و عمل کا پیغام دیتے
ہیں۔ ان نظموں کا اسلوب اور موضوعات وہی ہیں جو اقبال کے کلام میں گاہے بگاہے بیان ہوئے ہیں۔
سیماب کی نظم 'جاگ اے ہندوستان' سے بندھنے کے طور پر دیکھئے جو اقبال کے مجمع میں لکھا گیا ہے:

وقت کا جو تقاضا ہے بتاتا ہوں تجھے
ساز کے پروے میں سوزِ دل سناتا ہوں تجھے
زندگی کے کچھ نئے آئیں سکھاتا ہوں تجھے
جاگ اٹھی میں فضا میں اب جگاتا ہوں تجھے

نغمہ سیماب ہے یا ننگِ درائے کارواں

جاگ اے ہندوستان

سوچ لو آزاد ہو جانے کی تدبیریں تمام
پھینک دو ہاتھوں سے مایوسی کی تصویریں تمام
جمع کر لو ذہن میں رفعت کی تنویریں تمام
کھول دو پائے وطن سے آج زنجیریں تمام

توڑ دو بندِ غلامی اے غلامانِ وطن

تعلیم مشرقی سے چڑائے ہوئے نظر
ان بجلیوں کا عالم امکاں ہے منتظر
تہذیب مغربی کا سہارا لیے ہوئے
بسط و کشادگی وادی سینا لیے ہوئے
سیماب پیش گوئی مری بے سبب نہیں
امروز ہے تصویرِ فردا لیے ہوئے

فریب ارتقا ہے شعبہ بازی سیاست کی
گئے وہ دن کہ تھا صرف امتحانِ شمع و پردانہ
نئے سانچوں میں دستورِ گمن کی آزمائش ہے
وفا میں آج ساری انجمن کی آزمائش ہے

مسافر اپنی سبھی رائیگاں سے ہونہ آزرده
نظامت کیوں نہیں مٹی اسے دیر دیکھسا کی؟
بھدا دوس کس طرح سیماب صد سار تعلق کو
تراذوق طلب محفوظ مٹی رائیگاں میں ہے
بصیرت کی کی شاید حرم کے پاسباں میں ہے
مرا سر، یہ مٹنی ابھی ہندوستان میں ہے

حریم دوست کی عصمت کو کیوں غیرت نہیں آتی
مگر سیماب ہے یہ عارضی مجبوری و دوری
اب اس کے پاسباں ہیں غیر جس کے پاسباں ہم تھے
وہیں پھر لوٹنا ہے اک دن ہم کو جہاں ہم تھے

دیو استبداد نخوت سے ہوا گرم خرام
ہر قدم پر روح آزادی کی پامالی ہوئی
(نظم طلوع سیاست، سیماب)

دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوہ
تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نلیم پری
(سلطنت اقبال)

کوہ پڑ خطرے میں بے خوفی و آزادی کے ساتھ
بے خبر راز حیات جاوداں خطرے میں ہے
(سیماب)

انقلاب روس سے اقبال بہت متاثر ہوئے تھے۔ کیونکہ اس انقلاب نے لوگوں میں ایک نئی روح
پھونک دی تھی اور سرمایہ داری نظام کے خلاف آواز بلند کرنے کی جسارت پیدا کی تھی۔ سیماب نے اس
موضوع پر اپنی نظم انقلاب روس اور اسے سرمایہ دار لکھ کر مزدور طبقہ کو بیداری کا پیغام دیا اور نئے آفتاب
کے طلوع ہونے کی بشارت دی۔ کہتے ہیں:

دیکھ وہ اک روشنی پھیلی افق سے ہوشیار
تازہ مظلوم بہر انتقام آنے کو ہے
دور دنیاے کہن کو مژدہ تجدید ہے
اب تو غافل امتیاز نور و ظلمت چاہیے
اشتراکیت کا اک طوفان عام آنے کو ہے
پردہ ظلمت سے پیدا مشرق امید ہے

(نوئے تجدید سیماب)

کیا ملے موقع خدا کی یاد کرنے کے لیے
بندہ مزدور کو آقا سے فرصت ہی نہیں

نظم جوان ہندوستان میں سیماب زبان و بیان اور تصورات اقبال کے کلام سے اخذ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔
حریم نو سے معنی نو کو دو آواز

حیات تازہ ہے انجام ہر حیات کے بعد

بہار موت کا پیغام ہے خزاں کے لیے

تڑپ رہا ہے تمھاری رگوں میں سوز حیات

اقبال کا کہنا ہے

اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے
مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

سیماب کے دل میں وطن کا درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ انھوں نے وطن کے موضوع کو اپنی شاعری میں جگہ جگہ پیش کیا ہے۔ اسی زمانے میں اقبال نے 'ترانہ ہندی' لکھ کر دھوم مچا دی تھی۔ سیماب نے اس نظم سے متاثر ہو کر نظم لکھی۔ یہ نظم اقبال کے 'ترانہ ہندی' سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ مثلاً

بحر و برترے وہی ہیں اور تو بے اقتدار
ایک ذرے ایک قطرے پر نہیں ہے اختیار
روح سے خالی ہے لیکن بیکر مردا ترا
جلوہ پر مردہ ہے تیرا باطن افسردہ ترا
پستیوں کو ارتقا پیرایہ آغاز دے
کاش مستقبل ترا ماضی کو پھر آواز دے
اقبال 'ساقی نامہ' میں کہتے ہیں

شراب کہن پھر پلا ساقیا
وہی جام گردش میں لا ساقیا

دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو
دور پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو
(حال: اقبال)

اقبال کی نظم 'ہمارے' کے تتبع میں سیماب نے نظم 'اذان ہمارا' لکھی۔ اشعار دیکھئے:

صحرا ہیں دامن میری قبا کے
کھسار سائے ہیں دست و پا کے
ہیں میری سانس جھونکے ہوا کے
مجھ سے عیاں ہیں جلوہ خدا کے

نظم 'بیداری مشرق' میں وہ اقبال کے خیال اور الفاظ کو استعمال کرتے ہیں:

لب و بازو میں تازہ نطق و قوت کی ضرورت ہے
کہ ساز عزم کو درکار ہے اک ضرب مضرابی
زمین سے آسمان تک جاگ اٹھا عالم ہستی
نہ ذروں میں تنگ خوابی نہ تاروں میں تنگ خوابی
اقبال نے نظم 'طلوع اسلام' میں اسی بات کو کتنے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں:

دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنگ تابی
افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی

اقبال کی طرح سیماب بھی وطنیت کا بین الاقوامی تصور رکھتے ہیں۔ نظم 'وطن' میں وہ اسی طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ نظم اقبال کی نظم 'ترانہ ہندی' کا تتبع ہے۔ دونوں شعرا کے کلام سے اقتباس ملاحظہ کیجئے۔

چمن و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا
مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا

(ترانہ ہندی۔ اقبال)

غلط سمجھا ہندوستان تک ہے وطن میرا
جہاں تک حد امکاں ہے وہاں تک ہے وطن میرا
میں انسان ہوں یہ انسانی کزہ ہے آج تک میرا
جہاں جاؤ جدھر جاؤں رہیں میری فنک میرا

حقیقت میں زمین سے آسمان تک ہے وطن میرا

یقیناً وسعت کون و مکاں تک ہے وطن میرا

اقبال پہلے شاعر ہیں جنہوں نے قومیت اور وطنیت کا بین الاقوامی تصور پیش کیا۔ اس سے پہلے

اردو شاعری میں وطنیت کا تصور محدود تھا، ان کی تقلید کرنے والے بھی شعرا نے وطنیت کے محدود تصور سے

نکل کر بین الاقوامی سطح پر سوچنا شروع کیا، جس کی مثال تمام شعرا کے یہاں موجود ہے۔ اس موضوع پر سیما کی دوسری نظمیں مثلاً میرا پیغام عزیزان وطن کے نام، جس کا رواں، دعوتِ انقلاب، اے جوانِ وطن، مسلکِ نوس سے، وغیرہ قابل ذکر ہیں، جس میں وہ ہندوستانی عوام کے جمود کو توڑ کر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور مسلم قوم کو متحد ہونے کا پیغام دیتے ہیں۔ نظم 'تقویمِ اسلام کے تیس درمیں وہ مسلمانوں کو نئے شاندار ماضی کی یاد دلا کر حال اور مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اکساتے ہیں۔ اس موضوع کو بھی اقبال نے ہی سب سے زیادہ فوقیت دی۔ وہ اسلاف کے عظیم الشان کارناموں کی یاد دلا کر قوم میں حرکت و عمل پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ انھیں کی روش کو اختیار کرتے ہوئے سیما تب بھی پکاراٹھے

غبارِ کارواں ہے تو نہ گردِ کارواں ہے تو تری تاریخ کہتی ہے کہ مردِ کارواں ہے تو نگاہِ دو جہاں میں تو مجاہد اور غازی ہے ہے ہندی جسم تو کیا رو تو اس میں حجازی ہے اسی مماثلت میں اقبال کا دلفریب شعر شکوہ سے ملاحظہ کیجیے:

غمی خم ہے تو کیا ہے تو حجازی ہے مری نغمہ ہندی ہے تو کیا ہے تو حجازی ہے مری
(شکوہ: اقبال)

اقبال کی مانند سیما تب بھی عہدِ رفتہ کی عظمت سے حال کو بہتر بنانے کا کام لینا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ تقلید کے سخت مخالف ہیں۔ کہتے ہیں:

پھر لوٹ اپنے ماضی سرور کی طرف اسلاف سادہ وضع کے دستور کی طرف
خوئے فضولیات و خرافات چھوڑ دے تقلید مامیانہ کی زنجیر توڑ دے
(اے ہندوستان: سیما)

کہنہ پیکر میں نئی روح کو آباد کرے یا کہن روح کو تقلید سے آزاد کرے
(ادبیات: اقبال)

سیما نے اپنی نظم 'اے گوشہ نشین اٹھ' میں اقبال کے خیالات و نظریات سے پورا پورا استفادہ کیا ہے۔ اقبال کی طرح وہ انسان کو آسمانوں پر کند ڈالنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور اس تمام کائنات کو اپنے تصرف میں لینے کی بات کرتے ہیں۔ کائنات کی تمام چیزیں جو خدا نے انسان کے لیے بنائی ہیں اسے انسان اپنی جستجو، محنت و لگن سے ہی حاصل کر سکتا ہے۔ خدا نے انسان کو خام مواد اکٹھا کر دیا ہے اب اسے سنوارنے، سجانے اور کائنات کے اسرار رموز سے آگاہی وہی حاصل کر سکتا ہے جس میں جستجو ہو، لگن ہو اور پختہ یقین ہو کائنات میں وہ وہ راز پوشیدہ ہیں جنہیں بڑے ذہن والے انسان ہی پائیں گے۔ اس بات کو اقبال کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ جہاں اقبال کی پہنچ لامکاں تک ہے وہاں سیما فقط آسمان تک ہی محدود ہیں۔ نظم 'تسلیم و رضا' میں اقبال کہتے ہیں

جرات ہو سمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے فر۔ خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں
قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر چمن اور بھی آشیوں اور بھی ہیں
سی روز و شب میں اُلجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں

(غزل: اقبال)

سیماب اسی بات کو سیدھے سادھے ڈھنگ سے کہتے ہیں۔ نظم 'اے گوشہ نشین اٹھ' سے اشعار دیکھئے:
تیری ہی دنیا کے حصے ہیں زمین و آسماں حد ممکن تک زمین و آسماں کی سیر کر
عالم ہستی کے طے کر سب نشیب اور سب فراز وادی و کسب و دشت و گلستاں کی سیر کر
جستہ جستہ تجھ پہ کھل جائیں گے اسرارِ حیات صفحہ صفحہ میرے افکارِ جواں کی سیر کر
سیماب نظم کسی کی یاد میں اقبال کے خیالات کو یوں بیان کرتے ہیں:
محسن گلشن میں وہ ہنگامہ پرداز نہیں ساز موجود ہے، پیدا مگر آواز نہیں

تو محسوس و فلسفہ ہے حریمِ فطرت کا راز ہو کر سمجھ حقیقت نظامِ ہستی کی بے نیاز مجاز ہو کر

(نظم: دعوتِ لکڑ و غور: سیماب)

سیماب نے اپنے کلام میں اقبال کی مانند رجائیت اور اُمید سے بھرے لہجے کو خوب برتا ہے۔ اقبال نے ہی اردو شاعری کو مایوسی اور نا اُمیدی کی فضا سے نکال کر اُمید افزا لہجہ عطا کیا۔ سیماب اسی لہجہ میں بات کرتے ہیں۔ اقبال اور سیماب کے کلام سے چند اشعار دیکھئے:

ہیں جو گردش میں ستارے تو نہیں کچھ قصاں تو ہے خود خالقِ انوار، گر ہو ایقان
حاصلِ سجدہ و طاعات ہے تیرا ایماں کہنیوں، ٹخنوں میں ماتھے میں جو ہیں چند نشان
ان نشانوں سے نئے کوکب و ناہید بنا

(دعوتِ جشنِ عید: سیماب)

وہ نشانِ سجدہ جو روشن تھا کوکب کی طرح ہو گئی ہے اس سے نا آشنا تیری جبیں

(تضمین بر شعر ابوطالب کلیم: اقبال)

کرے جو سجدہ تو پہلے یہ غور بھی کر لے جبینِ صاف پر اندیشہ شکن تو نہیں؟
ترا حریمِ حقیقت سے دور تو نہیں سر؟ ترے سجود کا مرکز بتِ وطن تو نہیں؟

(محبتِ خمیر: سیماب)

جو میں سر پہ سجدہ کبھی ہوا تو زمیں سے آنے لگی صدا
ترا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں

(غزل: اقبال)

سیما ب عمل و جدوجہد کی زندگی کو انسان کی ترقی کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ نظم 'آزاد اور اسیر' اور 'بھولے ہوئے فسانے' میں سیما ب اقبال کی نظم 'جواب شکوہ' کا انداز اپناتے ہیں۔ چند اشعار نمونے کے طور پر دیکھئے:

صیاد خود ہی کر دے تم کو رہا قفس سے
ہاں پھر اگر تمہیں ہوا احساس قوم و مذہب
کمزوریوں کا اپنی ناحق ہے عذر تم کو
ہے ہر عمل میں نہاں قوت کی ایک بجلی
باتیں بہت ہیں تم میں لیکن عمل نہیں ہے
ثابت کرو کہ تم ہو عالم نواز اب تک
ہو اگر تمیز قربانی جسم و روح میں
خود، بجلیاں سجادیں شخوں پر آشیانے
معمور ہو دوبارہ غارت شدہ خزانہ
کمزوریاں کہاں ہیں یہ ہیں فقط بہانے
تیر عمل کے خالی جاتے نہیں نشانے
تھی یہ بھی ایک نعمت جو چھین لی خدا نے
باقی ہے ان رگوں میں خون حجاز اب تک
اب بھی مل سکتا ہے منصب تجھ کو سامعین کا

(قربانی سیما ب)

آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

(جواب شکوہ اقبال)

چلی تھی سایے میں جو قوم تیغ و خنجر کے
غلط کہ وقت کی تجدید فرض عین نہیں
اب اس کو صرف جمود و خمود سے ہے کام
یزید اب بھی ہیں لاکھوں کوئی حسین نہیں

(دعوت انقلاب: سیما ب)

نیمستی پر پہلے قادر ہو تو ہو ہستی کی فکر
بے خودی کم ہو تو دل ہو مائل کیف خودی
ذکر الا کیا کروں میں لائے فرصت ہی نہیں
آدمی کو سا غردینا سے فرصت ہی نہیں

(سیما ب)

مندرجہ بالا اشعار کی روشنی میں صاف ظاہر ہے کہ سیما ب نے اقبال کے فکر و فن سے گہرے اثرات قبول کیے اور ان اثرات سے فیض یاب ہو کر اپنی شاعری کو بلند کرنے کی سعی کی ہے لیکن ان کے کلام میں اقبال کی سی فلسفیانہ بصیرت کا فقدان ہے۔

اقبال کے زیر اثر تمام شعرا کے یہاں اقبال کے خیالات کے ساتھ ان کی لفظیات و تراکیب کا استعمال کثرت سے ملتا ہے۔ مثلاً بانگ درا، موسیٰ، طور، جرس، تجلی، جمود، تازہ صفات، غبارِ کارواں، مرحلہ شوق، سکوتِ لالہ، بحر و بر، خموج، عروجِ شب، ظلمتِ عمل، پہنائیاں، تدبیریں، محدود، آسودہ، تیغ، خنجر، عشق، عقل وغیرہ ان تمام الفاظ کو سیما ب نے بھی انہیں معنی و مفہوم میں استعمال کیا ہے جس معنی و مفہوم میں اقبال کے کلام میں پائے جاتے ہیں۔ ان لفظیات و تراکیب و علامت نے اردو شاعری میں خیالات کی ترسیل میں

کشادگی اور وسعت پیدا کر دی ہے۔ سیما ب کی تراکیب و علامت کو بھی اس سے فروغ حاصل ہوا۔ یہ بات مسلم ہے کہ اقبال نے اپنے معاصرین اور آنے والی نسل کو شدت سے متاثر کیا ہے۔ سیما ب بھی اس اثر سے راسخ نہ بچا سکے۔ دونوں شعرا کی تراکیب و علامت کی مماثلت کا اندازہ مندرجہ ذیل مثالوں سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ مثلاً رازِ ہستی، آدمِ خاکی، شاخِ گل، بانگِ درا، موجِ دریا، زریا قباب، طلوعِ قباب، نجمِ سحر، مہر و مد، مردِ مسلمان، جلوہ نما، رواں، محفل، غمِ دوراں، صحنِ گلشن، جبینِ نیاز، لارہِ صحرا، عرشِ بریں، بانگِ جرس، وجودِ حق وغیرہ جیسی مشترکہ تراکیب و علامت کا استعمال سیما ب کے کلام میں کثرت سے ملتا ہے۔ البتہ اقبال کے کلام میں خیالات نکھرے اور بلند پائے کے ہیں جب کہ سیما ب نے معمولی خیالات کو بھی ان علامت اور تراکیب کے ذریعہ پیش کیا ہے۔ جو بعض اوقات ذہن پر گراں گزرتے ہیں، اور ان سے کوئی ٹھوس جذبات ابھر کر سامنے نہیں آتے، جس کا انداز ان کے کلام کے مندرجہ بالا تجزیے سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

اقبال کی مانند سیما ب مناظرِ فطرت سے روح کو پاکیزگی اور گہرائی عطا کرنے کے ساتھ تخیل کی جولانی سے ہمکنار کرنے کا کام لیتے ہیں۔ انھوں نے گرد و پیش کے فطری مناظر یعنی دریاؤں، کہساروں، نالوں، ندیوں، جھرنوں اور آبشاروں کی تصویر کشی کی ہے۔ اقبال کی طرح سیما ب بھی انسان اور فطرت کو کوئی جداگانہ شے تصور نہیں کرتے بلکہ وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ مناظرِ فطرت پر ان کی نظمیں 'تاروں کا گیت'، 'صبح صادق'، 'ہلالِ رمضان'، 'ہسنت'، 'فطرت کی جوگن' وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ڈاکٹر اسلام سندیلوی سیما ب کی فطرت نگاری پر روشنی ڈالتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”سیما ب کی (فطری) نظمیں بہت اہم ہیں۔ مگر اس وادی میں سیما ب، اقبال سے آگے نہ بڑھ سکے بلکہ اس کا بھی امکان ہے کہ سیما ب، اقبال سے اثر پذیر ہوئے ہوں اور ان کی تقلید میں اس قسم کی نظمیں کہی ہوں۔ یہ تو تسلیم ہی کرنا ہوگا کہ اقبال کا گہرا اثر ان کے معاصرین پر پڑا ہے۔ اس دور کے شعرا نے کچھ نہ کچھ تاثر کسی نہ کسی صورت میں اقبال سے حاصل کیا ہے۔ سیما ب بھی اس اثر سے بچ نہ سکے۔“

اس ضمن میں اقبال اور سیما ب کی نظم کا اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ اقبال اپنی نظم 'بزمِ انجم' میں شام کی کیفیت کو یوں بیان کرتے ہیں:

سورج نے جاتے جاتے شام سے قبا کو	طشتِ افق سے لے کر لائے پھول،
پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور	قد رنے اپنے گہنے چاندی کے سب اُتارے
محمل میں خامشی کے لیلائے ظلمت آئی	چمکے عروسی شب کے موتی وہ پیارے پیارے
وہ دور رہنے والے ہنگامہ جہاں سے	کہتا ہے جس کو انساں اپنی زباں میں "تاریے"

سیماب کی نظم 'تاج کنرے شفق' اقبال کا چہ بہ ہے۔ کہتے ہیں:

افق کے لالہ زار سے گزر رہا ہے آفتاب فضاؤں کو سلام شام کر رہا ہے آفتاب
طلائی تھال میں شفق سجا کے لائی شام کو سکون منظر و نظر بنا کے لائی شام کو
گلوں کے قہقہے جیسے کنول جھکا ہوا اٹھا شفق ہوئی جو رنگ بار تاج جگمگا اٹھا

پہاڑوں کے سحر زدہ حسن کو اقبال 'نظم ہمالہ' میں اس انداز میں بیان کرتے ہیں:

تیری عمر رفتہ کی اک آن ہے عہد کہن وادیوں میں تری کالی گھٹائیں خیمہ زن
چوٹیاں تیری ثریا سے ہیں سرگرمِ سخن تو زمیں پہ اور پہنائے فلک تیرا وطن
چشمہ دامن ترا آئینہ سیال ہے دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے

'فطرت کی جوگن' نظم میں سیماب پہاڑوں کے حسن کو دلفریب انداز میں بیاں کرتے ہیں:

پہاڑ جنت بنے ہوئے ہیں محیط ہے نور چوٹیوں پر
کرن جو ہے آبروئے چشمہ وہ آئینے سے بنا رہی ہے
ہے دود میں چاند کا پیالہ، افق پہ پھیلی ہوئی ہے مستی
رواں ہے یوں آبشار گویا، شراب فطرت بہا رہی ہے
فضا یہ رنگین اور سُنہری، یہ وقت خاموش اور ٹھنڈا
یہ ہے طلسم نظر فریبی، کہ رات جادو جگا رہی ہے

نظم 'ہمالہ' میں اقبال ندی کی روانی کو یوں بیان کرتے ہیں:

آتی ہے ندی فرازِ کوہ سے گاتی ہوئی کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی
آئینہ سا شاید قدرت کو دکھاتی ہوئی سنگ رہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی
چھیڑتی جا اس عرقِ دلنشیں کے سار کو اے مسافر دل سمجھتا ہے تری آواز کو

(اقبال)

آہِ بنتِ ہمالہ، دیرِ ہندوستان
آج بے کیفی سی ہے اس کے خرمِ ناز میں
دورِ ماضی میں نہ تھیں محدود اس کی وسعتیں
جلوۂ اقبال کا آئینہ تھا اس کا جمال
دودھ بیتی ہے زمیں جس کی مقدس دھار سے
یہ کبھی کیف آشنا تھی جذبہ سرشار سے
رات دن یہ کھیلتی تھی قلعہ کی دیوار سے
تھی نمودِ ظلم ہر انداز کوثر بار سے

(جن سیماب)

نظم 'گلِ نافرمان' اور 'اتحادِ اقبال' کی نظم 'جگنو' کا تتبع ہے۔ اس نظم میں سیماب، اقبال کے اسلوب و شخصیات و تراکیب کا استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں:

ہے ربطِ عام بزمِ نسرین و نستران میں دُڑوں کی وسعتوں میں تاروں کی انجمن میں

بیگانگی سبزہ اک رنگ پر ہے قائم
اوراق متحد ہیں پھولوں کے پیرہن میں
(اتحاد: سیما)

جگنو کی روشنی ہے کاشائے چمن میں
آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ
تکڑ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا
یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں
یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں
ڈرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں
(نظم: جگنو: اقبال)

سیما کے کلام میں فطری، قومی، ہلتی اور سیاسی شاعری کے ساتھ فلسفیانہ شاعری بھی منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ نظم 'ارتقا' اور خاموش' میں وہ انسانی زندگی کا فلسفہ پیش کرتے ہیں۔ اس نظم میں سیما نے انسانی زندگی اور کائنات کے سرار و رموز کو پر اثر انداز میں بیان کیا ہے۔ چند اشعار دیکھئے:

موج فانی بحر فانی، راز اس کا آشکار
جس کو جتنی آگہی ہے وہ ہے اتنا پتہ سکوں
سیما کی فلسفیانہ انداز کی نظموں میں روداد و بیداد، فریاد، تنہائی، حسرت، غماں، ذرّوں کا مستقبل وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اقبال سے متاثر ہو کر لکھی گئی نظموں میں سیما کی نظم 'حکمت و فلسفہ' بھی اسی سلسلے کی ایک نظم ہے۔ چند اشعار اس نظم سے دیکھئے:

علم و حکمت پہ ہے دنیا میں بہت ناز تجھے
مستقل ہیں ترے جذبے نہ دوا می ترے کام
بات یہ ہے کہ نہیں وقت پہ قبضہ تیرا
کسی تدبیر سے دور سحر و شام کو روک
کہتے ہیں معرفت آموز و فنون ساز تجھے
بے سکونی میں تسلسل نہ سکوں میں دوام
علم ناقص ہے تحیل ہے نکمنا تیرا
روک سکتا ہے تو، اس گردش ایام کو روک

اقبال نے اپنی پیغام رسانی کے لیے بہت سی نظموں کو مکالماتی پیرایہ بیان عطا کیا ہے، جس میں وہ کوئی فلسفیانہ یا حکیمانہ نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، جس کی عمدہ مثال ان کی نظمیں 'رات اور شاعر'، 'شمع'، 'حقیقت حسن'، 'حسن و عشق'، 'چاند تارے'، ایک پرندہ اور جگنو' ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری نظمیں اقبال کے کلام میں موجود ہیں۔ سیما نے اقبال کے اس طرز بیان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی نظم 'عزت نفس' لکھی ہے۔ ملاحظہ کیجئے:

میں نے کل ایک پھول سے پوچھا کہ اے مست بنو
عرش سے موتی پرستے ہیں ترے اوراق پر
سر ہلا کر یا تو وہ موتی گرا دیتا ہے تو
نفس کے بولا پھول اے شکوہ طراز خامشی
میں نہ شبہم کے اگر موتی گرا دوں خاک پر
نوجوانانِ چمن سے کیوں کھنچا رہتا ہے تو؟
روشنی پڑتی نہیں لیکن ترے اخلاق پر
یا انھیں خورشید کے آگے بڑھا دیتا ہے تو
آج تک تجھ کو نہیں معلوم راز خامشی
چاند تاروں میں ہو کیوں عظمت میری افلاک پر

آتش گلشن ہوں اپنی گرمی پر جوش ہے سب یہ ہنگامے ہیں میرے جلوہ خاموش سے
اقبال نے اپنے کلام میں سب سے زیادہ موسیٰ اور طور کی تلمیح کو متنوع معنوں میں استعمال کیا ہے۔ سیما تب
نے بھی اس تلمیح کو کثرت سے پیش کیا ہے

فروغ حسن و سوؤ عشق نے اس کو جلایا ہے ابھی صدیوں چراغ طور ٹھنڈا ہو نہیں سکتا

نصیب ذوق ہو سیما تب قسمت موسیٰ ہمیں بھی طور کی جانب بلا رہا ہے کوئی

ابھی تو اصل منزل دُور ہے تیری رسائی کی ابھی تو طور ہی تک طے کیا ہے فاصلہ تو نے

ہم طور پہ صدیوں سے نظر پھینک رہے ہیں شاید ترے پاس اب کوئی جلوہ ہی نہیں اور
اقبال اور سیما تب دونوں شعرا کے کلام میں اسدی کلچر، مذہب، تمدن اور تہذیب کے ساتھ
دوسرے مذاہب کے تئیں عقیدت و احترام کا جذبہ نمایاں ہے۔ ان کی نظموں میں انسانی دوستی، عالمی
اخوت، جدوجہد، عمل کی تلقین جیسے جذبات کے ساتھ پیار و محبت، اخلاقیات جیسے موضوعات بھی نمایاں
ہیں۔ اس ضمن میں سیما تب نے 'شری کرشن'، گوتم بدھ اور گردنا تک جیسی نظمیں لکھیں اور اقبال نے 'رام'، اور
نانک جیسی عمدہ نظموں کی تخلیق کی۔

اقبال نے کئی عظیم شخصیتوں پر نظمیں لکھی ہیں۔ سیما تب نے بھی اقبال کی روش کو اختیار کرتے ہوئے
نظم 'سلطان شہید' لکھی جس میں ٹیپو سلطان کی عظمت و جوانمردی کو سراہا گیا ہے۔ غالب کو خراج عقیدہ پیش
کرتے ہوئے سیما تب اقبال کی لفظیات کا سہارا لیتے ہیں اور انھیں کے خیالات کو پیش کرتے ہیں
محو ہے شاید کسی مضمون نو کی فکر میں تیری خاموشی بھی ہے اک شعر کو بچیدہ ہے
اے ستم پروردہ آب و ہوائے ارض تاج مدتیں گزریں کہ تو دہلی میں آرا مبدہ ہے
اقبال کی نظم 'مرزا غالب' سے اشعار دیکھئے

نطق کو سونا ز ہیں تیرے لب اعجاز پر محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پر
شاہد مضمون تصدق ہے تیرے انداز میں خندہ زن ہے غنچہ دل گل شیراز پر
آہ تو اُجڑی ہوئی وتی میں آرا مبدہ ہے گلشن دیر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے

اقبال کی مانند سیما تب بھی بچوں کی نفسیات سے پوری طرح آگاہی رکھتے تھے۔ بچوں کی نظموں
میں بھی سیما تب نے اقبال کی تقلید کرتے ہوئے فنی محاسن کا خیال رکھا ہے اور خوبصورت استعاروں اور
ترکیب کی مدد سے عمدہ نظموں کی تخلیق کی ہے۔ جن میں 'عائے بچوں کی دعا'، 'جگنو اور بچہ'، 'بابل اور گلاب'،
'دنیا اور دنیا دار'، 'تاج محل'، 'نور جہاں'، 'وطن کی گن'، 'برسات'، 'ہاں کی لوری' وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان تمام
نظموں پر اقبال کی گہری جھاپ نظر آتی ہے۔ جس طرح اقبال نے اپنی نظموں مثلاً دعا، بچے کی دعا، شمع،
جگنو وغیرہ میں بچوں کی نفسیات کو اجاگر ہے، سیما تب نے بھی انہی موضوعات کو اپنا موضوع پیدا کیا ہے،

جس میں وہ موزوں الفاظ اور ترنم کا خاص خیال رکھتے ہیں۔

سیماب اقبال سے صرف فکری اور نظریاتی اعتبار سے متاثر نہیں تھے، بلکہ قہری اعتبار سے بھی انہوں نے اقبال ہی سے کسب فیض حاصل کیا ہے۔ سیماب نے اقبال کے قہری رموز و علامت کو اپنی شاعری میں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ سیماب خود بھی زبان و بیان پر دانت دھوی کے وسیلے سے استادانہ قدرت رکھتے تھے۔ اس لیے فن کی باریکیوں پر ان کی نظر گہری تھی، لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ اقبال کے یہاں موضوع، شعر کی فطری روانی میں ضم ہو کر اپنی عظمت کو منوالیتا ہے، جب کہ سیماب کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اقبال علامت، پیکر تراشی، تشبیہات اور استعارات کا استعمال بے حد فنکارانہ ڈھنگ سے کرتے ہیں۔ جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کے کلام میں جو موسیقیت پائی جاتی ہے وہ بے مثال ہے۔ اس کے علاوہ اقبال کی تشبیہات اور استعارات میں بلند آہنگی اور فنکارانہ چابک دستی بھی اپنا جادو جگاتی ہے، یہی خصوصیات ان کی شاعری کو عظمت عطا کرتی ہیں۔ آل احمد سرور، اقبال کی اس خصوصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے مقالے اقبال کے استعارے میں رقم طراز ہیں

”اقبال کی تشبیہات و استعارات میں ان کے اسلوب کی گرمی، بلند آہنگی، شوکت اور رفعت جھلکتی ہے۔“

سیماب کے کلام سے چند اشعار جو اقبال کے تصورات زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں:

اندھیرے ہی اندھیرے ہیں بصارت سے بصیرت تک

بہ آسانی نہیں ہوتی نگاہ رازداں پیدا

تھی کندہ فکر میری، فرش پیا، عرش گیر
طاہر سدرہ بھی میرے زیرِ پر دام آہی گیا

مراد دل جو مجھ کو نیاز ہے تو نہ مصلحت ہے نہ راز ہے
یہی بندگی کا جواز ہے کہ خدا نے بندہ بنا دیا

دل بے آرزو کو دل سمجھتا ہی حماقت ہے
کہ دل ہوتا تو اس میں لامحالہ آرزو ہوتی

طریق عشق و وفا میں عبادتیں دو ہیں
بس ایک عجب کا نالہ اور ایک آہ شی

امکان انکشاف اسرار ہو تو کیوں کر
وہ راز بن گیا ہے جو اس کا رازداں ہے

دل کا مقام ہے بلند تو نہیں آشتائے دل
دل میں ہے کائنات بند دل ہی میں ہے خدائے دل

غلط سمجھا جو تو محدود سمجھا راہ ہستی کو
جہاں ہوتی ہے منزل ختم وہ آغاز منزل ہے

مندرجہ بالا تجزیے کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اقبال نے سیماب کے فکر و فن پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان کے کلام میں اقبال کے فکر و فن سے استفادہ کی کامیاب کوشش ملتی ہے۔

تلوک چند محروم:

تلوک چند محروم ۱۸۸۷ء میں بمبئی ضلع میانوالی میں پیدا ہوئے۔ محروم کا بچپن دریائے سندھ کے کنارے گزرا چنانچہ ان کی طبیعت میں مظاہر فطرت سے وابستگی اسی زمانے کی پیداوار ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آزاد و حالی کی قائم کی ہوئی روش پر اس دور کے تمام شعرا چل رہے تھے۔ ان میں محروم بھی پیش پیش تھے۔ اس زمانے میں اکبر کی طرز پر شاعری، اقبال کی مفکرانہ اور فلسفیانہ شاعری، اسماعیل میرٹھی کی حقیقت نگاری، اور سردار جہاں آبادی کی مناظر فطرت سے تہہ نفا کوئی رسی تھی۔ چنانچہ محروم نے اس نفا سے اثر قبول کرتے ہوئے اپنے منفرد رنگ کو بھی قائم رکھا۔ انھوں نے غزل، علم، قطعات، رباعی وغیرہ اصناف میں طبع آزمائی کی۔ ان کے کلام میں سادگی، انصاف، جذبہ ملی صداقت اور مجاہدانہ جوش و خروش اقبال کی ہی دین ہے۔ اس کے ساتھ خطیبانہ انداز بیان بھی اقبال کا رہن منت ہے۔ انھوں نے مناظر فطرت اور بچوں پر جو نظمیں لکھیں ہیں ان پر اقبال کا اثر کافی نمایاں ہے۔ اقبال کے زیر اثر ان کی بہت سی نظموں کے عنوان اور موضوعات اقبال سے مشابہت رکھتے ہیں۔ مثلاً دعا، شعائر امید، نو جوانوں سے خطاب، آفتاب، خفگیان خاک سے، ہبل کی فریاد، فریادِ یتیم، ایک آرزو، کنارِ راوی، شمع وغیرہ۔ اقبال کے یہاں پرندے کی فریاد اور ملے یتیم عنوان ہیں۔ محروم نے عنوان کی مشابہت کے ساتھ موضوعات بھی کم و بیش اقبال سے ہی اخذ کیے ہیں۔ مثلاً محروم کی نظم دعا، اقبال کی نظم دعا کا تتبع ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اقبال مسلم قوم کے لیے دعا گو ہے، جب کہ محروم ہندوستان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دونوں شعرا کے کلام سے اشعار کی مشابہت دیکھنی

پھر شوق تماشا دے پھر ذوق تقاضا دے	پھر راوی قاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے
خود داری سائل دے آزادی دریا دے	رفعت میں مقاصد کو ہمدنس تریا کر
دیکھا ہے جو کچھ میں نے لہروں کو بھی دکھلا دے	محروم تماشا کو پھر دیدہ چٹا دے

(دعا اقبال)

اخر سند کو ہم اوج تریا کر دے	اے خداوندِ مہر، دعا ہے تجھ سے
پھر اسے نورِ دیدہ دنیا کر دے	روم دیوان میں گئی روشنی جس مشعل کی

اسی طرح محروم کی نظم آفتاب میں بھی اقبال کی نظم آفتاب سے خیالات نقل کیے گئے ہیں۔ دونوں شعرا کے کلام سے اشعار ملاحظہ کیجیے۔ محروم بھی اقبال کی مانند مناظر فطرت کے اسرار و رموز سے آگاہی رکھتے ہیں اور اس سے روح کو پاکیزگی اور جہارت عطا کرتے ہیں۔

ہ شے کو تیری جلوہ گری سے ثبات ہے

تیرا یہ سوز و ساز سراپا حیات ہے
(آفتاب اقبال)

تو مرکز ثبات ہے دور حیات کا
مرچشمہ زندگی کا ہے دریا ہے نور کا
ہنگامہ زندگی کا ترے دم سے گرم ہے

ہے تجھ سے اہتمام دوروزہ ثبات کا
مقصد بہت وسیع ہے تیرے ظہور کا
یہ بزم تیری تابش بہیم سے گرم ہے

(آفتاب محترم)

نظم شاعر اور شاعری میں محروم نے اقبال کے مکالماتی انداز بیان سے خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ صبح کے تارے اور نہ تاباں میں بھی اقبال کے اسلوب کی جھلک نظر آتی ہے۔ مثلاً:

چاند سورج جس کے لاکھوں ہیں تارے بے حساب
بے ضیا، جن کی انوکھی حسن جن کا الجواب
ور کا خزان ہے آب، سب کو دیے جاتا ہے نور
نظم حسن اور زیور میں بھی اقبال کے اسلوب کا پرتو ہے۔ محروم بھی انسان کے لیے عمل و جدوجہد کی زندگی کو مقدم سمجھتے ہیں۔ وہ انسان میں جو برکات دیکھنے کے خواہاں ہیں جس سے انسان کی خودی جلا حاصل کرتی اور وہ خدا کی خلاقی میں اپنا حصہ ادا کرتا ہے۔ بند ملاحظہ کیجئے:

کچھ اور ہے ذریعہ آرائش جمال
پھر دیکھ حسن روکش گل کی بہار تو
دے رخ کو تاب جلوہ حسن قدیم سے

زیور سے ہونہ طالب افزائش جمال
حسن عمل سے روح کو اپنی نکھار تو
اے حسن مستعار نہ زر سے نہ سیم سے

محروم نے اقبال کے اسلوب کے ساتھ اقبال کی لفظیات سے بھی پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ اور ان لفظیات کو انہی معنوں اور مفہام میں استعمال کیا ہے جیسا کہ وہ اقبال کے یہاں استعمال ہوئے ہیں۔ محرم کی نظم بلبل کی فریاد اقبال کی نظم پرندے کی فریاد کا متبع ہے۔ اس ضمن میں چند اشعار دیکھئے:

دل میں سرور آنا آنکھوں میں نور آنا
وہ صبح کے ستارے ان کا وہ جھلانا
مل جائیں کاش! واپس وہ وہ سال مجھ کو
گاتا پھروں ترانے گلشن کی سرزمین میں
پھر جالوں میں اپنے یارین دانہ جبین میں
اتنا اثر تو یارب ہو آہ آتشیں میں
اب کے جو تھا بنایا گلہائے یاسمین میں
اپنے وطن کو جاؤں اپنے مکاں میں پہنچوں

صحن چمن میں پھرنا، وہ شب کو چاندنی میں
وہ شام کے نظارے جگنو وہ پیارے پیارے
اس قید بے کسی کا کب تھا خیال مجھ کو
اے کاش جا کے مینہوں پھر سبج دلشیں میں
سوز نہاں بجھاؤں جوئے چمن پہ جا کر
یہ تیریاں قفس کی اے کاش پھونک ڈالوں
اُجڑا ہوا نشیمن پھر جا بساؤں اپنا
سب جو مجھے رہائی، کب آشیاں میں پہنچوں

محروم کو بھی اقبال کی مانند کائنات کے ہر ذرے میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ ان کی نظم 'زمزمہ توحید' کے چند اشعار ملاحظہ کیجیے، جو اقبال کے آہنگ کو پیش کرتے ہیں۔

ہر ذرہ میں ہے ظہور تیرا ہے برق و شرر میں نور تیرا
افسانہ ترا جہاں تھاں ہے چرچا ہے قریب و دور تیرا
محتاج شراب و جام کب ہے جس دل کو ہوا سرور تیرا
گاتے ہیں سحر ہوا میں کیا کیا دم بھرتے سب طیور تیرا
تو جلوہ فگن کہاں نہیں ہے وہ جا نہیں، تو جہاں نہیں ہے

محروم ہندوستان میں انقلاب برپا کرنے کے خواہاں ہیں، انسان کے مستقبل سے ان کی بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ وہ مستقبل کے سنہرے خواب دیکھنے میں مصروف ہیں۔ جس کے اخبار میں ان کا لہجہ 'امید اور رجائیت' سے بھرا ہوا ہے۔ ان کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ ایک دن زمانہ بدلے گا اور بہار آئے گی۔ ان کی بہت سی نظموں میں اس امید افزا لہجے کی آمیزش پائی جاتی ہے مثلاً نظمیں 'بہار آئے گی'، 'بھارت جاگا'، 'نویں مستقبل'، 'ترانہ امید'، 'جلوہ امید' وغیرہ نظمیں انھیں خیالات کو پیش کرتی ہیں۔ 'بہار آئے گی' سے مندرجہ ذیل شعر دیکھیے:

بہار آئے گی اے دل، ضرور آئے گی پیام دور نشاط و سرور لائے گی
جہاں تک اقبال کی فلسفیانہ فکر کی گہرائی کا تعلق ہے، وہ ان کے کسی بھی مقلد کے یہاں نظر نہیں آتی، البتہ زیادہ تر شعرا نے ان کے اسلوب اور فن سے استفادہ کرنے کی کوشش ضرور کی ہے جس میں محروم بھی شامل ہیں۔ محروم بھی کائنات میں انسان کو بلند مرتبہ دلانا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ اپنے ہم وطنوں کو عمل کی ترغیب دیتے ہیں اور گزرے ہوئے دنوں کی عظمت کی یاد دلا کر حال کو بہتر بنانے کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ وطن کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے۔ نظم 'ہندوستان ہمارا' میں محروم قومیت کا گیت گاتے ہیں اور انسانی عظمت کو سراہتے ہوئے بلند حوصلہ رکھنے کا پیام دیتے ہیں۔ یہ نظم اقبال کی نظم 'ترانہ ہندی' کا تتبع ہے۔ اس میں بحر اور قافیہ بھی نظم 'ترانہ ہندی' سے لیا گیا ہے۔ مثلاً:

سر رفعت فلک کا جھلکا تھا اپنے آگے نہ چرخ سے بھی اونچا تھا آستان ہمارا
گوز پر دست ہیں ہم، لیکن نہ پست ہیں ہم اتنے کہ مٹ چکا ہو نام و نشان ہمارا
نظم 'ترانہ نوروز' میں محروم ہندوستانیوں کو جاگنے اور عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور آزادی کی جدوجہد میں انھیں سرگرم عمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثلاً:

یہ جاگنے کا وقت ہے غافل پڑے سوتے ہو کیا غفلت کے کاٹے راہ میں اہل وطن بوتے ہو کیا
جاگو! اگر کرنا ہے کچھ، عمریں یونہی کھوتے ہو کیا سستی میں ہیں رسوائیاں، رسوا بہت بوتے ہو کیا
جاگو اب اے اہل وطن، دیکھو فضا نوروز کی

اقبال کی مانند محروم بھی ہندو مسلم اتحاد چاہتے تھے۔ اس موضوع پر انھوں نے بہت سی نظمیں لکھیں ہیں مثلاً 'گھر سے نکل کے دیکھو'، 'نشاط نوروز'، 'آئینہ حال'، 'انقلاب و ہر'، 'پھر بھی لڑتے ہیں'، 'نظموں میں اسی موضوع کو اپنایا ہے۔' 'ترانہ امید' میں محروم کا لہجہ امید افزا ہے، جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے انھیں اچھے دنوں کے آنے کا پختہ یقین ہے۔ اس نظم میں خیالات و موضوعات اقبال سے اخذ کیے گئے ہیں۔ محروم بھی مغربی تہذیب کے کھوکھلے پن سے خوب واقف ہیں اور اپنے اہل وطن کو اس سے خبردار کرنا چاہتے ہیں۔ چند اشعار دیکھیے:

پھر اوج سپہر قوی پر اقبال کے تارے نکلے ہیں
کہتے ہیں منجم دنیا کے یہ دیش دوبارہ چمکے گا
مصنوعی تری تہذیب ہے یہ اے مغرب اس پر ناز نہ کر
تارے کی طرح گو اوج پہ ہو کیا خاک غبارا چمکے گا

نظم 'خاک ہند' میں وہ وطن کی عظمت کو موضوع بناتے ہیں۔ یہاں انھوں نے اقبال کے اسلوب کا بھی کسی حد تک تتبع کیا ہے:

اے خاک پاک ہند اوج فلک ہے تو اس تیرگی پہ سرمہ چشم ملک ہے تو
پہنچے یہی کے خاک نشیں آسماں ملک پھینکا کسب فکر رسا آسماں ملک
وادی جہاں تری ہے وہ ایمن حریم ہے ہر کوہ پر حکایت طور و کلیم ہے

سیماب نے 'ایشیا اور یورپ' اور 'بزرگان سلف اور ہم' نظمیں بھی اقبال سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ اقبال 'خضر راہ' میں مغربی سیاست کی چیرہ دستیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساری
اس خیال کو محروم نظم 'ایشیا اور یورپ' میں اس طرح بیان کرتے ہیں:

گھونٹ دیتے ہیں گلا اس کا کسی تدبیر سے
ہوتی ہے مشرق کے دل میں جب کوئی پیدا اُمتنگ
جب یہ حالت ہو تو مشرق کیوں نہ اب بیدار ہو
بے توقف، بے تحاشا، بے تامل، بے درنگ

مندرجہ بالا نظم میں محروم وہ مغربی حکومت کے جو دستور اور جمہوریت کی آڑ میں شہنشاہیت کی قلعی کھولتے ہیں۔ سیاسی چالوں کی مدد سے مغرب نے مشرق کو کس طرح زیر کر رکھا ہے، اس نکتہ کو محروم پُر اثر انداز میں بیان کرتے ہیں۔ محروم نے 'مرزا غالب اور سرور جہاں آبادی' نظموں میں دونوں شعرا کو خراج کے پھول چڑھائے ہیں۔ یہاں بھی وہ اقبال کی نظم 'مرزا غالب' کے آہنگ کو نقل کرتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے:

رسائی سے پرے ہے فکر رفعت آفریں تیری ہمارے آسمانوں سے بہت اونچی زمیں تیری

فلک پیا تخیل کو ملا جب اوج تاروں کا ہوا آئینہ عالم آسماں کے پردہ داروں کا
تعب کیا کہ اُنھ سکتا نہیں اپنی نزاکت سے یہ پردہ شاہد معنی کے رخ سے استعاروں کا
محروم اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنی نظم 'علامہ اقبال کی موت پر یوں دل کو تسلی دیتے ہیں
ظاہری آنکھ سے جو نہاں ہو گیا تو کیا احساس میں سما گیا دل میں اتر گیا
باغ جہاں میں صورت گلہائے تر رہا باغ جناں میں مثل نسیم سحر کیا
ملوک چند محروم نے اپنے تمام کلام میں جگہ جگہ اقبال کے خیالات و نظریات سے استفادہ کیا ہے۔ خاص
طور پر بچوں کے لیے جو نظمیں لکھی ہیں ان میں اقبال کا اثر نمایاں ہے۔ انھوں نے بچوں کی نظموں میں
اقبال کی طرح عام فہم اور سہل زبان کا استعمال کیا ہے۔ مثلاً ان کی نظم جس کا مصرعہ ہے 'خضر کا کام کرو راہ نما
بن جاؤ اقبال کی نظم بچوں کی دعا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری' کا مکمل تتبع ہے۔ اس طرح دیکھا
جائے تو محروم نے اقبال کے اثرات سے اپنے کلام میں زندگی کی حرارت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔

جوش ملیح آبادی:

جن شعرا نے براہ راست اقبال کا اثر قبول کیا، اس میں سب سے نمایاں نام جوش ملیح آبادی کا ہے۔
اقبال کے قومی، وطن اور اشتراکی رجحانات مزید نمایاں اور شدت کے ساتھ جوش کے کلام میں نظر آتے
ہیں۔

جوش کے عہد شباب میں شعر و ادب کے افق پر حالی، شبلی نعمانی، اکبر الہ آبادی اور اقبال اپنی آب و
تاب دکھا رہے تھے۔ خاص طور سے اقبال کی انقلابی اور فکر و فلسفہ سے لبریز شاعری کا بول بالا تھا۔ ایسے
میں جوش نے اپنے ارد گرد کے ماحول سے اثر قبول کیا۔

جوش ۱۵ نومبر ۱۸۹۶ء میں ملیح آباد میں پیدا ہوئے۔ اس وقت اقبال کی عمر ۲۳ برس ہو چکی تھی وہ
شاعرانہ حیثیت سے عالمی شہرت پا چکے تھے۔ ایسے میں جوش کا شاعرانہ ذہن اقبال کی فکر اور اسلوب سے
بے حد متاثر ہوا، اور اسی کے زیر اثر اقبال کے طرزِ سخن کی تقلید میں جوش نے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ یہی
وجہ ہے، جوش کے کلام میں جا بجا اقبال کے اسلوب، آہنگ، موضوعات و تراکیب، علامات و تشبیہات، کا
استعمال کثرت سے ملتا ہے۔ خصوصیت سے جوش اقبال کی قومی، وطنی اور فطری شاعری سے زیادہ متاثر
نظر آتے ہیں۔ یہ دیگر بات ہے کہ ان موضوعات میں انھوں نے تنوع تو پیدا کر دیا، لیکن وہ اقبال کی سی
گہری بصیرت اور عظمت کو نہ پہنچ سکے۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ دونوں حضرات کے مذہبی اور سیاسی
خیالات و نظریات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اقبال کی ذہنی تربیت مذہبی ماحول میں ہوئی۔ لیکن جوش نے
اودھ کی زمین فضا میں تربیت پائی اس کا اعتراف جوش مندرجہ ذیل شعر میں پچھاس طرح کرتے ہیں۔

یہاں نہ غلطیاں ہوں کلام جوش میں رنگینیاں جوش طفلی سے ہے رند، اور رند شہد باز ہے
(حسن مختور جوش)

جوش کی مذہبی تربیت نامے برابر تھی یہی سبب ہے کہ جوش کے مذہبی خیالات میں تشکیک کا پہلو نمایاں ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ جوش کو کسی مذہبی بزرگ کا فیض حاصل نہ ہو سکا۔ جبکہ اقبال اسلام پر پورا اور سچی اعتقاد رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے گھر کا ماحول اور ان کے استاد ایک پاک نفس بزرگ تھے، جن کے زیر سایہ ان کی تربیت ہوئی۔ جس کا اثر ان کے کلام میں جا بجا نظر آتا ہے۔ لہذا جب وہ مولوی پر طنز یا خدا سے شوخی کا انداز اپناتے ہیں، تو اس شوخی میں مذہب کا مسخیر اڑانا یا مذہب سے انکار مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس چھیڑ چھاڑ میں ان کا گہرا عقیدہ کام کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جوش مذہبی مراکز یا پیشواؤں پر طنز کرتے ہیں تو ان کے لہجہ میں پھلڑ پن اور پستی جھلکتی ہیں جس سے تشکیک کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ جبکہ اقبال کے طنز میں اصلاح کا پہلو نمایاں ہے۔ جوش کے یہاں یہ پہلو ناپید ہے۔ جوش کی مذہبی نظمیں مثلاً ہوشیار، شیطانی زہد، پندار عبادت وغیرہ میں انھوں نے مذہبی پیشواؤں کی مداخلتوں کا کچا چھنا کھولا ہے، انکم، خانقاہ اور شیخ کی مناجات، میں ان پر پھبتیاں لکھی ہیں۔ لیکن ہر جگہ وہ ایک تماشاخی کی طرح مذہب کا تمسخر اڑاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسکے برعکس اقبال اسلامی اخلاق کے زیر اثر محتاط اور سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ چند مثالیں دونوں شعرا کے اقتباس سے دیکھئے

اک مولوی صاحب کی سناٹا ہوں کہانی
شہرہ تھا بہت، آپ کی صوفی غشی کا
کہتے تھے کہ پنہاں ہے تصوف میں شریعت
بریز مئے زہد سے تھی دل کی صراحی
کرتے تھے بیاں آپ کرامات کا اپنی
تیزی نہیں منظور طبیعت کی دکھانی
کرتے تھے ادب ان کا عالی و ادانی
جس طرح کہ الفاظ میں مضمر ہوں معانی
تھی = میں کہن دُردِ خیال ہمدانی
منظور تھی تعداد مریدوں کی بڑھانی

(زہد اور رندی اقبال)

ہوئی اک مولوی سے کل ملاقات
وہی ہو گئے جو فردوس بریں میں
جہیں کا داغ، اک دہکی ہوئی رات
بتوں کی چاہ میں ہم رہک جنون
دُخو کے فیض سے شاداب داڑھی
تجو پہ ریا، مانتے کی بیندی
ارم کے تذکرے کس کس مڑے سے
شمیہ قبّہ و تصویرِ منبر
خدا کے فضل سے حوروں کے شوہر
کمر کا گھیر، ایک سنا سمندر
خدا کے عشق میں وہ دیو بیکر
خدا کے خوف سے چہرہ 'گل تر'
دروہ باسنا ہونٹوں کا پوڈر
حنائی ریش، مٹھی میں پکڑ کر

(مولوی جوش)

اُمید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو
یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادھے بھولے بھالے ہیں

(غزل اقبال)

نہیں فردوسِ تمام جُذُل و قُل و اقوال
ہے بد آموزی اقوام و ملل کام اس کا

بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت
اور جنت میں نہ مسجد، نہ کلیسا نہ کنشت!

(ملا اور بہشت اقبال)

کچھ غم نہیں جو حضرت واعظ ہیں جگ دست
تہذیب نو کے سامنے سراپا خم کریں

(اقبال)

کیا قیامت ہے ایزد باری
پیش کرتا ہے خلد کی لذت
جب شرارت کی حد پر آتا ہے
یہی کہہ کہہ کے راہ کرتا ہے گم
برتر از جملہ ماسوا ہو تم

زہد کے بھیس میں گنہگاری
دل کو کرتا ہے مائل خیرات
بمیک مشکوٰۃ کے حج کراتا ہے
کہ خدا کے ہو خاندان سے تم
یعنی بندے نہیں خدا ہو تم

(شیخانی زہد جوش)

سامنے ک نمازی دیندار
اس طرف ایک بندۂ رنجور
اُس طرف اک خدا کا عہد ذلیل
اُس طرف ضعف و درد و بیماری
کیا یہی رسم ہے کہ بعد وضو
لب پہ ہو ذکر دین و ایماں کا

جو تسبیح تھا بھید پندار
اس طرف ایک عابد مقرر
اس طرف، عاشقِ خدائے جیل
اس طرف، بے نیازیاں طاری
برق ہو جائے عابدوں کا لہو؟
دل ہو مہرہ بساطِ شیطاں کا

(پندارِ عبادت جوش)

الاماں! خانقاہ کی دنیا
یاں خودی کا لقب ہے 'یادِ خدا'
جمع کرتے ہیں یاں زرد گوہر

معصیت کی گناہ کی دنیا
'ترکِ دنیا' کے بھیس میں دنیا
جاہلوں کو اجل سے دھمکا کر

(خانقاہ جوش)

میرا سبوچہ نغمیت ہے اس زمانے میں
کہ خانقاہوں میں خالی ہیں صوفیوں کے کدے

(غزل اقبال)

رہا نہ حلقہ صوفی میں سوزِ مشاق
فسانہ ہائے کرامت رہ گئے باقی

پیکر اگر نظر سے نہ ہو آشنا تو کیا ہے شیخ بھی مثالِ برہمن صنم تراش
مذہب ہے جس کا نام، وہ ہے اک جنوں خام ہے جس سے آدی کے تخیل کو ارتعاش

(مذہب، اقبال)

جوش کی مذہبی فکر میں تضاد پایا جاتا ہے۔ کہیں وہ تشکیک کا شکار نظر آتے ہیں، مثلاً کہتے ہیں:

یقین ہے تو گم کیوں ہے گرداب میں جھٹک قصر دانش کی محراب میں
یقین بن کے جب تک نہ آئے گا تو تو اے وہم ویرنہ اہل نحو
رہ کفر کی خاک چھانے گا جوش نہ مانا ہے تجھ کو نہ مانے گا جوش

اور جب جوشِ اسلامی تہذیب و ثقافت کی بات کرتے ہیں، تو اقبال کے تہذیبی تصورات کے بہت قریب نظر آتے ہیں۔ مثلاً نظم ’شمعِ ہدایت‘ میں جوشِ اقبال کے اسلوب میں بات کرتے ہیں:

اے کہ ترے جلال سے مل گئی بزمِ کافری رعشِ خوف بن گیا رقصِ بیانِ آذری
جتنی بلندیاں تھیں سب ہم سے فلک نے چھین لی اب نہ وہ تیغِ غزنوی اب نہ وہ تاجِ اکبری
اقبال نے مذہب کی فلسفیانہ تشکیل کر کے زندگی گزارنے کے اصول واضح کیے ہیں۔ جوشِ ایب کوئی لائحہ عمل پیش نہ کر سکے۔ جوشِ اشتراکی نظریات کے حامی تھے، اقبال بھی اشتراکی اصولوں کو پسند کرتے تھے۔ لیکن جہاں تک مادی زندگی گزارنے کا تعلق ہے، اقبال اس میں روحانیت کی آمیزش چاہتے تھے۔ اور اسلامی اصولوں پر زندگی گزارنے کو سب سے بہتر تصور کرتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ ان کی شاعری کی بنیاد ہی اسلام اور اسلامی تعلیمات پر قائم ہے۔ جب کہ مارکسی تحریک کے باننے والے مادی زندگی کو مقدم سمجھتے ہیں۔

جہاں تک عشقیہ شاعری کا تعلق ہے جوش کے عشقیہ بیان میں زمینی اور عریانییت کا پہلو نمایاں ہے، جب کہ اقبال کے عشقیہ بیانات و جذبات میں صفائی اور پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے۔ البتہ جہاں جوش نے اقبال سے اثر قبول کیا ہے، وہاں ان کے کلام میں بلندی اور گہرائی کا عنصر نمایاں ہے۔ دونوں شعرا کے کلام سے چند اشعار عشقیہ موضوع پر ملاحظہ کیجیے:

وہ مستِ ناز جو گلشن میں جا نکلتی ہے کلی کلی کی زباں سے دُعا نکلتی ہے
”الہی! پھولوں میں وہ انتخاب مجھ کو کرے“ کلی سے رشکِ گلِ آفتاب مجھ کو کرے
کبھی یہ پھول ہم آغوشِ مدعا نہ ہوا کسی کے دامنِ رنگیں سے آشنا نہ ہوا
شگفتہ کر نہ سکے گی کبھی بہار اسے فسر وہ رکھتا ہے گل چیں کا انتظار اسے

(اقبال: پھول کا تحفہ ملا ہونے پر)

جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی اے بلبل مجھے خوبی قسمت سے آخر مل گیا وہ گل مجھے
خود تڑپتا تھا، چمن والوں کو تڑپاتا تھا میں تجھ کو جب رنگیں نوا پاتا تھا، شربتِ تاتھا میں

میرے پہلو میں دل مضطرب تھا سیما ب تھا
نامرادی محفل گل میں مری مشہور تھی
عشق کی گرمی سے شعلے بن گئے چھالے مرے
غازۃ الفت سے یہ خاک سیہ آئینہ ہے

ارٹکاپ جرم الفت کے لیے چناب تھا
صبح میری آئینہ دار شب و بکھر تھی۔
کھیلے ہیں بجلیوں کے ساتھ اب ٹلے مرے
اور آئینے میں عکس ہمدیم دیرینہ ہے

(اقبال: وصال)

جس کی نمود دیکھی چشم ستارہ میں نے
صوفی نے جس کو دل کے ظلمت کدے میں پایا
برشے میں ہے نمایاں یوں تو جمال اس کا

خورشید میں، قمر میں، تاروں کی انجمن میں
شاعر نے جس کو دیکھا تہ تکے بانگین میں
آنکھوں میں ہے سُلیمکی! تیری کمال اس کا

(اقبال: سُلیمکی)

الاماں، پھر وہ نگاہ مست غرقِ ناز ہے
ہوری ہے صبح، پھر بھی رُخ پہ ہے شب کا سرور
اس طرف چلتا نہیں بس، لغزشِ مستانہ سے

آنکھریوں میں نغمہ ہے، دستِ مژدہ میں ساز ہے
انتہا میں ابتدا انجام میں آغاز ہے
اُس طرف چتون ہی خوفِ انکشافِ راز ہے
(جوش: حسن معنور)

پھیلا پھیلا آنکھ میں کاجل
نازک گردن پھول سی بیکل
یہ کون اٹھا ہے شرماتا

الُبھا الُبھا زلف کا بادل
سرخ پوٹے نیند سے بوجھل
یہ کون اٹھا ہے شرماتا

(یہ کون اٹھا ہے شرماتا: جوش)

جوش کی عشقیہ نظموں میں نسوانی حسن کی پیلر تراشی کو خاص اہمیت حاصل ہے وہ تمام زور و قلم الفاظ اور تراکیب کے استعمال پر صرف کرتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے:

زاہد فریبِ گل رخ کا فروز از مڑگاں
خوش چشم خوبصورت خوش وضع ماو پیکر
کافر ادا مختلف گل پیرہن سمن بو

نیمیں بدن پری رخ نوخیز حشرِ سماں
نازک بدن شکر لب شیریں ادا قسوں کر
سرو چمن سہی قد، رنگیں جمال خوش رو

(جوش: جنگل کی شہزادی)

جوش کے دل میں اقبال کی طرح قوم کا درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ مسلم قوم کو متحد دیکھنا چاہتے تھے۔ لیکن انھوں نے اقبال کی مانند عملی سیاست میں کوئی کاربائے نمایاں انجام نہیں دیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اقبال کا سیاسی شعور جوش کے مقابلے میں مختلف نوعیت کا ہے۔ یہ امر مسلم ہے کہ جوش کے لہجہ کی بلند آہنگی خطیبانہ لے اور گرمی جوش اقبال کی دین ہے لیکن وہ اپنی شاعری میں اقبال کا سانا اثر پیدا نہ کر سکے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اقبال شاعر کے ساتھ ایک فلسفی، ایک مفکر اور سیاست داں بھی تھے۔ جب کہ جوش کی

طبیعت میں یہ عناصر مفقود ہیں۔ اقبال کی شاعری وطنی ہوں یا قومی عینت فکر کا نتیجہ ہے، لیکن جوش کے یہاں محض شاعرانہ کیفیت ملتی ہے۔ سیاسی اور قومی تجربات، انسانی نفسیات کے رموز و حقائق تک ان کی نظر نہیں پہنچ سکی۔ بقول عزیز احمد:

”اقبال کی طرح وہ (جوش) شاعری میں ذہنی اور فلسفیانہ قوت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ اقبال کے عظیم الشان علمی پس منظر اور ذہنی پیش منظر سے محروم ہیں اس لیے جب جوش گہرائیوں میں اترنا چاہتے ہیں تو ان کی سطحیں اور نمایاں ہو جاتی ہے۔“

اقبال واحد شاعر ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے زندگی کے بنیادی مسائل و موضوعات پر قلم اٹھایا اور انقلاب کے صحیح معنی اور مفہوم سے آگاہ کیا۔ ان پہلوؤں کو جوش نے اپنے زمانے اور ماحول کے تقاضوں کے ساتھ قبول کیا۔ اور اپنی شاعری کو انقلابی رنگ و آہنگ عطا کیا۔ لیکن ان تمام امور کے اظہار میں جوش پر عقل سے زیادہ جذبات حاوی نظر آتے ہیں، جس نے ان کے کلام میں سطحیت پیدا کر دی ہے۔

جوش نے اشتراکی موضوعات پر بھی بہت سے نظمیں لکھی ہیں۔ لیکن یہاں بھی جذباتیت غالب سخن ہے، جس کی وجہ سے ان کے کلام میں اقبال سے زیادہ، سرفروش، حریت پسندی اور جوش پیدا تو ہو گیا ہے، وہ عوام سے بلند بانگ آواز میں خطاب کرتے ہیں لیکن ان کا کلام اقبال کے سے پُر اثر لہجہ اور تخیل کی بلند پروازی سے عاری ہے۔ ان کی نظمیں ’کالج کے نو جوانوں سے‘، ’مسلمک جوش‘، اور ’بلوغ حیات‘ ان کے رومانی انقلاب اور نفسی تغیر کی غماز ہیں۔ جوش کے مجموعوں کی تعداد بیس کے قریب ہے جن میں خیالات اور موضوعات کا ایک نگار خانہ موجود ہے۔ جوش شدت احساس کے شاعر ضرور ہیں، لیکن پیہم پرواز فکر کے شاعر نہیں ہیں۔

اقبال نے جدوجہد آزادی کے موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے اس دور کے حالات کے تحت یہ موضوع اقبال کی شاعری کی بدولت مقبول عام ہو چکا تھا۔ چنانچہ اُس دور کے سبھی شعرا نے اس موضوع پر طبع آزمائی کی اور اقبال کے تتبع میں انقلاب اور بغاوت پر نظمیں لکھیں۔ جوش بھی اس تہلید میں پیش پیش تھے۔ جوش انقلاب کا گہرا اور وسیع تصور نہیں رکھتے تھے۔ ان کی انقلابی شاعری شور و غل اور نعرے بازی سے آگے نہ بڑھ سکی۔ انہوں نے وقت کے تقاضے کے تحت سیاسی شاعری ضرور کی، لیکن اس کے نتائج کی طرف خاص توجہ نہیں کی۔ لہذا جوش سے کسی گہری سیاسی بصیرت کی توقع عبث ہے۔ اس کے برعکس اقبال نے پرانے نظام کے تباہ ہونے پر ایک نئے نظام کا خاکہ پیش کیا ہے۔ جوش کے یہاں انقلاب کا لفظ صرف شعری موضوع کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس میں فلسفیانہ نکتہ نگاہ کو دخل حاصل نہیں ہے اس کے علاوہ خطیبانہ انداز بیان کی وجہ سے ان کی انقلابی شاعری سے قسطنطنیہ زائل ہو گیا ہے۔ اور شاعرانہ خلوص اور تجربہ سے اُسے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اس ضمن میں چند اشعار دیکھئے

اُٹھ اور جلا چراغ سر بزم آب و گل لاشکیوں کو کھینچ کے چشموں کے متصل
چونکا انھیں جو خاک کے ارماں ہیں مضحل سینے میں اس زمین کے دھڑکتا نہیں ہے دل
ڈوبی ہوئی ہے نبض جہانِ علیل کی
پیدا کر اس جمود میں رو سبیل کی

تو ہی ہے اے مدبر دار القضاے ہو تاریخ روزگار کی دیرینہ آرزو
اُٹھ زندگی کو فکر ہے اپنے علاج کی حاجت ہے ایک بندۂ یزداں مزاج کی
جوش کے جمالیاتی احساس و شعور میں ماورائیت اور مابعد الطبیعات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔
کیونکہ ان کی سوچ مادی مسائل اور انسانی زندگی کی مشکلات کے گرد گھومتی ہے۔ جب کہ اقبال کے کلام
میں مابعد الطبیعات کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ اقبال کی طرح جوش بھی بنیادی طور پر نظم کے شعر
ہیں۔ جوش رومانی اور اقبال نیم رومانی طبیعت کے مالک ہیں۔ جوش اور اقبال کے کلام پر ایک طائرانہ نگاہ
ڈالی جائے تو یہ نکتہ سامنے آتا ہے، کہ اقبال نے نظم کو فکر کا تسلسل عطا کیا۔ تو جوش نے اس میں بیان کی
قوت اور محاکاتی تسلسل کا اضافہ کیا۔ اقبال کی فکر بلند اور فلسفیانہ ہے جب کہ جوش عام فہم جذبات
و خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ یوں تو جوش نے قومیت کا تصور اقبال کی طرح اسلامی عقیدے سے مستعار
لیا ہے۔ لیکن اس کو انھوں نے غیر اسلامی وطنیت سے ہم آہنگ کر دیا ہے، جس کا اظہار انھوں نے نظم 'وطن
' کے حاشیہ میں کیا ہے۔ چند اشعار دیکھئے جس میں جوش اپنے مذہبی عقیدے کو پیش کرتے ہیں اور اقبال
کے اسلوب سے اپنی فکر کو بلند کرنے کی سعی کرتے ہیں۔

ہاں صبح زندگی کی شفق ہے ترا وجود ایقائے عہدِ رحمتِ حق ہے ترا وجود
ہوتا نہ تو تو سان نہ چڑھتی یقین پر قرآن کی زبان نہ کھلتی زمین پر

یونہیں فرازِ روح پر ابھرا اک آفتاب دیں کانٹاں، خرد کا علم، آگہی کا باب
حق ساز و حق نواز و حق آواز و حق مآب مقصودِ عرش، مورثِ افداک، بوتراب
عرقانِ زندگی کا علم کھولتا ہوا
بندِ قبائے لوح و قلم کھولتا ہوا

جو برقِ طورِ فکر ہے وہ نور مل گیا دنیائے بے نظام کو دستور مل گیا
مولائے کائنات تو آواز دے مجھے اے جبریل! قوتِ پرواز دے مجھے

جوش نے اقبال کے موضوعات، مثلاً انسان دوستی، مساوات، وطن پرستی، قومیت، مناظرِ فطرت،
سماجی برائیوں، اور بد اعمالیوں، معاشی بد حالی، سیاست، سرمایہ داری کی لعنت، مزدور اور محنت کش طبقہ سے
بھردری، انسانی عظمت کو اہمیت ضروری ہے، لیکن ان کے یہاں قومیت کا تصور روایتی ہے، جو حالی سے

چلا آ رہا تھا، جب کہ اقبال کے یہاں یہ تصور بین الاقوامی سطح پر ظاہر ہوا ہے۔ اقبال نے ملکی اور قومی آزادی کے جذبے کو روحانی اور ذہنی آزادی کے راستے پر گامزن کیا ہے۔ جب کہ جوش کے یہاں قومی اور ملکی شاعری میں ان عناصر کا فقدان ہے۔ البتہ ان کی سیاسی اور انقلابی نظموں میں لذتِ گفتار اور شعری حسن ضرور موجود ہے۔ علاوہ ازیں جوش کے مذہبی اور سیاسی نظریات میں تضاد پایا جاتا ہے۔ جب کہ اقبال کے نظریات واضح اور حقیقت پر مبنی ہیں۔ جس میں فکر کا عنصر نمایاں ہے۔

جوش نے اقبال کے موضوعات اور لفظیات کے ساتھ تشبیہات و تراکیب کا بھی استعمال کیا ہے۔ ان کی قومی اور وطنی نظموں پر اقبال کے اسلوب کا رنگ بہت زیادہ نمایاں ہے۔ ان نظموں کی بلند آہنگی، اور جوشِ گفتار اقبال ہی کی دین ہے۔ جوش نے اقبال کے ابتدائی مجموعہ کلام 'بانگِ درا' کے اسلوب اور فکر سے زیادہ اثر قبول کیا ہے۔ مندرجہ بالا بیانات کی تصدیق کے لیے جوش کے کلام پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جوش کے مجموعہ کلام شعبہ و شبنم کی نظم 'صبحی' پر اقبال کی لفظیات و تراکیب اور اسلوب کے اثر کی نوعیت ملاحظہ فرمائیں:

اٹھ بربط و صراحی دینا لیے ہوئے	رنگِ طلوع صبح ہے صہبا لیے ہوئے
پڑخار و خس ہے آئینہ دارِ عروں گل	ہر برگ گل ہے عارضِ سہمی لیے ہوئے
پھولوں کے دل ہیں شرحِ محبت چاک چاک	کلیوں کے لب ہیں حرفِ تمنا لیے ہوئے
شبنم سے برگِ تازہ پہ شبنم میں سرخیاں	آہ، بوستاں میں دید و موسیٰ لیے ہوئے

جوش نے مناظرِ فطرت پر جو نظمیں لکھی ہیں، ان میں زیادہ تر نظموں پر اقبال کے اسلوب و لفظیات کا اثر نمایاں ہے۔ نظم 'ذی حیات منظر' سے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

دشت خاموش کی اجڑی ہوئی راہوں سے مجھے	جادہ پیادوں کے قدموں کی صدا آتی ہے
جہازوں کو جو ہلاتے ہیں ہوا کے جھونکے	دلِ شبنم کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے
فطرت سے والہانہ ربط کے باعث جوش کی طبیعت میں رومانی جذبات زور پکڑنے لگتے ہیں، اور اقبال کی مانند ان پر تجسس کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ اس رنگ و بو کے پردہ میں حسنِ مطلق کو بے نقاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس تجسس کی اچھی مثالیں "روحِ ادب" کی چند منظریہ نظمیں میں ملتی ہیں۔ مثلاً برقی مرقاں، پانچ نغمے، ہماری سیر، وغیرہ۔ چند اشعار دیکھئے:	
جب صبح کا ستارہ ذروں کو جگمگائے	تو اک زرا نکل کر پردے سے مسکرائے

لہریں ہنس ہنس کر عجب نغمے سناتی ہیں مجھے	ڈالیاں پھولوں کی جھک جھک کر بھاتی ہیں مجھے
شاخیں اپنے سائے میں پہروں بٹھاتی ہیں مجھے	ندیاں اپنے کنارے پر سلاتی ہیں مجھے
کوئی مجھ کو رنج ان احباب میں دیتا نہیں	اور اس خدمت کی قیمت بھی کوئی لیتا نہیں

جوش بھی اقبال کی طرح فطرت کے آغوش میں سکون اور اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ اور اس دکھ بھری دنیا سے قطع نظر تھوڑی دیر کے لیے حسن فطرت میں محو ہو کر اس کی رنگینیوں اور رعنائیوں میں کھو جاتے ہیں۔ لیکن شاعر کی یہ کیفیت غور و فکر کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ جذباتیت کی وجہ سے ہے۔ وہ قدرتی نظاروں میں زندگی کی روح کو نہیں دیکھ پاتے۔ اور نہ ہی فطرت کے اسرار و رموز تک ان کی رسائی ہو پاتی ہے اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ جوش کسی خاص نظام فکر کے تحت فطرت کا مشاہدہ نہیں کرتے، اور نہ ہی انھوں نے فطری مناظر کو اقبال کی طرح اپنے افکار کی تمہید کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس لیے ان کی نظموں میں گہرائی پیدا نہیں ہو سکی۔ البتہ قاری نگارہ سے لطف ضرور حاصل کرتا ہے۔ نظمیں 'برسات کی ایک شام'، 'پیغمبر فطرت'، 'نغمہ مسجد'، 'برسات کی شفق'، 'الہیلی صبح'، 'کلیوں کی بیداری'، 'بدلی کا چاند' وغیرہ اس قبیل کی نظمیں ہیں۔ ان نظموں کے اسلوب پر اقبال کا اثر نمایاں ہے۔

نظر جھکائے سروں فطرت جہیں سے لطفیں ہٹا رہی ہے سحر کا تارا ہے زلزلے میں افق کی لو تھر تھرا رہی ہے
ظہور بزم سحر کے مطرب، لچکتی شاخوں پہ گار ہے ہیں نسیم فردوس کی سیہلی، گلگوں کو جھولا جھلا رہے ہے
(جوش نظم: الہیلی صبح)

نظم 'گر یہ مسرت' میں جوش نے فطرت کی عکاسی کے لیے اقبال کے اسلوب و آہنگ اور موضوع کو برتا ہے۔ لیکن وہ حسن، لطافت اور پاکیزگی اور فلسفیانہ گہرائی پیدا نہ کر سکے، جو اقبال کی فطری نظموں میں پائی جاتی ہے۔ اقبال لفظوں کے استعمال اور تراکیب و تشبیہات سے ایسی جاندار تصویریں پیش کرتے ہیں کہ قاری کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو اسی منظر میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ ان کے الفاظ نفسی بکھیرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اقبال نے اپنی نظم 'ساتی نامہ' کے پہلے بند میں ندی کی روانی کو اس خوبی سے بیان کیا ہے کہ ہر لفظ سے نفسی اور ترنم کی سریلی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ندی جو اقبال کے یہاں زندگی کا پیغام دیتی ہے کہتے ہیں۔

وہ جوئے گہستاں اچکتی ہوئی اگلی لچکتی سرکتی ہوئی
اچھلتی پھسکتی سنبھلتی ہوئی بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی
رُکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ
ذرا دیکھ اے ساتی لالہ فام سناتی ہے یہ زندگی کا پیام

جوش نے 'گر یہ مسرت' میں ندی کی روانی کو یوں پیش کیا ہے۔

جھاگ اڑاتی، پھندتی اڑتی ہوئی سکیپاتی، اوٹی، مڑتی ہوئی
چبلی، ابھری ہوئی نکھری ہوئی چیختی، سر پھوڑتی، بھری ہوئی
بجیاں دامن میں چمکاتی ہوئی دمدم آتی ہوئی جاتی ہوئیں
اس طرف سے اس طرف ہوتی ہوئی پتھروں کو چھانٹتی دھوتی ہوئی

جوش کی نظمیں 'شام کا رومان' اور 'کسان' کا اسلوب و آہنگ اقبال سے اخذ کیا گیا ہے۔ شام کے خاموش منظر کی طلسماتی فضا کو اقبال نے جابجا قلم بند کیا ہے۔ اس خاموشی میں انھیں خدا اور بندے کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں لگتا۔ ایسے میں لفظوں کی آواز کا زیر و بم ایک سماں پیدا کر دیتا ہے، جس میں قاری کھو جاتا ہے۔ جوش نے بھی شام کے خاموش منظر کو اپنی نظم 'کسان' میں پیش کیا ہے۔ یہاں وہ اقبال کی طرح فطری مناظر سے تمہید کا کام لیتے ہیں۔ شام کے وقت دریا کی نرم روی اور شفق کے بدلتے ہوئے رنگ، مناظر فطرت پر ایک سحر انگیز سکوت طاری کر دیتے ہیں۔ یہ اشعار جوش کے جمالیاتی احساس کو ظاہر کرتے ہیں۔

چھٹپٹے کا نرم رو دریا شفق کا اضطراب	کھیتیاں میدان خاموشی غروب آفتاب
زرب لب ارض و سما میں باہمی گفت و شنود	مشعل گردوں کے بجھ جانے سے اک ہلکا سا دود
خاموشی اور خاموشی میں سننا ہٹ کی صدا	شام کی خنکی سے گویا دن کی گرمی کا گلہ
دوب کی خوشبو میں شبنم کی نمی سے اک سرور	چرخ پر بادل زمیں پر تتلیاں سر پر طیور
پتیاں مخمور کلیاں آنکھ چھپکاتی ہوئی	نرم جاں پودوں کو گویا نیند سی آتی ہوئی
جوش کے کلام میں فطرت کے مختلف رنگ ملاحظہ کیجیے، جس میں اقبال کے کلام کا عکس نظر آتا ہے۔	
بڑھنے لگا شکوہ سے پھر کندی طبق	رہ رہ کے کروٹیں بدلنے لگی شفق
کھلنے لگا فضائے خنک پر نشین حق	گردوں کتاب زر کے اُلٹنے لگا ورق

ہوتی گرے زمین پہ شاخیں چک گئیں	بوسے لیے صبا نے تو کلیاں چمک گئیں
کل چہرہ پٹیوں پہ تلکینے جڑے ہوئے	گوشت چمن میں اوس کے بندے پڑے ہوئے
ہزے کی روح مست ہوئی مہوئے لگی	شبنم کے موتیوں کو کرن چومنے لگی

اقبال کی طرح جوش کا بھی محبوب ترین موضوع منظر فطرت کی عکاسی ہے۔ ان کی نظم 'دوری' پر اقبال کی ابتدائی دور کی نظموں کا پرتو صاف عیاں ہے۔

دنیا کی ہر وہ صورت دل کو لبھا رہی ہے	جو دور سے تجلی اپنی دکھا رہی ہے
پر جسے میں اس کشش کے اک پاک آرزو ہے	انساں میں یہ خدا کی پوشیدہ جستجو ہے

جوش کی فطرت نگاری پر عشقوان شباب کی رنگینیوں اور جذبات کا غلبہ ہے۔ جب کہ اقبال کے یہاں یہ سستی معذوری نہیں ہے۔ مثلاً:

رتلیں کیا سحر کو بانگی دلہن کی صورت	پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی کو
سایہ دیا شجر کو پرواز دی ہوا کو	پانی کو دی روانی، موجوں کو بے کلی دی
حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے	انسان میں وہ سخن ہے، غیب میں وہ چمک ہے

انسان کی عظمت کو غالب اور اقبال دونوں نے سراہا ہے، جوش نے بھی اس حقیقت کو اپنے مضبوط یقین کے ساتھ پیش کیا ہے۔ لیکن جب وہ عزم اور جدوجہد کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے انسانی عظمت کی بات کرتے ہیں تو ان کے لہجے میں صداقت اور خلوص شامل نہیں ہوتا۔ ان کا لہجہ بلند آہنگ تو ضرور ہوتا ہے لیکن اس میں جذبہ و احساس اور تخیل کی قوتیں شامل نہیں ہوتیں۔ نظم 'انسان کا ترانہ' میں جوش اقبال کے تتبع میں انسانی قوتوں کو سراہتے ہیں:

مری شان سے بحر و بر کا نپتا ہے	شجر کا نپتا ہے حجر کا نپتا ہے
مرے پیش قدمی کی جھنکار سن کر	دل لخت کوہ و کمر کا نپتا ہے
مرے درس اخلاق نو کی صدا سے	تن عیب و جسم ہنر کا نپتا ہے
نسم جوش دنیا کے ہر خشک وتر کی	کہ مجھ سے ہر ایک خشک وتر کا نپتا ہے

جوش نے طلوع فکر، عظمت انسان، نظموں میں فکری نزاکت اور انسانی نفسیات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ زوال جہاں ثباتی، نظام نو، نیا میلاد، اور درس آدمیت، نظموں میں وہ نظریہ انسانی دوستی، عالمی اخوت، علم اور روشن خیالی کے ساتھ جبر و استحصال سے نجات اور مسرتوں سے معمور سماج کا خواب جیسے موضوعات کو پیش کرتے ہیں۔ ان نظموں میں جوش فکر انسان کو آسمان پر کندھا لٹے، جدوجہد اور صدائے انقلاب بلند کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ لیکن خطیبانہ انداز بیان کی وجہ سے یہ نظمیں اپنا اثر کھو بیٹھی ہیں درس آدمیت، نظم سے چند اشعار دیکھئے، جو اقبال کے آہنگ سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں:

کوئی چیز انساں سے بالا نہیں ہے	ہر ایک شے گماں صرف انساں نہیں ہے
مجاز، د حقیقت کا شاہ آدمی	کلاہ سر مہر و ماہ آدمی
نہ ہندو نہ گہرو مسلمان بنو	اگر آدمی ہو تو انسان بنو
نہ انسان ہوں کے تو گل جاؤ گے	خود اپنے جہنم میں جل جاؤ گے
عروج آدم خاکی سے انجم سہے جاتے ہیں	کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہد کامل نہ بن جائے
ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا	حیات فوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں

(اقبال)

جوش کے کلام سے انسانی عظمت کے موضوع پر رہائی دیکھئے، انداز و اسلوب اقبال کا سا ہے:

افسوس کہ محدود ہے عرفاں تیرا	قطرے کی گرفت میں ہے طوفان تیرا
تو خود کو سمجھ رہا ہے جزو عالم	عالم تو خود ایک جزو ہے ناداں تیرا

اپنی اصلیت سے ہوا گاہ اسے غافل کہ تو	قطرہ ہے، لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے
کیوں گرفتار ظلم ہیچ مقداری ہے تو	دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکت طوفان بھی ہے

(شمع و شمع اقبال)

نظم حسین اور انقلاب میں جوش، اقبال کے اسلوب کو اپناتے ہیں

بیگانہ حدود ہے انساں کی آرزو پیچیدہ ہر نظر میں ہے اک تازہ جستجو
تھمتی نہیں کہیں بھی تمنائے برق خو ساقی کا وہ کرم ہے کہ بھرتا نہیں سبو

ارماں کی شاہراہ میں منزل نہیں کوئی

اس بحر بے کنار کا ساحل نہیں کوئی

اُلٹے گا فلک نقاب تیرے آگے کھل جائے گی ہر کتاب تیرے آگے

ہو جائے گا جب عارف یک ذرہ خاک جھک جائے گا آفتاب تیرے آگے

مندرجہ بالا خیال کو اقبال کتنے موثر انداز سے نظم ایک نوجوان کے نام میں پیش کرتے ہیں ملاحظہ کیجیے:

عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں

نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں

جوش نے اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کیا کہ وہ اقبال کی تقلید میں شعر کہتے ہیں۔ بلکہ وہ تمام عمر اقبال کے کلام پر تنقید کرتے رہے۔ لیکن غیر شعوری طور پر اقبال کی شاعری کے عناصر جوش کی شاعری میں سرایت کر گئے ہیں۔ اقبال انسان کو خدا کے رو بہ رو مجبور نہیں پاتے، بلکہ وہ انسان کے جوہر ذات اور اس کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو خدا کی خلاقی میں ہاتھ بٹانے والا اور اپنے عمل و جدوجہد سے اپنی تقدیر خود بنانے والا تصور کرتے ہیں۔ جوش بھی اس نظریہ کے حامی ہیں۔ انھوں نے اقبال کے تصورات کے ساتھ اقبال کی اظہار و بیان کی روش کو اختیار کرتے ہوئے قرآن کی لفظیات و آیات سے بھی بھرپور استفادہ کیا ہے۔ مثلاً رباعی ملاحظہ کیجیے:

دے جاں کہ ٹوٹے یہ سکوت اے ساقی دعوے ہیں فنا کے بے ثبوت اے ساقی

’موجود‘ کبھی ہو نہیں سکتا معدوم ہر ذرہ ہے حق و لا یموت اے ساقی

’فرشتے کی سیر‘، ’عالم اور شاعر‘ اور ’ضبط گر‘ یہ نظموں میں جوش اقبال کی تراکیب، لفظیات، صوتی آہنگ و

اسلوب کو اپناتے ہیں۔ مثلاً ’ضبط گر‘ سے اشعار دیکھئے جو اقبال کی نظم ’جاوید کے نام‘ کا تتبع ہیں:

گر اند آ نکھ سے آنسوں فریب قسمت پر سکون جس سے ہو وہ اضطراب پیدا کر

مژہ میں روک لے آنسو کہ دل ہو آئینہ ستارے توڑ دے اور آفتاب پیدا کر

خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوتِ لالہ و گل سے کلام پیدا کر

ہزار چشمہ ترے سب راہ سے بھوٹے خودی میں ڈوب کے ضربِ کلیم پیدا کر

(جاوید کے نام، اقبال)

گامزن ہے فکر تیری مدر سے کی راہ میں اور سبق لیتا ہوں میں آغوشِ مہر و ماہ میں

دائرے حرفوں کے تیرے واسطے بحرِ علوم اور یہاں پہنائے گردوں پر چمکتے ہیں نجوم

تیرے ثانی لاکھل سکتے ہیں لاثانی ہوں میں تو ہے تمیزِ بشر تمیزِ رحمانی ہوں میں
(عالم اور شعرِ جوش)

مجموعہ کلام فکر و نشاط کی نظمیں 'فریب ہستی'، 'ہستی بیتاب'، اور 'بھٹکی ہوئی نیکی' میں جوش فلسفیانہ فکر سے کام لیتے ہیں۔ نظم 'سوزِ ناتمام' میں جوش ایک مفکر کی طرح دل کی تپش اور اضطراب کو زندگی کے لیے بے حد ضروری سمجھتے ہیں۔ یہی اقبال کا بھی فلسفہ تھا۔ جوش کہتے ہیں:

صد گری حیات ہے اک سوزِ ناتمام جب شمع جل بھی نہ تپش ہے نہ تاب ہے

حسرت نکل گئی تو ہے نا کامیاب دل حسرت چل رہی ہے تو دل کامیاب ہے

اس خیال کو اقبال نظم 'تصویرِ درخشاں' میں یوں پیش کرتے ہیں:

دوا ہر دکھ کی ہے مجروح تیغِ آرزو رہنا علاجِ زخم ہے آزادِ احسانِ رفو رہنا

اقبال آرزو کے کبھی نہ پورا ہونے اور تشنگی باقی رہنے کو زندگی سمجھتے ہیں۔ نظم 'کوششِ ناتمام' کا شعر ملاحظہ کیجیے:

رازِ حیات پوچھ لے خضرِ بختِ گام سے زندہ ہر یک چیز ہے کوششِ ناتمام سے

جوش نے اقبال کی فارسی لفظیات و اسلوب اور صوتی آہنگ سے بھی خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ جس سے کہیں

کہیں کلام میں یکسانیت پیدا ہو گئی ہے۔ نظم 'فتحِ یاب' سے یہ شعر دیکھئے:

ایک طرف شوقِ سجد و ذوقِ تکمیلِ حیات اک طرف بیداریِ ایثار و حبِ کائنات

شوقِ دیدار کی وہ آگ ہے میرے دل میں جس کے اک اک شرر میں ہیں نہاں لاکھ کلیم

جوش نے بہت سی نظموں کے عنوان بھی اقبال سے مستعار لیے ہیں۔ مثلاً ایک نظم 'علی گڑھ سے

خطابِ اقبال' کی نظم 'علی گڑھ کے طلبہ سے خطاب' میں عنوان کی یکسانیت کے ساتھ خیال درس و پیغام بھی

وہی ہے، جو اقبال نے طلبہ کو دیا ہے۔ اسی طرح نظم 'سجاد سے اقبال کی نظم 'جاوید کے نام' کا نتیجہ ہے۔ علاوہ

ازیں 'ضربِ کلیم' میں نظم 'جاوید سے' کے عنوان سے بھی لکھی گئی ہے، جس میں اقبال اپنے بیٹے جاوید کو

زمانے کے اتار چڑھاؤ اور اوج نیچ سے آگاہ کرتے ہیں، جوش کی نظم 'سجاد سے' میں خیال و پیام اور

اسلوب اقبال کی نظم سے میل کھاتا ہے کہتے ہیں:

"ضعف" ہدو ز ازل سے تیرہ بختی کا شکار زورِ علم و قوت بازو ہے شانِ کردگار

دل ہے تغیرِ قوائے بحر و بر کے واسطے ناتوانیِ کفر ہے نوعِ بشر کے واسطے

اقبال اپنے بیٹے سے یوں خطاب کرتے ہیں:

خودی کے ساز میں ہے عمرِ جاودال کا سراغ خودی کے سوز سے روشن ہیں استوں کے چراغ

ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی خراب کر گئی شاہیں بچے کو صحبتِ زاغ

جوش کا مندرجہ بالا اشعار اقبال کی نظم 'ابوالعلا معری' کے مندرجہ ذیل شعر سے بھی مشابہت رکھتا ہے۔ اس

میں وہی خیال پیش ہوا ہے جو جوش کی نظم 'سجاد سے' کے مندرجہ بالا شعر میں بیان ہوا ہے۔ مثلاً:

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات
جوش کا تصور انسان اقبال کے تصور انسان سے بہت میل کھاتا ہے۔ اقبال کی طرح جوش بھی انسان کی
ملا جیتوں پر فخر کرتے ہیں اور انسان کے عروج سے مایوس نہیں ہیں۔ نظم 'عروج انسان' میں کہتے ہیں۔
بساطِ خاک پہ دھو میں ہیں شادمانی کی کہ آرہا ہے جوانی پہ آدمی کا شعور
زہے کرامت ضربِ شدید فکر و جدید فضا دنیہ اُگلنے پہ ہوگئی مجبور
جبینِ عرش پہ دے گی مہر فرشِ بریں ابھی نہیں نہ سہی آئے گا وہ دور ضرور
جوش نے نظم 'اے نوع بشر جاگ' میں اقبال کی طرح وحدتِ انساں کا تصور پیش کیا ہے۔ اس نظم میں
جوش فکر سے کام لیتے ہیں، جس نے نظم میں اقبال کے کلام کی سی کیف و مستی کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔
صوتی آہنگ کے لحاظ سے یہ نظم اقبال کی نظم 'از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز' سے مناسبت رکھتی
ہے۔ جوش کی نظم ملاحظہ کیجئے۔

اک عمر سے برپا ہے دل سنگ میں کبرام مضطر ہے ترشنے کے لیے خاطر اصنام
میدان ہیں بیتاب کہ شہروں کے ملیں نام ذرات کے سینوں میں ہر افشاں ہیں دروہام

معمار تری سمت ہے گیتی کی نظر جاگ
اے نوع بشر نوع بشر نوع بشر جاگ اے نوع بشر جاگ

اقبال کی طرح جوش کی شاعری میں بھی دو عناصر کام کر رہے ہیں، ایک حبِ آدم، اور دوسرا عظمتِ آدم،
ان دونوں عناصر سے مل کر جوش کی شاعری تشکیل پاتی ہے۔ نظم 'کسان' میں اقبال کے اسلوب و فکر کی گونج
سنائی دیتی ہے۔

ہاں سنہیل جاب کے زہرے اہل دل کے آب ہیں
کتنے طوفان تیری کشتی کے لیے بے تاب ہیں
اس شعر کا خیال اقبال کی نظم 'تصورِ روز' کے مندرجہ ذیل شعر سے کتنا قریب ہے۔
چھپ کر آستیں میں، بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے
عنادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں
وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے
تری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں

جوش نے اقبال کی طرح فرنگی حکومت کی چال بازیوں اور سیاست پر لعن طعن کی ہے، اور اپنے ہم وطنوں کو
ان کی عتاریوں کے تئیں خبردار کیا ہے۔ نظم 'دامِ فریب' میں کہتے ہیں۔

فرنگی کی نگاہ جادوان لگی ہے گھات میں مدت سے تیری
مہیتا کر رہا ہے آب و دانہ عدد تیری گرفتاری کی خاطر

اگر جینا ہے آزادی سے تجھ کو
 برداں دام بر مرغ و گرنہ
 تیرا صید زبون بزم ہستی
 تجھے قطرہ کا ہے اپنے دھوکہ
 سنا دشمن کو پڑھ کر یہ ترانہ
 کہ عنقا را بلند آست آشیانہ
 درائے لا مکاں ہے آشیانہ
 تو اک دریا ہے ناپیدا کرانا
 یہ پوری کی پوری نظم اسلوب لفظیات، صوتی آہنگ اور فکر کے لحاظ سے اقبال کا تتبع ہے۔ جوش نے یہ نظم
 سائنس کمیشن کی آمد پر لکھی تھی۔ نظم 'خریدار تو بن' سے اشعار ملاحظہ کیجیے۔ یہاں بھی جوش نے اسلوب
 و خیال اقبال سے مستعار لیے ہیں مثلاً:

اولیں شرط ہے ہر جنگ میں احساسِ خودی
 یوں بھڑکنے سے رہا شعلہ عزم منصور
 فتح خود پاؤں پہ جھٹک جائے گی خود دار تو بن
 پہلے پروانہ شمع رسن و دار تو بن
 جس نبدۂ حق میں کی خودی ہو گئی بیدار
 شمشیر کی مانند ہے نرندہ و براق

(بیداری: اقبال)

جوش کی انقلابی نظموں میں جذبہ حریت، تحریک آزادی کی جدوجہد، اور جوش و ولولہ، اور انگریزی
 حکومت کے خلاف بغاوت کا جذبہ ملتا ہے، لیکن یہ نظمیں شعری تجربے، صداقت اور خلوص سے خالی ہیں،
 اس ضمن میں عقیل احمد صدیقی مزید روشنی ڈالتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”جوش کا رویہ اقبال کی ضد تھا۔ ان کی انقلابی نظمیں اقبال کی طرح اپنا کوئی فکری پس منظر
 نہیں رکھتیں اس لیے وہ اعلیٰ خطابت بھی نہیں بن پائیں اعلیٰ خطابت کے لیے جس طرح کے
 وقار اور شرافیت کی ضرورت ہے جوش کے حصہ میں نہیں آئی۔“

جوش اشتراکی تحریک کے حامی تھے، نچلے طبقے سے ہمدردی، اور سرمایہ داری نظام کے خلاف زہرافشانی ان
 کے کلام میں جا بجا ملتی ہے۔ اس موضوع پر اقبال نے سب سے پہلے قلم اٹھایا تھا۔ اور بعد کے تمام
 شاعروں نے اقبال کے تتبع میں ہی اس موضوع پر نظمیں لکھی ہیں۔ خاص طور سے ترقی پسند شعرا نے اس
 میں بہت سے اضافے کیے۔

جوش مزدوروں اور کسٹوں کو حقیقی معنوں میں ارتقا کا پیشوا اور تہذیب کا معمار مانتے ہیں کیونکہ ان
 کی محنت و مشقت کے بل پر ہی تہذیب و تمدن کا چراغ روشن ہوتا ہے انہوں نے اپنی نظموں میں سماجی ہستی
 جو رستم، جبر و تشدد کے خلاف بے باکانہ اظہار خیال کیا ہے اور سرمایہ داری نظام پر کاری ضرب لگاتے
 ہیں مزدور اور محنت کش طبقہ کو بیدار کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

صدائے تیشہٴ مزدور ہے ترا نغمہ
 تو سنگ و حشت سے چنگ درباب پیدا کر

جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر
اجل بھی کانپ اُٹھے وہ شباب پیدا کر
شراب کھینچی ہے سب نے غریب کے خون سے
تو اب امیر کے خون سے شراب پیدا کر
تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر
جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر

اسیروں کی ٹرپ بجلی گرا دیتی ہے زنداں پر
مچلتا ہے گدا کے دل میں آزادی کا جب شعلہ
قفس کے حق میں اک شعلہ ہے طائر کی ہند افشانی
لرز اُٹھتا ہے پھنک جانے کے ڈر سے تاج سلطانی

سونپتا ہے جو قلندر کو کلاہ قیصری
چاکری کے سر پہ جو رکھتا ہے تاج سروری
بارشیں قرونوں کی اس کا قصر ڈھا سکتی نہیں

جو بناتا ہے زمین کو آسماں کا مشتری
بندگی کو جو بخشتا ہے مزاج داوری
آندھیل اس کے چہ انھوں کو بجھا سکتی نہیں

(زوال جہانبانی جوش)

دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر
جس کی جانکاہی سے ٹپکاتی ہے امرت نبض تاک
جس کے ماتھے کے پسینے سے پئے عز و وقار
نظم سرمایہ و محنت میں اقبال کہتے ہیں

دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہے نبض خاک پر
جس کے دم سے لالہ دھل بن کے اتراتی ہے خاک
کرتی ہے در یوزہ تابش کلاہ تاجدار

عنچہ ساں غافل ترے دامن میں شبنم کب تلک

ہست عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول
جوش کہتے ہیں

اٹھائے گا کہاں تلک جو تیاں سرمایہ داری کی
جوش، اقبال کی طرح فتا کے قائل نہیں ہے بلکہ فتا سے بقا کی امید رکھتے ہیں نظم 'روشنیاں' سے یہ شعر ملاحظہ ہوں
صرف ظلمت ہی نہیں ہے دیکھ تویریں بھی ہیں
کاوش تخریب کی ہلچل میں تعمیریں بھی ہیں

اس شعر کا خیال و آہنگ اقبال کی نظم 'صدائے غیب' کے مندرجہ ذیل شعر سے کتنا ہم آہنگ ہے ملاحظہ ہوں۔
ہر نئی تعمیر کو لازم ہے تخریب تمام
ہے اسی میں مشکلات زندگانی کی کشود

اجل ہے لاکھوں ستاروں کی اک ولادت مہر
جوش کی نظم 'سرسبز تہسم' میں ایک سوچے ہوئے ذہن کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ اس کا اسلوب لفظیات
فتا کی نیند مئے زندگی کی مستی ہے

اور تراکیب اقبال سے مستعار ہیں۔ کہتے ہیں

صدافت آج بھی پوشیدہ ہے اولادِ آدم سے
ادھر یہ قول ہم نے شرح کردی ہے حقائق کی
ادھر تکمیلِ دین کا ہو چکا ہے دعویٰ محکم
مندرجہ بالا نظم کا صوتی آہنگ اور اسلوب اقبال کی غزل سے مشابہت رکھتا ہے
حرم کے دل میں سوزِ آرزو پیدا نہیں ہوتا کہ پیدائی تری اب تک حجاب آمیز ہے ساقی

(اقبال)

نظم 'نوجوان سے خطاب' میں جوشِ قوم کو بیدار کر کے عمل اور جدوجہد کی تلقین کرتے ہیں۔ اس نظم میں بھی انھوں نے اقبال کے اسلوب و خیالات کا احاطہ کیا ہے، لیکن اشعار اقبال کی سی فلسفیانہ بصیرت اور حکیمانہ گہرائی سے بے نیاز ہیں۔ جوش کے اسلوب میں گہرائی اور تمانت نہیں پائی جاتی جو لہجہ میں اثر کا باعث ہوتی ہے۔ چند اشعار دونوں شعراء کے کلام سے دیکھئے جو میری بات کی تصدیق کرتے ہیں:

اُٹھ اور زمین یہ نیا لالہ زار پیدا کر
عقولِ مردہ و مرطوب نوعِ انساں میں
زباں کی بزم میں گلکاریوں سے کیا حاصل
نہ آئی ہو جو کبھی وہ بہار پیدا کر
شرار و شعلہٴ دود و بخار پیدا کر
عمل کی راہ میں گرد و غبار پیدا کر

زندگی کی قوتِ پنہا کو کر دے آشکار
نہیں مقام کی خوگر طریقتِ آزاد
ہزار چشم ترے سنگِ راہ سے پھوٹے
تابہ چنگاری فروغِ جاوداں پیدا کرے
ہوائے سیرِ مثالِ نسیم پیدا کر
خودی میں ڈوب کے ضربِ کلیم پیدا کر

(اقبال)

نظم 'مرد انقلاب کی آواز' میں جوش کا لہجہ پُر امید اور رجائیت سے بھرا ہوا ہے۔ جس میں کچھ کر گزرنے کا عزم اور حوصلہ موجود ہے۔ اس نظم کی تراکیب، لفظیات صوتی آہنگ پر اقبال کا اثر نمایاں ہے۔ مثلاً:

مری حکمتِ بشر کو دعوتِ نودے کے دم لے گی
اگر عصیاں ہی پر موقوف ہے انسان کی بیداری
اقبال کہتے ہیں

ہویدا آج اپنے زخمِ پنہاں کر کے چھوڑ دوں گا
جلنا ہے مجھے ہر شمعِ دل کو سوزِ پنہاں سے
نظم 'اے خدا' میں جوشِ خدا سے مسلم قوم کے لیے دعا گو ہیں۔ جو اقبال کی نظم 'دعا' کا چہ بہ ہے۔ پہلے اقبال کی نظم کا شعر دیکھئے:

یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے
پھر وادیِ فاراں کہ ہر ذرے کو چمکا دے
جوشِ نظم اے خدا! میں مسلم قوم کے لیے دعا گو ہیں
اے خدا! سینہ مسلم کو عطا ہو وہ گداز
دشتِ اسلام کے کانٹوں کو گلستاں کر دے
سوئے میخانہ تو حید صدا دے ہم کو

جوش نے بہت سے نظموں میں مکالموں کے ذریعے اپنی بات کو ذرا مائی انداز میں بیان کیا ہے۔ اقبال نے اپنی بہت ساری نظموں میں اس طرزِ بیان سے خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ لیکن جوش کے مکالمے سطحی درجہ کی مکالمے بازی کے سوا کچھ تاثر پیدا نہیں کر سکے۔ ”نظم“ شمع ہدایت اور آفتاب سے خطاب میں جوش نے افکار و جذبات اور اسلوبِ اقبال سے مستعار لیا ہے۔ آفتابِ اقبال کے یہاں زندگی کا Symbol ہے، جو انسان کی زندگی میں نئی صبح لے کر آتا ہے اور جدوجہد و عمل کا پیام دیتا ہے۔ آفتاب انسان کی ترقی کا غماز ہے۔ اقبال کی نظم ”آفتاب“ اور ”صبح آفتاب“ کا theme یہی ہے۔ جوش نے بھی اپنی نظم میں انہیں خیالات کو بیان کیا ہے۔ ”نظم“ آفتاب سے خطاب کے چند اشعار ملاحظہ ہوں، یہ نظم مکالماتی انداز میں لکھی گئی ہے اس کی لفظیات اور تراکیب پر بھی اقبال کا اثر نمایاں ہے۔

مسلم خوابیدہ، اب بیداری بھی ہوگا کبھی؟
بزدلی کے نام سے بیزار بھی ہوگا کبھی؟
طور سے کیا پھر صدائے لن ترانی آئے گی؟
کھار ہا ہے شو کریں خودداری بھی ہوگا کبھی؟
جان دینے کے لیے تیار بھی ہوگا کبھی؟
سچ بتا! کیا پھر زلیخا پر جوانی آئے گی؟

اور آفتاب اس کا جواب اثبات میں دیتا ہے۔

زندگانی کی سر تربت ہوا آنے کو ہے
حضور پر اقبال نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ جوش نے بھی ”والادتِ رسول“ کے عنوان سے نظم میں حضور اکرم کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ جوش نے نظم ”فتح سرنا“ میں ترکی جنگجو سپہ سالار کمال پاشا کی فتح یابی پر خوش کا اظہار کیا ہے۔ اقبال نے بھی اپنی ایک نظم میں کمال پاشا کے کارناموں کو سراہا ہے۔ جوش کی نظم ”آوازِ حق“ ترکی میں خلافت کے خاتمہ پر کہی گئی ہے۔ اقبال کی مانند جوش بھی خلافت کے قائل ہیں۔ یہ پوری نظم اقبال کے تتبع میں لکھی گئی ہے۔ افکار و اسلوبِ اقبال کی دین ہے۔ کہتے ہیں:

اے دوست بتاتا ہوں تجھے روح کے سرار
آنکھیں تو اٹھ دیکھ زرا حسن کے انوار
صدیوں سے اگر چور ہے تیرا دل بیمار
یہ چاند یہ سورج یہ نباتات یہ کہسار

”نظم“ ”مشتے کے بعد از جنگ“ کا سلوب، خیال، صوتی آہنگ، اقبال سے لیا گیا ہے۔ یہ نظم اقبال کی نظم ”شمع و شاعر“ کی نقل معلوم ہوتی ہے۔ اقبال کی نظم ”شمع و شاعر“ کے چند اشعار ملاحظہ ہوں:

تھا جنہیں ذوقِ تماشا وہ تو رخصت ہو گئے
انجمن سے وہ پرانے شعلہ آ شام اٹھ گئے
آہ، جب گلشن کی جمیعت پریشاں ہو چکی
لے کہ اب تو وعدہ دیدار عام آیا تو کیا
ساقیا! محفل میں تو آتش بجام آیا تو کیا
پھول کو باو بہاری کا پیام آیا تو کیا

بجھ گئی جب شمعِ صدرِ بزمِ جاں آیا تو کیا
قدر دان کو ہر گھل ہی نہ جب باقی رہا
کر چکیں جب کام اپنا تشنگی کی شدتیں
صبح پروانوں کا لشکرِ فشاں آیا تو کیا
کوئی اب گو ہر فشاں گھل چکاں آیا تو کیا
کوئی شانے پر لیے رطل گراں آیا تو کیا

(جوش)

خوں نشانی بھی ہے لازم اشک افشانی کے ساتھ
موجِ آتش بھی ہو، بہتے ہوئے پانی کے ساتھ
ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کی ساتھ
(سلام جوش)

صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں پھرتے ہیں دن
آنکھ میں آنسو ہوں سینوں میں شرا و زندگی
اہلِ عیبت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی

نظم 'روزالت کی خدمت میں اپیل' سے شعر ہے:
نوعِ انساں حیلہ ہو ہے اور خدا ہے بے نیاز

ارتکابِ قتل ہے پابندی سوزِ گداز

میرے نفس سے گرم ہے بازارِ زندگی
کھلتے ہیں زیرِ دہم سے سرے رازِ کائنات
اس جسمِ کائنات کی روح رواں ہوں میں
گویا دہانِ ارض و سما کی زباں ہوں میں

(گدائے ہندوستان: جوش)

جوش کی نظم روحِ استبداد کا فرمانِ اقبال کی نظموں ابلیس کی مجلسِ شوریٰ اور ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام اس نظم کا "صوتی آہنگ" اقبال کی نظم "فرمانِ خدا" کا تتبع ہے۔ اقبال کی نظم سے اشعار دیکھنے جس میں اقبال نے ابلیس کے ذریعے شر اور خیر کی طاقت کے تصادم سے اپنا مقصد بیان کیا ہے کیونکہ شر کی طاقت سے فکر اکر ہی خودی مستحکم ہوتی ہے اور جو ہر کامل حاصل کرتی ہے۔ اور ایسی طاقت و قوت حاصل کرتی ہے جسے کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ اقبال اور جوش دونوں شعراء قوم کو گھل و جدوجہد کا پیغام دیتے ہیں اور سرمایہ داری نظام اور انگریزوں کے جبر و تشدد کے خلاف ہندوستانی عوام اور محنت کش طبقہ کو بیدار کرنے کے خواہاں ہیں۔ جوش بھی ابلیس کے ذریعے اس طرح کے خیالات پیش کرتے ہیں پہلے اقبال کے کلام سے اقتباس پیش کرتے ہیں۔ نظم ابلیس کا فرمان اپنے فرزندوں کے نام میں کہتے ہیں:

لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیج میں
وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں را
زنا ریوں کو دیر کہن سے نکال دو
روحِ محمدؐ اس کے بدن سے نکال دو

فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات
اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو
اہلیس کہتا ہے پہلا مشیر

کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد
آر و اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں
ہے طواف و حج کا ہنگامہ آ رہا تو کیا
ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس

(اہلیس کی مجلس شوریٰ: اقبال)

ہاں! اے میرے ذی ہوش فسوں کا سپوتو
تہذیب کے جادو سے ہر اک پیر و جوان کو
محکوم کو دو فکر و تامل کی نہ فرصت
پانی کا طلب گار ہو جس کھیت کا دہقان

(جوش نظم روح استبداد کا فرمان)

جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی
اُس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو

(فرمان خدا اقبال)

جوش کی نظمیں 'نظام نو'، 'درس آدمیت'، 'زوال جہان بینی' وغیرہ میں بھی خیالات و موضوعات اقبال سے مستعار لیے گئے ہیں۔ یہ نظمیں غیر طبقاتی انسانی سماج کو پیش کرتی ہیں، لیکن ان میں غور و فکر اور خلوص کا فقدان پایا جاتا ہے۔ ان میں کوئی نیا پن نہیں ہے اس ضمن میں خلیل الرحمن اعظمی جوش کی نظم نگاری پر تنقیدی نظر ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

”جوش ملیح آبادی نے قوی و سیاسی شاعر میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل کی لیکن ان کی نظم نگاری اپنے اسلوب طریق کار اور مزاج کے اعتبار سے پرانی نظم نگاری سے زیادہ قریب ہے۔ اور اقبال کی نظم کے مقابلے میں پس ماندہ ہے۔“

اقبال کی تمام شاعری ایک سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ جب کہ جوش کے یہاں جذبات اور خیالات کی عکاسی میں غور و فکر کے بجائے سطحیت غالب ہے۔ جس نے ان کے کلام میں وہ تاثر پیدا نہیں ہونے دیا۔ جو اقبال کے کلام کا خاصہ ہے۔ مثلاً نظم 'زوال جہان بینی' میں جوش مزدور طبقہ کو، چھ دنوں کی بشارت دیتے ہیں۔ لیکن لہجہ میں خلوص اور جوش کی کمی ہے۔

نظر ہے کلبہ مزدور پر معمار فطرت کی
تلاطم میں ہے قیصر آہنی سرمایہ داری کا

شہان کج کلا پر تنگ ہے عالم کی پنہائی ورد ہمال پہ دستک لے رہی ہے شان دارائی
جوش اپنے ہم وطنوں میں جرأت و ہمت مردانہ دیکھنے کے خواہ ہیں۔ اقبال بھی قوم کو جوش و خروش
اور جدوجہد و عمل کی طرف گامزن دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ یہی حرکت کامیابی کی کنجی ہے اسی جذبہ کے تحت
انسان ارتقا کی مدارج طے کرتا ہے اقبال نظم سرمایہ و محنت میں کہتے ہیں:

مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ داری انجنائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات
اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے
جوش نظم نازک اندامان کا بچ سے خطاب میں ملک کے نوجوان طبقہ کو اپنی تہذیب و تمدن کی حفاظت
کرنے کا احساس دلاتے ہوئے مغربی تقلید سے آزادی حاصل کرنے اور عمل و جدوجہد کی تلقین کرتے ہیں۔
یوں تمھارے من کے اندر ہے فرنگی کی زبان خوف ہے گونگا نہ ہو جائے کہیں ہندوستان
یہ لباس مغربی جلوؤں کو چمکایا نہیں تم کو اس بہرہ پرے پن پر حجاب آتا نہیں
غور سے سن اے نگار مجلس تہذیب خام کھرورے ہاتھوں میں رہتی ہے حکومت کی لگام
مرد کی تخلیق ہے زور آزمائی کے لیے کرو میں سرکش حوادث کی جھکانے کے لیے
عزم تیرا آگ کے سانچے میں جب ڈھل جائے گا طوق محکومی کا لوہا خود بخود ٹکل جائے گا

ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرِ خاکی میں جاں پیدا کرے

غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں

تیز بندہ و آقا فسادِ آدمیت ہے حذر اے چیرہ دستاں! سخت ہے فطرت کی تعزیریں

یقین محکم، عمل پیہم محبت فاقم عالم جہادِ زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں
(اقبال نظم طلوعِ اسلام)

اقبال نے اپنے کلام میں جا بجا اس بات کا احساس دلایا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور
خدا نے انسان کو اپنی تخلیقی کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے اور کائنات کو سجانے سنوارنے اور اس میں اضافے
کرنے کے لیے اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ اقبال انسان کی بے پناہ صلاحیتوں پر یقین رکھتے ہیں، جو کائنات
کی تخلیق اور تسخیر میں معاون ثابت ہوتی ہیں، جس کے لیے وہ انسان کو ہمیشہ سرگرم عمل رہنے کی تلقین
کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسان کو زندگی میں تعمیری کام کرنے چاہیے۔ جوش بھی اسی فکر کے مالک
ہیں، دونوں کے کلام سے اشعار اس بات کا ثبوت ہیں:

یہ کائنات ابھی ناقص ہے شاید گدہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون
بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر

کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں
(اقبال)

نظر ہے اونچے پہ جنبش میں ہیں ہر پرواز بساط خاک پر اب فرصت قیام کہاں
نظر ہے جلوہ عالم کی ناتمامی پر اب اعتبار جمالِ مہ تمام کہاں
(ترک جمود جوش)

نظم 'زمین مثلث' میں جوش کی فکر اقبال سے قربت رکھتی ہے۔ اقبال انسانی زندگی کی لامحدودیت کے قائل ہیں۔ جس میں مذہبی تفریق اور جغرافیائی حدود کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح جوش بھی مذہب اور جغرافیائی حدود کو انسانی زندگی کا زنداں تصور کرتے ہیں۔ اقبال سے پیشتر اس طرح کے نظریات و تصورات اور موضوعات اردو شاعری میں موجود نہیں تھے۔ اقبال نے ہی سب سے پہلے انسانی زندگی اور اس کے سماجی و معاشرتی مسائل و موضوعات وارد شاعری سے متعارف فرمایا۔ اور اعلیٰ ذہنوں کو فکر کی ترغیب دی۔ اقبال کہتے ہیں:

قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں
جو تو سمجھے تو آزادی ہے پوشیدہ محبت میں غلامی ہے اسیر امتیازِ ماد تو رہنا
اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا جنگ و جدل سکھایا واعظ کو بھی خدا نے
تنگ آگے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا واعظ کا داعظ چھوڑا چھوڑے ترے فسانے

یہ آدمی یہ شاہ آفاق و میر دوراں نکلنے کا کب حصار جغرافیہ سے باہر
کب تک پڑا رہے گا زندانِ تیرگی میں یہ کہکشاں کا دارا یہ میر و مہ کا دار
تو کیا سمجھ سکے گا نوعِ بشر کی وحدت اے ابنِ دین و ایمان اے عیدِ نسل و گوہر

(زندانی مثلث: جوش)

جوش سے ایک طویل نظم 'مناجات' بھی ہے جو ان کے مجموعہ 'کلامِ سرود و جوش' میں شامل ہے۔ اس نظم کا صوتی آہنگ اور اسلوبِ اقبال کی 'نظمِ ساقی' نامہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ اقبال نے اپنی نظم میں منظرِ فطرت کو تمہید کے طور پر استعمال کیا ہے لیکن جوش صرف شاعرانہ نکتہ نظر سے منظرِ فطرت کی عکاسی کرتے ہیں۔ چند اشعار جوش کے کلام سے دیکھیں:

نضا نیند میں مسکراتی ہوئی صبا فرش پر رُسم ساقی ہوئی
وہی سوز ہے اور وہی بہار ہے یہ میر سے بزرگوں کی آواز ہے
وہ شائستہ مردانِ جور و کرم وہ ذی چہ اربابِ سیف و قلم

پھر اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں:

یہ سب ایک ہی اصل کے ہیں جہات تجابات، آیات، اسما، صفات
یہ اعدن و اظہار و کشف و ظہور یہ دراج و طاؤس و مرغ و طیور
اس کے بعد جوش کی تشکیک کا پہلو ابھرتا ہے حالانکہ خدا کے وجود کی گواہی تمام کائنات دیتی ہے۔
مگر اے خداوند رب جلیل مٹی مجھ کو اب تک نہ ایسی دلیل
کہ ہو جس سے آئینہ راز صفات کہ ثابت ہو جس سے تری پاک ذات
اقبال عشق و عقل کو انسانی زندگی کی تکمیل کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ عقل کے ساتھ عشق کی
آمیزش ضروری ہے، کیونکہ خالص عقل فتنہ و فساد کا باعث ہوتی ہے۔ لیکن جوش کے یہاں عشق کا تصور
مختلف ہے۔ ان کے یہاں عقل کو اہمیت حاصل ہے کہتے ہیں:

یہ نکتہ جوش دلوں میں اتار دوں کیوں کر کہ سب عشق نہیں جوئے عقل ہے تسنیم

نقطہ کہ کو پڑے تھے خوشی سے شعلوں میں بہ جبر آگ میں جھونکے گئے تھے ابراہیم

مندرجہ بالا جوش کے اشعار اقبال کے تصور عشق کی نفی کرتے ہیں جب کہ اقبال کا کہنا ہے کہ

عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں

کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل

بے خطر کو پڑا آتش نمرود میں عشق

عقل ہے محو تماشاے لب بام ابھی

’شاعر و خدا‘ نظم میں جوش علم کی تشنگی کو محسوس کرتے ہوئے خدا سے التجا کرتے ہیں کہ وہ انہیں شہنشاہیت کے
بجائے کائنات کے اسرار و رموز سے گاہ کر دے۔ خودی کا شناسا بنا دیے، یہی آرزو اقبال کی بھی تھی دونوں
شراء علم و حکمت کے قائل ہیں جوش کہتے ہیں کہ:

مجھ کو از پیغمبری دے اور نہ شہنشاہ کر بن پڑے تو سر موجودات سے آگاہ کر

اپنی اصلی حال وحد سے آشنا کر دے مجھے بندگی اک جہل مطلق ہے خدا کر دے مجھے

اقبال اور جوش دونوں فرنگی تہذیب کی برائیوں اور اس کے مضر اثرات سے ہم وطنوں کو آگاہ کرتے
ہوئے بتاتے ہیں کہ مغربی تہذیب کی جادوگری انسانوں کے لیے سم قاتل کا درجہ رکھتی ہے۔ جوش کی
’نظم تہذیب‘ اسی سلسلے کی نظم ہے اس کا اسلوب بھی اقبال کی دین ہے۔ اس کے علاوہ ’نظم کی لفظیات‘ بھی
بڑی حد تک اقبال سے ماخوذ ہیں۔ جوش بھی اقبال کی طرح تقلید کے سخت مخالف ہیں اور مغربی تہذیب
کے مضر اثرات سے پوری طرح واقفیت ہیں:

تیرگی کی شمع پر جلتے ہیں پر دانے ترے ذوق کاوش کو سلا دیتے ہیں افسانے تیرے

وہ تری اکسیر ہے اکسیر کو کرتی ہے خاک ناز کر دیتا ہے تیرا زندہ قوموں کو ہلاک

وہم پرور جذبہ تقلید کی بانی ہے تو دشمن آزادی انکار انسانی ہے تو

اقبال نظم 'دام تہذیب' میں رقم طراز ہیں:

اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے
جہاں ہے مگر شام و فلسطیں پہ مراد دل
ہر ملتِ مظلوم کا یورپ ہے خریدار
تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ دشوار
بیچاریے ہیں تہذیب کے پھندے میں گرفتار

جوش کی نظم 'خرابات' اور 'اے تمنا' کا اسلوب تشبیہات اور لفظیات اقبال سے ماخوذ ہے۔ مثلاً:

اور فنا ہو کر بقا کا ہم نوا ہو جاؤنگا
قطرہ ہوں، ٹوٹا تو بحر بیکراں ہو جاؤنگا

نظم 'دین و آدمیت' میں جوش بھی اقبال کی مانند انسانی دوستی اور نوع بشر کی خیر خواہی کی تمنا کرتے ہیں:

اٹھ کھڑے ہو آؤ تکمیل عبادت کے لیے
اک نیا نقشہ بنائیں آدمیت کے لیے

جوش ایک نیا نظام زندگی تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ لیکن وہ نظام زندگی کس طرح کا ہوگا، اور اس کے

بنیادی اصول کیا ہوں گے، یہ بتانا جوش کے بس کی بات نہیں تھی۔ چونکہ وہ ایک مفکر اور فلسفی کا ذہن لے کر

پیدا نہیں ہوئے تھے اس کے برعکس اقبال نے ایک مکمل نظام زندگی پیش کیا ہے، جس کی بنیاد انھوں نے

اسلام اور اس کے اصولوں پر رکھی ہے۔ 'باز گرفتاری' میں جوش اقبال کی طرح قومی بیداری، اخوت

اور مساوات کے جذبے کو بیان کرتے ہیں۔ اور اس کا رخیہ میں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے

ہیں اور زندگی کے ہر شعبہ میں انقلاب لانے کے خواہ نظر آتے ہیں:

آؤ پھر سینہ تنکس میں سلاطم بھر دیں
آؤ پھر دامنِ شبنم کو شرر بار کریں

ذوقِ افسردہ کو پھر سوزِ تمنا بخشیں
جان کو پھر گروِ حسنِ دل آزار کریں

آؤ پھر عشق کو شرفِ امامت بخشیں
آؤ پھر عقل کو رسوا سر بازار کریں

نظم 'جمال و جلال' کا اسلوب و آہنگ اقبال کے اسلوب کی یاد دلاتا ہے۔ جوش انسانی زندگی میں تغیرات کی

اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں، جس سے زندگی نشوونما پاتی ہے۔ کہتے ہیں:

کیوں اک طرف ہی کھینچتے ہو دوستانِ نو
اک وضع پر نہیں ہے میرے ولولوں کی رو

کعبے کا نور ہوں، تو کبھی بت کدہ کی ضو
گرتی ہے گاہ برف، نکلتی ہے گاہ لو

دریا ہوں اک مقام پہ رہتا نہیں ہوں میں
اک خطِ مستقیم پہ بہتا نہیں ہوں میں

سن ۱۹۳۱ء میں جوش نے نظم 'زنداں کا گیت' لکھی۔ اس نظم کی فکر پر اقبال کی پرچھائی دکھائی دیتی ہے۔ جوش

چونکہ انقلابی شاعر تھے اس لیے ان کے کلام میں انقلابی رنگ و آہنگ میں ڈوبے ہوئے اشعار کافی تعداد

میں مل جاتے ہیں۔ مثلاً:

رنگ کیا ہے کشورِ ہندوستان کا آج
ہر ذرۂ حقیر ہے بُستاں لیے ہوئے

اس موجِ خوں سے دل میں نہ لانا کبھی ہر اس
یہ موجِ خوں ہے لعلِ بدخشاں لیے ہوئے

سن ۱۹۴۶ء میں جوش نے 'مستقبلِ ہندوستان' کے عنوان سے نظم لکھی، جس میں ہندوستان کے حالات

کے بہتر ہونے کے تئیں ان کا لہجہ امید سے بھرا ہوا ہے۔

یہ کس نے چونک کر انگڑائی لی ہے آسمانوں میں زمیں کا ذرہ ذرہ پُرفشوں معلوم ہوتا ہے
بجھ اندک جوش، اس صبح نو کی تازہ کاری میں مجھے مستقبل ہندوستان معلوم ہوتا ہے
نیا میلادِ نظم میں جوش ایک ایسی دنیا کی خوشخبری سناتے ہیں، جو توہمات سے پاک ہوگی اور جس
میں اخوت، مساوات اور حریت کا دور دورہ ہوگا۔ جوش اس نظم میں بھی اقبال کا تتبع کرتے ہیں۔ لیکن یہ
امر مسلم ہے کہ اقبال کا تتبع کرنے کے باوجود جوش نظموں میں طعن و تعریض اور طنز و جھنجھاہٹ سے آگے
نہیں بڑھ پائے۔ اقبال کی طرح وہ کوئی جاندار اور فکر انگیز نظم تخلیق نہیں کر سکے۔ وہ مرض سے آگاہ ضرور
کرتے ہیں، لیکن اس کا علاج تجویز نہیں کر پاتے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جوش کا طریقہ اظہار اقبال کی
طرح فکری نہیں ہے بلکہ بیانی یا اظہاری نوعیت کا ہے۔ کہتے ہیں

آج لیکن عصر حاضر کا سماں کچھ اور ہے اب زمیں کچھ اور ہے اب آسمان کچھ اور ہے
ہاں وہی عالم کہ تھا مدت سے جس کا اشتیاق آج پیدا ہو رہا ہے ہزاراں طمطراق
شب کے اس دھندلے افق سے ہزاراں آب و تاب امن و آسائش کا طالع ہو رہا ہے آفتاب
جوش کی نظمیں نعرۂ شباب، بغاوت، شکستِ رعداں کا خواب، وحدتِ انسان، بیدار ہو، بیدار ہو، باغی
انسان اور انسان کا ترانہ، میں انھوں نے خطیبانہ سب و لہجہ کے ساتھ، بلند آہنگی، تند و تیزی اور جوش
و خروش تو پیدا کر دیا ہے لیکن وہ تاثر پیدا نہ کر سکے جو قوموں کو عمل کے لیے اکساتا ہے اور جوانان میں
ٹرپ اور جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اس ناکامی کی خاص وجہ یہ ہے کہ جوش، اقبال کی مانند اپنی بات کو
نرم مدھم لہجے میں کہنے کا ہنر نہیں جانتے، جس سے بات میں اثر پیدا ہوتا ہے۔

اقبال کے کلام میں ابلیس روایتی کردار سے الگ اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ وہ ایک زبردست
طاقت کے روپ میں ابھرتا ہے۔ جوانان کے لیے عمل اور جدوجہد کی راہیں کھولتا ہے۔ وہ عزم و اعتماد کا پیکر
ہے۔ اسے اپنے زور بازو پر مکمل یقین ہے۔ تبھی وہ خدا کے سامنے انکار کی جسارت کر سکا۔ ابلیس خیر و شر
کی ملامت ہے۔ اسی خیر و شر کے تصادم سے زندگی میں ارتقائی صورت پیدا ہوتی ہے۔ ابلیس نے آدم کے
قہ میں اپنے انکار سے رنگ بھر دیا ہے۔ چنانچہ انسان کو اشراف المخلوقات کے درجہ پر پہنچانے میں ابلیس
کے انکار کو خاص دخل حاصل ہے۔ جوش نے اقبال کی مانند ابلیس کے انکار پر نظمیں لکھیں ہیں لیکن ان
کے انکار میں صرف انکار کی تکرار ہے۔ وہ اقبال کی مانند اسدِ سال اور شمسِ یس منظر کو پیش نہیں کرتے۔ اور
نہی ان کے انکار میں اقبال کا سا جلال و رعتا ہے۔ انہوں کی تنقید کرنے والے بیشتر شعرا نے اقبال
کے عین تصور کو بھی جوں کا توں تسلیم کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں

اے صبح ازل انکار کی جرأت نہ تھی یونکر مجھے معلوم کیا وہ رازِ اداں تیرا ہے یا میرا

جوش بھی اسی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ کہتے ہیں

کیا شدت انکار میں پوشیدہ ہے اقرار کیا جذبہ تشنیک کے پردہ میں یقیں ہے
جوش کی نظم کا سرداں کا خیال اور اسلوب اقبال سے مستعار یا گیا ہے۔ یہاں وہ ابلیس کی عظمت کے
قائل ہیں

شکاف جس نے نڈالے ہوں آسمانوں میں زمین کا محرم اسرار ہو تو کیوں کر ہو
دل و دماغ اگر اقرار کے نہیں نقاد زباں کو جرات انکار ہو تو کیوں کر ہو
عورت کے تئیں جوش اور اقبال کے خیالات میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ دونوں عورت کو
چار دیواریں میں شرم و حیا کی پتلی کے روپ میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ دونوں شعرا عورت کی موثر تعلیم
کے خلاف ہیں۔ اور عورت میں نسوانی حسن دیکھنے کے خواہاں ہیں۔ لیکن جوش عورت کو چار دیواریں میں
رکھنے کے ساتھ اپنی جنسی تسکین کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں جب کہ اقبال کے یہاں یہ سستی جذباتیت نہیں ہے۔
نظم عورت اور تعلیم میں اقبال کہتے ہیں

جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت
بیگانہ رہے دیں سے اثر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم دہر موت

جوش کا کہنا ہے

نطق ہو جاتا ہے علمی اصطلاحوں سے اداس لعل لب میں شہد کی باقی نہیں رہتی منہاس
علم سے بڑھتی ہے عقل اور عقل ہے وہ بد و ماغ جو بھگادیتی ہے سینے میں محبت کے چراغ
دور ہی سے ایسے علم جہل پر ور کو سلام حسن نسواں کو بتا دیتا ہے جو جاگیر عام
جوش کی شاعری کی سطح کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے چلی سطح پر اثر کر انسان کی
کمیونگی، خیانت کو پیش کیا ہے، جس سے ان کے لہجہ میں تلخی، نفرت، حقارت اور طنز یہ جذبات ابھر آئے
ہیں۔ جو سطحیت پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً نظم زندہ ہزار شیوہ میں ان کا لہجہ حقارت سے بھرا ہے۔

بھونکتے ہیں مرے افکار پہ وہ خانہ خراب خود کو علامہ و شاعر کا جو دیتے ہیں خطاب

اقبال نے اپنی شاعری کو اس عامیانہ روی سے محفوظ رکھا ہے۔ چنانچہ اقبال جہاں آسمانی فضاؤں
میں پرواز کرتے ہیں اور بلند یوں کو مٹھونے کی بات کرتے ہیں وہاں جوش ارضی مسائل، غربت، پستی،
اخلاقی برائیوں، مجرمانہ ذہنیت، نفسیاتی و جنسی بے راہ روی کو بیان کرتے ہیں ان تمام موضوعات اور مسائل
کو پیش کرنے میں جوش پر جذباتیت حاوی ہیں جس نے ان کی شاعری میں کوئی خوشگوار تصور پیدا نہیں
ہونے دیا۔ البتہ کہیں کہیں رجائیت کا پہلو ملتا ہے، اور جہاں رجائیت نظر آتی ہے وہاں اس کے اسلوب پر
اقبال کا اثر صاف نظر آتا ہے۔ مثلاً نظم نظام نو سے یہ اشعار دیکھئے، جس میں وہ اقبال کی طرح تقدیر سے
سامنے عجز و مجبور نہیں ہیں۔ وہ انسان کی عظمت اس میں سمجھتے ہیں کہ وہ آفاق اور کائنات پر حاوی
ہو جائے۔ خدا نے انسان کو اپنا نائب اسی لیے مقرر کیا ہے کہ وہ کائنات کی تسخیر میں خدا کا نائب ہو جائے۔

جوش کہتے ہیں

کھیل ہاں اے نوع انسان ان سیاہ راتوں سے کھیل
آج اگر تو ظلمتوں میں پابجولاں ہے تو کیا
چل چکی ہے پیشوائی کو نسیم باغ صبح
آج یوسف بتلائے چاہ کنعاں ہے تو کیا
اب کھلا ہی چاہتا ہے پرچم باد مراد
آج ہستی کا سفینہ وقف طوفاں ہے تو کیا
اس تجزیہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جوش نے اقبال سے بہت کچھ اخذ کیا ہے۔ جس کے ذریعے انھوں نے اپنی شاعری میں آفاقیت پیدا کی ہے۔

حامد اللہ افسر میرٹھی:

حامد اللہ افسر میرٹھی ۱۸۹۸ء میں میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے غزل اور نظم دونوں صنفِ سخن میں طبع آزمائی کی اور کمال حاصل کیا۔ افسر نے نئے نئے موضوعات کو اردو شاعری میں داخل کیا اور نئی نئی بحروں کو رواج دیا۔ وہ فطرت پرستی اور وطن پرستی کے دلدادہ تھے۔ یہی سبب ہے کہ انھیں جذبات نگاری اور فطرت نگاری میں مہارت حاصل ہے۔ یہ تمام خصوصیات انھیں اقبال سے قریب کرتی ہیں۔ افسر نے شاعری کی ابتدا لوریو اور گیتوں سے کی، لیکن وہ بیک وقت غزل گو، نثر نگار، نظم نگار بھی تھے۔ انھوں نے اپنے کلام میں ہیئت کے تجربات بھی کیے ہیں۔ ان کی بحر میں مترنم اور رواں ہیں۔ الفاظ و خیالات میں سادگی اور شگفتگی نے ان کے کلام میں اثر آفرینی کی حسین فضا پیدا کر دی ہے۔ افسر میرٹھی نے مناظرِ فطرت کی عکاسی میں بھی کامیاب مرقعے پیش کیے ہیں۔ ان نظموں میں بلا کی دلکشی اور انوکھا پن ہے۔ ”چاند، ابر بہار، سکوتِ شام وغیرہ نظمیں کامیاب منظر نگاری کے نمونے پیش کرتی ہیں۔ ان کی شاعری میں مقامی رنگ اپنی تمام جولانوں کے ساتھ موجود ہے۔ مناظرِ فطرت کی دلچسپی ان کی نظموں کا خاص وصف ہے۔ نظمِ برسات میں وہ برسات کا منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

اُٹھتی ہے پہاڑ سے گٹھائیں اُڑتی ہوئی آتی ہیں صدائیں
بادل سے چٹک رہی ہیں بوندیں بتوں سے ڈھلک رہی ہیں بوندیں
اُڑتے ہیں طیور چچبھا کر سبزا بھرا ہے الہلہا کر
کیا شور مچا رہے ہیں جھٹھے سوتوں کو جگا رہے ہیں جھٹھے

”مسجدِ قرطبہ اقبال کی ایک شہرہ آفاق نظم ہے جو بڑی خوبصورت بحر میں لکھی گئی، جس نے ان کے کلام میں رنم کی لے کو تیز کر دیا ہے۔ افسر نے بھی جوئے رواں کی پہلی نظم مقاماتِ نوزای بحر میں لکھی ہے۔ کہتے ہیں:

اس کی فضاؤں میں گم انجم و شمس و قمر
اس کے یہاں جبریل طائر بے بال و پر

دل میں ہے رازِ حیات لب پہ رموزِ کتاب
محرمِ صد خیر و شر مرکزِ صد خشک و تر
اس کے جلوؤں میں رواں طائرِ لیل و نہار
اس کی نظر سے عیاں باطنِ شام و سحر
ساز میں پیدا ہے سوز سوز سے پیدا ہے ساز

’بزمِ گہیہ‘ تصورات، نظم میں افسر نے تخیل، اسلوب اور تصورات اقبال سے اخذ کیے ہیں۔

دیکھ کے نورِ دہار میں دونوں مریِ تجلیات کھل نہ سکا کسی سے جو، میں ہوں وہ رازِ کائنات
اس سے گزر کہ ہوں عیاں آگہیِ دل و نظر ہے یہ جہانِ رنگ و بو بزمِ گہیہ تصورات
حق کی صدا تھی کہ بلا گونج ہے اس کی آج تک ایں سوئے دجلہ و فرات آں سوئے دجلہ و فرات
مژدہ نو بہار دے باغِ خزاں رسید کو کر اسے تازگی عطا کہنہ ہے بزمِ کائنات
اقبال نے ’خدا کا فرمان‘ نظم میں مزدور طبقہ کو بیدار کرنے کی سعی کی ہے۔ افسر میرٹھی نے اقبال کی تقلید کرتے ہوئے نظم ’لاہور کے طلباء کے نام‘ ایک پیغام میں اتنی پیغام کو ہرایا ہے۔

ہے صبح اٹھو خواب سے دنیا کو جگا دو اور امنِ طرب خیز کا پیغام سنا دو
تنہا ابدی زیست بھی اک بار گراں ہے گمراہِ خضر ہیں انھیں منزل کا پتا دو
منفوق ہوئے جاتے ہیں آزادی کے جلوسے دنیا سے غلامی کی ذلالت کو مٹا دو
دولت میں رہیں خواجہ و مزدور برابر افلاس کی لعنت کو زمانے سے مٹا دو
اٹھو کہ غریبی نہیں تقدیرِ الہی اس نعرے سے دنیا کے غریبوں کو جگا دو

افسر میرٹھی نے اپنی نظموں میں اقبال کے تصورات و خیالات سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ اقبال کی مانند انھوں نے بھی عمل و جدوجہد کی زندگی کو انسان کی ترقی اور نشوونما کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ وہ اقبال کی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کو موت کے مترادف تصور کرتے ہیں کیونکہ زندگی عمل اور جدوجہد کا دوسرا نام ہے۔ بے عملی اور جمود موت کی علامت ہے وہ اقبال کے تصور طاقت و قوت، فقر و توحید اور خود شناسی کے دل سے قائل ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ قومیں نست و نابود ہو جاتی ہیں جو کابلی اور جمود کا شکار ہوں۔ اقبال نے طاقت فقر اور خود شناسی کے تصورات کو ایک پرندے یعنی شاہین کے ذریعے بیان کیا ہے جس میں وہ تمام صفات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں جو ایک مرد مومن کی شان ہیں وہ قناعت پسند ہے کسی کا مردار نہیں کھاتا۔ اپنا رزق آپ پیدا کرتا ہے۔ بلند پرواز ہے، کہیں آشیاں نہیں بناتا وہ ایک درویش صفت پرندہ ہے جس کی اڑان آسمانوں تک ہے، حلال رزق کھاتا ہے، کسی کا احسان نہیں اٹھاتا وغیرہ وغیرہ۔ اقبال کے تمام مقلدین نے اقبال کے ان تمام فلسفیانہ اور مفکرانہ تصورات سے پورا پورا اثر قبول کیا اور انھیں اپنے اپنے انداز سے پیش کیا۔ اقبال کی مانند افسر بھی تقدیر پر شاکر ہو کر بیٹھنا گوارا نہیں کرتے بلکہ اپنی تقدیر آپ

بنانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ افسر کی نظم ’رموزِ حیات‘ میں وہ اقبال کے ان تمام تصورات کا احاطہ کرتے ہیں اور انہیں کے آہنگ اور اسلوب و قافیہ سے استفادہ کرتے ہوئے قوم کو مخاطب کرتے ہیں جو صرف اور صرف اقبال سے منسوب ہے۔ افسر کی یہ نظم اقبال کی نظم ”طلوعِ اسلام“ کا متبع ہے۔ چند اشعار دیکھئے:

عمل کی جن میں ہے قوت انہیں ملتی ہیں تاثیریں
نمایاں ہوں حیاتِ نو اگر ذرے کا دل چیریں
تڑپ ہو درد کی اب بھی اُتر پیدا کسی دل میں
تو لب ہوں آشنا ہوں سے آہوں میں ہوں تاثیریں
خدا توفیق دیتا ہے جنہیں وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے بنا کرتی ہیں تقدیریں
طلب ہو زندگی کی تو سکوں نا آشنا ہو جا
کہ لفظوں میں نہیں ہوتی ہیں ان باتوں کی تفسیریں
اقبال اس موقع پر کہتے ہیں:

غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں
جو ہو ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے
نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا
کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں
افسر نے اقبال کی فکری آہنگ اور فلسفیانہ بصیرت سے بھی بھرپور استفادہ کیا ہے۔ جس نے ان کے کلام میں اقبال کا سا ولولہ، جوش، اور خطیبانہ لہجہ پیدا کر دیا ہے۔ فسر نے اقبال کے موضوعات کو جوں کا توں اپنی شاعری میں منتقل کر دیا ہے۔ ان کے یہاں بھی عمل جدوجہد، انسانی عظمت، انسان دوستی، وطن پرستی، مناظرِ فطرت سے لگاؤ اور مغربی تہذیب کے مضر اثرات کی نشاندہی ملتی ہے۔ وہ انسان کی لامحدود صلاحیتوں اور جوہرِ کامل کی دل سے قدر کرتے ہیں اور انسان کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ وہ مجبور نہیں ہے بلکہ اس کی دسترس میں یہ تمام کائنات ہے جس میں وہ اپنے کاربائے نمایاں سے گل و یونے لگا سکتا ہے اور اسے اپنے مطابق ڈھالنے کا ہنر جانتا ہے۔ جس کے لیے سخت محنت اور کاوش درکار ہے وہ دل میں آرزو کے زندہ رہنے کو ضروری قرار دیتے ہیں اور شاہین کی طرح تنگ و ناز کی زندگی کو مقدم سمجھتے ہیں شاہین جو کہیں تھک کر آشیانہ نہیں بناتا بلکہ ہر دم سرگرم عمل رہتا ہے۔ نظم ’نوائے خرد‘ میں افسر اس طرح کے خیالات و تصورات کا احاطہ کرتے ہیں۔ یہ نظم بھی اقبال کے کلام کا متبع ہے۔ چند اشعار دیکھئے:

یہ ایک دیوانہ کہہ رہا تھا بہ یک صدائے قلندرانہ
اگر میسر ہے سوزِ پنہاں تو پھونک دے اپنا آشیانہ
تجھے خبر ہی نہیں ہے غافل یہ اقتضا ذوقِ فقر کا ہے
کہ راس آیا نہ راس تے گاتجھ کو اندازِ خسروانہ
تحملِ نفس کی ضرورت ہے ضبطِ جذبات کا کل ہے
سنجھل کہ تہذیبِ عبدِ نو سے بہت ہیں اندازِ دہرانہ
کیا ہے محدود خود کو تو نے جہاں غانی کی دستوں سے
وہ مرغِ بوجا کہ شاخِ طوبیٰ پہ بھی بنائے نہ آشیانہ
افسر بھی اقبال کی طرح مغربی تہذیب و تمدن کو ہندوستانی عوام کے لیے مضر سمجھتے ہیں اس کی چکاچوند نے ہندوستان کے جوانوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے جس نے انہیں تقلید کا شکار بنا دیا ہے۔

افسر تقلید کے تحت مخالف ہیں اور ملک و قوم کو اس سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔

افسر میرٹھی کے کلام کے مطالعہ سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اقبال کے کلام سے بہت کچھ اخذ کیا ہے انہوں نے اقبال کے موضوعات، اسلوب و مواد سے خوشہ چینی کی ہے لیکن ان کی فکر میں گہرائی اور فلسفیانہ نکات کی کمی ہے۔ وہ اقبال کی سی تخلفی بصیرت اور فنی پختگی کو نہ پہنچ سکے ابہت ان کی نظموں میں شگفتگی جذبے کی صداقت اور تازگی کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ لیکن بصیرت اور شاعرانہ حسرت کی کمی نے انہیں صرف بچوں کا شاعر بنا دیا ہے۔

افسر شاعری میں قدیم رسمی تغزل کو جگہ نہیں دیتے۔ عروض کی پابندی میں بھی انہوں نے فراخ دلی سے کام لیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ نہ صرف ان کی بحروں میں روانی اور موسیقیت کی وجہ سے دلچسپی ہے بلکہ الفاظ کی ترتیب اور خیال کے اتار چڑھاؤ میں بھی ترنم کی جھلک نظر آتی ہے۔ افسر کی نظموں میں سادگی کو نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے ان کی شاعری ان کے معاصرین میں ممتاز نظر آتی ہے۔ افسر وطن پرست شاعر ہیں۔ انہیں اپنے وطن اور قوم سے دلی محبت تھی انہوں نے وطن پرستی پر جو نظمیں لکھی ہیں وہ اقبال سے متاثر ہو کر کہی ہیں۔ بقول حامی کاشمیری۔

”افسر میرٹھی کی نظموں میں اسماعیل میرٹھی اور اقبال کی بعض نظموں کی صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے۔“

اقبال کی مانند افسر میرٹھی کی حب الوطنی پر لکھی گئی نظموں میں جذبہ کی شدت اور صداقت کا احساس ہوتا ہے۔ اس سلسلے کی نظموں میں ’دولت مند جوگی‘، ’شب تاریک‘، ’یہ ہندوستان ہے ہمارا وطن‘، ’دنیا میں جنت میرا وطن‘ اور ’وطن کا راگ‘ قابل ذکر ہیں۔ ان نظموں میں مقامی رنگ کے ساتھ وطنیت کا جذبہ بھی ہے جو گنگا جمنی تہذیب کا آئینہ دار ہے۔ ان نظموں میں وحدت میں کثرت کا جلوہ اپنے تمام تر تاثر کے ساتھ موجود ہے۔ یہ نظمیں اقبال کی نظم ’ترانہ ہندی‘ کی نقل میں لکھی گئی ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ کیجیے۔

ہر رُت ہر ایک موسم اس کا کتنا پیارا پیارا ہے
کیسا سہانا کیسا سندر پیارا دیس ہمارا ہے
دُکھ میں سکھ میں ہر حالت میں بھارت اپنا سہارا ہے
سارے جگ کے پہاڑوں میں بے مثل پہاڑ ہمالہ ہے
پر بت سب سے اونچا ہے یہ پر بت سب سے ترالا ہے
بھارت کی رکھشا کرتا ہے بھارت کا رکھوالا ہے
لاکھوں چشمے بہتے ہیں اس میں لاکھوں تہیوں والا ہے
بھارت پیارا دیس ہمارا سب دیشوں سے نیا ہے

کرشن کی بنسی نے پھونکی ہے روح ہری جانوں میں
 گوتم کی آواز بسی ہے محلوں میں میدانوں میں
 چشتی نے جودی تھی مے وہ اب تک ہے پیانوں میں
 نانک کی تعظیم ابھی تک گونج رہی ہے کانوں میں
 بھارت پیارا دلش ہمارا سب دیشوں سے نیارا ہے
 مذہب کچھ ہو ہندی ہیں ہم سارے بھائی بھائی ہیں
 ہندو ہیں یا مسلم ہیں یا سکھ یا عیسائی ہیں

پھولوں کا ہر ست مہکتا، کلیوں کا ہر روز چٹکتا باغوں میں بلبل کا چہنہ، میوؤں کا شاخوں سے ٹکتا
 جیسا میرا دل ہے افسر ایسا کوئی دلیں نہیں
 مٹی ہے اکسیر یہاں کی، لسی مٹی اور کہاں کی جھولی بھری سات جہاں کی، کیونکر ہو تعریف کساں کی
 جیسا میرا دل ہے افسر ایسا کوئی دلیں نہیں
 لقمہ دنیا میں جنت میرا وطن ہے میں بھی افسر نے والہانہ جذبات نگاری اور ترنم سے کام لیا ہے۔ لیکن ان
 نظموں میں وہ کوئی انفرادیت پیدا نہ کر سکے۔ وہ سراسر اقبال کی تقلید میں لکھی گئی ہیں۔ یہ نظمیں اقبال کے
 وطنی و قومی موضوع کی تفسیر معلوم ہوتی ہیں۔

وہ چشتی نے بخشا دل کو سہارا
 بھرو ایسا کس کو ملا ہے
 دنیا میں جنت میرا وطن ہے

پہاڑ جو ایک جہاں ہے ہم دوش آسماں ہے
 کیا عجب سماں ہے اسکی زمیں کہاں ہے
 کیا شکر ہو الہی! سب کچھ عطا کیا ہے
 میرے وطن کو تو نے جنت بنا دیا ہے

افسر کی نظموں میں مقامی رنگ چھایا ہوا ہے۔ ان کا انداز رجائیت اور شگفتگی لیے ہوئے۔ وہ قوم کے
 مستقبل کے تئیں امید افزا جذبات رکھتے ہیں۔ یہی خوبی ان کو اقبال سے قریب کرتی ہے۔ ان کی قومی اور
 وطنی شاعری میں یاس اور ناامیدی کا گزر نہیں ہے۔ اقبال کے تتبع میں افسر میرٹھی نے بچوں کے لیے بھی
 نظمیں لکھی ہیں۔ ان نظموں میں جو سادگی اور دلکشی ہے وہ انھیں کا وصف ہے، لیکن ان میں اقبال کی
 طرح تنوع کی کمی ہے۔ ان نظموں میں زیادہ تر مظاہر فطرت کی عکاسی کی گئی ہے۔ مناظر فطرت سے متعلق

نظموں میں افسرِ فطرت کے ساتھ انسان کی ہم آہنگی کو بہت دلکش چیرا سیہ میں بیان کرتے ہیں اور الفاظ کی ترتیب سے ترنم کا جادو جگاتے ہیں جس سے انسانی جذبات و احساسات کے حسین اور دلکش پیکر تراش کر بچوں کے ننھے ذہن کو فطرت کی دلفریبیوں اور رعنائیوں کا احساس دلا کر ان حسین نظموں کی سیر کراتے ہیں جس سے بچوں کا معصوم ذہن نا آشنا ہوتا ہے۔ بچوں کی شاعری میں افسر کی انفرادیت جھلکتی ہے، لیکن یہاں بھی وہ اقبال کی تقلید سے اپنا دامن نہیں بچا سکے۔ اس قبیل کی نظموں میں برسات، تارے، گرمی کی بہار، ابر خراں، پہاڑی ندی، آمدِ بہار، چاند وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ 'نظم' بہار سے اشعار دیکھئے جس میں قدرت کی صنائی کو خوبی سے بیان کرتے ہیں۔

ساری روئیں جھک رہی ہیں	کلیاں کیا کیا چمک رہی ہیں
پھیلی ہے چمن میں ہر سو	ہلکی ہلکی یہ ان کی خوشبو
سننے ہیں چمن کے پھول سارے	چڑیاں گاتی ہیں گیت پیارے
گویا جنت کا در کھلا ہے	تنہا راحت فزاں ہوا ہے
چادر اک نور کی تنی ہے	کیسی دلکش چاندنی ہے

کوہ سے ندی چلی آتی ہے لہراتی ہوئی بے خودی میں ڈلگاتی جھومتی گاتی ہوئی

(افسر میرٹھی پہاڑی ندی)

نظم 'چاند' افسر کی بہترین نظموں میں شمار ہوتی ہے۔ وہ بچوں کی نظموں میں سیدھے سادے اسلوب کے ساتھ آسان و سہل الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ ان نظموں میں افسر نے بچوں کی نفسیات کا پورا خیال رکھا ہے۔ ان نظموں کی منظر کشی دیدنی ہے۔ نظم 'چاند' سے ایک بند ملاحظہ کیجئے:

تم ندی پر جا کر دیکھو	جب ندی میں نہائے چاند
ایسی ڈبکی لگائی اس نے	ڈر ہے ڈوب نہ جائے چاند
کریوں کی اک سیرمی لے کر	چھم چھم اتر آئے چاند
جھولے میں پانی کی لہروں کے	کیا کیا پیٹک بڑھائے چاند
جب تم اس کو پکڑنے جاؤ	بادل میں چھپ جائے چاند

افسر میرٹھی قبائل کی شاعری سے بہت متاثر تھے۔ اس کے زیر اثر اگر ان کے کلام کا تجزیہ کیا جائے تو انداز و بیان اور خیالات کے لحاظ سے ان کی بعض نظمیں اقبال کی نظموں کی صدائے بازگشت لگتی ہیں۔ مجموعہ 'جوئے رواں' میں اقبال کا اثر کافی نمایاں ہے۔ چند اشعار دیکھئے جو اقبال کے کلام کی یاد دلاتے ہیں افسر میرٹھی بھی نئی نوع انسان کو بلند مقام پر دیکھنے کے خواہاں ہیں۔

کیوں تیر کوئی آج نگاہوں میں نہیں ہے آہیں ہیں مگر سوز کچھ آہوں میں نہیں ہے

ہوتی ہے جو منزل کے تصور سے نمودار کیوں آج وہ رونق کہیں راہوں میں نہیں ہے
یا سوز دروں سے ہوا محروم زمانہ یا یہ کہ اثر ہی سری آہوں میں نہیں ہے
نظم نالہ ہے پاک میں افسر میر غمی انسان کی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے اس میں بلند حوصلہ پیدا کرنے کی
سہی کرتے ہیں اور اس ضمن میں وہ اقبال کے آہنگ میں بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں
کام لیں نالہ بے پاک سے ٹوٹ کر تارے کریں افلاک سے
ہو اگر پیدا فغان کارواں شعلہ لودے گارگ ہر تاک سے
ایک حالت پہ یہ رہ سکتی نہیں ذریعہ کیوں گردش افلاک سے
ہے خرد افروز افسر کا جنوں زرنہ جانا اس سریاں چاک سے
افسر کی ابتدائی دور کی شاعری میں روایتی انداز کی کارفرمائی نظر آتی ہے لیکن بعد میں وہ اقبال کی بلند آہنگی،
مفکرات اور فلسفیانہ اسلوب سے متاثر ہوئے جس نے ان سے طرز نگارش اور فکر پر کافی گہرے اثرات
مرتب کیے، جس کے زیر اثر آہنگ ان کی شاعری اقبال کی شاعری سے توانائی حاصل کرتی رہی۔ جو نے
رواں کی بیشتر نظموں میں پیاثر نمایاں ہے۔ چند اشعار اس ضمن میں ملاحظہ کیجیے، جن میں میرا یہ بیان کی
دلکشی اور سادگی کے ساتھ سب الفاظ کے استعمال نے اشعار میں ترنم پیدا کر دیا ہے۔ ان اشعار میں انداز
بیان کی سحر انگیزی کے ساتھ تخیل کی رفعت بھی قابلِ دید ہے۔

دیوانہ ہے کامل تو ہے منزل سے ہم آغوش سرگشتہ و شوریدہ وہ راہوں میں نہیں ہے
ہے تیرے لیے سارا جہاں حسن سے خالی خود حسن اگر تیری نگاہوں میں نہیں ہے

ہزار نئے ٹیکوں کے مالک مجھے بتا دے یہ کیا ستم ہے
کہ تیرے کئے میں رہنے والا کبھی خد ہے کبھی ختم ہے

ہیں میرے اشعار افسر اگلی نسلوں کے لیے سننے والے میرے لغوں کے ابھی آئے نہیں

غضب کے دیکھنے والے ہیں یہ سارے بھی کہاں سے دیکھ رہے ہیں ہوا زمانے کی

چند اشعار اور ملاحظہ کیجیے جو اقبال کے انداز میں لکھے گئے ہیں۔

خوبے بسی میں گھرے ہیں افسروں تو گہرائی سے ہیں واقف
جو دل سے نکلا ہے کوئی نالہ فلک پہ وہ ہا اثر رہا ہے
بلندیوں پر وہی چڑھے گا نشیب میں جو اتر سکے گا
جو چونیوں پر گیا ہے رستہ وہ گھائیوں سے گزر رہا ہے

حفیظ جالندھری:

ابوالاثر حفیظ ۱۳ جنوری ۱۹۰۰ء میں جالندھری میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی شعر گوئی کا شوق تھا۔ ابتدا میں داغ کا اثر قبول کیا لیکن آہستہ آہستہ اقبال کے رنگ میں رنگ گئے۔ ان کے شعری مجموعے 'نغمہ راز' کی بہت سی نظمیں داغ کی زمینوں میں لکھی گئی ہیں لیکن مجموعہ 'سوز و ساز' تک آتے آتے یہ اثر کم ہو گیا ہے۔ اس دور میں وہ اپنے منفرد رنگ کے ساتھ اقبال کی شاعری سے متاثر نظر آتے ہیں۔ حفیظ نے تمام اصنافِ سخن مثلاً غزل، نظم، گیت، وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ لیکن مقبولیت انھیں نظموں کے ذریعہ حاصل ہوئی۔ وہ طبعاً روحانی واقع ہوئے ہیں۔ یہ روحانیت مجھے فکری، لائابالی پن اور نغمہ و مستی کے لطیف عنصر سے مل کر تشکیل پاتی ہے۔ حفیظ کو اقبال سے خاص عقیدت تھی اس لیے اقبال کی فکر سے انھوں نے براہِ راست اثر قبول کیا۔ ان کی بعض غزلوں اور نظموں میں اقبال کا رنگ نمایاں ہے۔ اس رنگ کے ساتھ ان کے یہاں کہیں کہیں اکبر الہ آبادی، حبیب، جوش، اختر شیرانی اور جگر مراد آبادی کے رنگ کی آمیزش بھی پائی جاتی ہے۔

حفیظ جالندھری نے جس زمانے میں شعر گوئی کا آغاز کیا، اس وقت اکبر الہ آبادی، چکبست، اقبال، جوش، اصغر گوٹوی، اختر شیرانی، حسرت موہانی، فانی، یگانہ وغیرہ ادبی افق پر اپنی آب و تاب دکھا چکے تھے۔ ان میں سے بہت سے شعرا سارے ملک میں اپنی فنکارانہ چابکدستی اور خداداد صلاحیت کا لوہا منوا چکے تھے۔ ایسے میں حفیظ جالندھری نے نغمہ راز، سوز و ساز اور شاہ نامہ لکھ کر لوگوں میں اپنی شاعری کی دھوم مچا دی۔ مشہور شاعر فراق گورکھپوری، حفیظ جالندھری کی شاعری پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

”جب ۱۹۲۵ء میں حفیظ جالندھری کا پہلا مجموعہ 'نغمہ راز' کے نام سے شائع ہوا تو اکبر الہ آبادی، چکبست لکھنوی اور اقبال کا کلام ملک بھر میں مشہور ہو چکا تھا۔ اس وقت اکبر اور چکبست کے کلام اپنا نیا پن کھو چکے تھے یا کھورہے تھے۔ اقبال کے کلام کا زور اور غلطہ بڑھ رہا تھا اور جوش طبع آبادی کے کلام کی دھوم بندھ رہی تھی۔ اختر شیرانی کی روحانی نظمیں دلوں میں چٹکیاں لینے لگی تھیں۔“

اقبال کی آواز چوں کہ تمام شعرا کے مقابلے میں زیادہ دھندو قار اور برگزیدہ تھی لہذا تمام شعرا کے دل و دماغ پر چھائی۔ اقبال نے شعرا کو نئے خیالات و تحریکات سے آشنا کرایا اور اکثر شعرا شعوری یا غیر شعوری طور پر اقبال کے تتبع کرنے لگے۔ حفیظ جالندھری بہت چھوٹی عمر سے اقبال سے آشنا ہو چکے تھے۔ اس زمانے میں انھوں نے اکثر لوگوں کو اقبال کے فن اور شخصیت پر بحث و مباحثہ کرتے ہوئے سنا تھا، جس کا اثر حفیظ کے ذہن پر بہت گہرا اور دیر پا ثابت ہوا۔

حقیقت جانندھری کی نظموں کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے، کہ ان سے یہاں خیال کی نفسی جذبے کے مدد جزو کو مد نظر رکھ کر بندوں کی ترتیب اور تشکیل ہوتی ہے۔ حقیقت بحر میں کا انتخاب موضوع کی مناسبت سے کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں اور غزلوں میں ترنم اور نفسی کا عنصر نمایاں ہے۔ حقیقت نے سبک رو، نرم مترنم اور سہل بحر میں کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قافیوں کے انتخاب اور ترتیب میں بھی چابک دستی سے کام لیا ہے۔ ان کے قافیے کلام میں ترنم پیدا کرنے میں خاص رول ادا کرتے ہیں۔ یہ صفت ان کو اقبال سے ورثے میں ملی ہے۔

حقیقت اقبال کی فکر و فن سے کافی متاثر تھے۔ انھوں نے اقبال کی شاعری کی روشنی میں حیات کے بعض اہم پہلوؤں کا بخور مطالعہ کیا تھا۔ جس نے اقبال کی طرح حقیقت کی شاعری کا رخ بھی اسیاے اسلام کی طرف موڑ دیا اپنی مشہور نظم شاہنامہ اسلام کے ذریعے انھوں نے اسلامی تاریخ کی تدوین میں خاص حصہ لیا۔ یہ مثنوی جس بحر میں لکھی گئی ہے وہ بے حد رواں اور مترنم ہے جو اقبال کی مخصوص بحر ہے۔ اقبال کی تمام بہترین نظمیں اسی بحر میں لکھی گئی ہیں۔ یہ مثنوی رزمیہ شاعری کی بہترین مثال ہے۔

مذہبی عقاید کے اعتبار سے بھی حقیقت اقبال کے ہمعوا ہیں، جس کا مین ثبوت ان کی مثنوی شاہنامہ اسلام ہے۔ جس کا آغاز ۱۹۲۷ء میں کیا گیا تھا۔ یہ مثنوی چار جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ حقیقت کا ایک عظیم کارنامہ ہے، جس میں تاریخ اسلام کے اہم واقعات کے ساتھ مختلف شخصیات کا ذکر مؤثر پیرایے میں خلوص کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ شاہنامہ اسلام حقیقت کی شاعری میں ایک منفرد حیثیت کی حامل ہے۔ اس کا اسلوب انگریزی شاعر ملٹن سے مخصوص ہے۔ ملٹن نے اپنی نظم فردوس گمشدہ میں اسی اسلوب کو اپنایا ہے۔ حقیقت نے بھی شاہنامہ اسلام میں اپنے اسلامی جذبات کے اظہار میں شعر اور نثر کے امتزاج سے ایک نئی فضا پیدا کر دی ہے۔ حقیقت سے پیشتر فارسی کے مشہور شاعر فردوسی نے شاہنامہ لکھ کر شہرت و مقبولیت کی سند حاصل کی تھی۔ اردو شاعری میں حالی، اکبر الہ آبادی اور اقبال نے بھی اپنی شاعری میں مذہبی اور قومی افکار کو شد و مد کے ساتھ بیان کیا۔ چنانچہ حقیقت نے اپنے پیش رو شعرا کے تجربات سے پورا پورا استفادہ کیا ہے۔ شاہنامہ اسلام میں حقیقت نے اقبال کے اسلوب کو اپناتے ہوئے ان کی مخصوص بحر اور آہنگ کے ساتھ لفظیات بھی انہی کی استعمال کی ہیں۔ علاوہ ازیں اقبال کے خیالات سے بھی استفادہ کیا ہے۔ حقیقت نے اقبال کی طرح قوم کو اسلاف کے کارناموں کی یاد دلا کر حال کو سدھارنے اور نمل پیرا ہونے کا درس دیا ہے۔ دونوں شعرا قوم میں حرکی قوتوں کے خواہاں نظر آتے ہیں یہی حرکت و عمل ترقی کے ضامن ہیں۔ چند اشعار شاہنامہ اسلام سے ملاحظہ کیجیے جو اقبال کی شہرہ آفاق نظم شکوہ کی یاد دلاتے ہیں:

گئی دنیا سے آقائی محمدؐ کے غلاموں کی	بھلا بیٹھے جو یہ اپنے سلف کے کارناموں کی
ارادہ ہے کہ پھر ان کا لبواک بار گراماؤں	دل سنگیں غم کے آتشیں تیروں سے گراماؤں
سناؤں ان کو ایسے دلولہ انگیز افسانے	کرے تائید جن کی قتل بھی تاریخ بھی مانے

اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا قیمت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا
الہی اب وہ عہد لیلۃ المعراج پورا کر محمدؐ سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر
زمانہ رسالت میں عورتوں کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں

یہی مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے
اسی غیرت سے انساں نور کے سانچے میں ڈھلتا ہے

حفیظ کے شاہنامہ اسلام میں شیطان کا کردار بھی موجود ہے۔ اس کردار کو پیش کرنے میں انھوں نے اقبال کے خیالات و تصورات سے خوشہ چینی کی ہے۔ اٹلیس انسان کی بد حالی اور تباہی دیکھ کر کف افسوس ملتا ہے۔ اور سوچتا ہے کہ یہی وہ آدم تھا جس کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں خدا نے مجھے رائدۂ درگاہ کر دیا تھا، لیکن اس پانچواں آدم کو دیکھ کر وہ اپنی طاقت اور قوت پر فخر کرتا ہے۔ چند اشعار دیکھئے:

یہی انسان ہے کیا وہ، اسی انسان کا ڈر تھا
ازل میں سامنے جس کے مرا جھکنا مقدر تھا
مرے قدموں میں ہے اب جو مرے سجدہ کا طالب تھا
ابد تک میں ہی غالب ہوں ازل کے دن بھی غالب تھا

اگر میں رائدۂ درگاہ باری ہوں تو یہ بھی ہے
اگر میں قابلِ دوزخ ہوں باری ہوں تو یہ بھی ہے

اس مثنوی میں حفیظ نے منظر نگاری اور تاریخی حقائق کو بہت عمدہ طریقہ سے پیش کیا ہے۔ حسن بیان ریزہ کاری کے باعث یہ نظم رزمیہ نظم کے زمرے میں شامل ہو جاتی ہے۔

حفیظ نے بہت سے موضوعات مثلاً رومانی، عشقیہ، سیاسی، فطرت نگاری، مذہبی، وطنی دوستی، حریت پرستی وغیرہ پر طبع آزمائی کی ہے۔ ان موضوعات کا مواد انھوں نے اقبال کی شاعری سے حاصل کیا ہے۔ اقبال پہلے شاعر ہیں جنھوں نے وطن دوستی اور حریت پسندی کے خیالات کو پیش کیا ہے۔ بعد کے تمام شعرا نے ان کی تقلید کرتے ہوئے اس موضوع کو برتا ہے۔ اقبال کی طرح حفیظ بھی قوم کی بے راہ روی کے ذمہ دار مغربی تہذیب کی تقلید کو قرار دیتے ہیں۔ انھوں نے سماجی ناہمواریوں اور بے اعتدالیوں کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی۔ جوش کی مانند حفیظ بھی اقبال کے اس رجحان سے بے حد متاثر ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب حفیظ نے حب الوطنی پر نظمیں لکھیں تو اقبال کی تقلید سے اپنا دامن نہ بچا سکے، لیکن یہ تقلید پست درجہ رکھتی ہے۔ ان کی فطرت پرستی کے رجحان میں بھی وہ ہم آہنگی نہیں پاتی جاتی جو ایک نئی زندگی کی تلاش میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ وہ اقبال کی طرح خود ان تجربات سے نہیں گزرے۔ ان کا زمانہ اقبال کی مانند ہیجان انگیز نہیں تھا۔ اس لیے ان کے کلام میں مصنوعی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ وہ حالات کا تجزیہ بلند سطح سے کرتے ہیں، خود ان کی ذات اس میں شامل حال نہیں

ہے۔ اسی وجہ سے اس کے کلام میں یاس اور کسب جیسے جذبات کا فقدان پایا جاتا ہے۔ کیونکہ ایسے موثر جذبات حقیقت سے دور ہو کر ہی شاعر کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ حفیظ کے کلام میں اقبال کی سی تہ در تہ اور معنویت پیدا نہیں ہو سکی۔ اسکے ساتھ کائناتی بصیرت کا بھی فقدان ہے اور فلسفیانہ منہاس سے ان کی نظمیں بے نیاز ہیں۔

حفیظ جالندھری فطری مناظر کے دلدادہ ہیں۔ انھوں نے فطرت کا بغور مطالعہ کیا جس کے پیش نظر ان کی نظمیں، جلوہ سحر، برسات، تاروں بھری رات، راوی میں کشتی، شام رنگین، ہمالہ، صبح و شام، کوہسار، چچی بسنت، تصویر کشمیر، میں فطرت کی شادابی اور دلفریب مناظر کی عکاسی ملتی ہے۔ ان نظموں میں کہیں کشمیر کی انکشاودیاں ہیں جہاں ڈھلانوں پر لمبی لچکتی ہوئی گھاس ہے۔ اس گھاس کی خوشبو سے فضا معطر ہو جاتی ہے۔ ترشے ہوئے زینہ بہ زینہ سرسبز کھیت ہیں۔ آئینہ نما جھیلیں ہیں، پہاڑوں کے حسن اور قدرت کی بولمونیوں میں تو کہیں، تاروں بھری رات کی سحر انگیز فضا۔ کہیں صبح کی دلفریبیاں اور رعنائیاں ہیں تو کہیں برف سے ڈھکے بلند بالا کہسار کا سلسلہ ہے اور کہیں فلک شگاف چوٹیوں کا دلکش منظر دوں کو ابھاتا ہے اور آنکھوں کو بھلا لگتا ہے۔ ان نظموں میں اقبال کی نظموں کا سا ترنم بھی ہے اور رواں دواں اسلوب بھی ان نظموں میں سور، گداز، سلاست و نغمہ نگاری بکھیرتی فضا نے ایک دلفریب کیفیت پیدا کر دی ہے۔ چند اشعار دیکھئے:

برف کے دیو زاد تو دے زر کے آئینہ دار	نقراؤں جھیلوں میں صبح و شام عکس زرنگار
نغمہ خوں جو شاں خروشاں آبتار و جو بہار	خندہ قدرت گل اندر گل بہار اندر بہار
کیوں شگفتہ ہوتا دل اک شاعر دلگیر کا	ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر کا

(نظم "تصویر کشمیر" حفیظ)

اقبال کشمیر کی وادیِ اولاب کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں:

پانی ترے ہنسموں کا مڑپتا ہوا سیماب

مرغانِ سحر تیری فضاؤں میں ہیں بیتا پ

اے وادیِ اولاب

اقبال کی نظم ہمارے اپنے حسن بیان اور رواں آہنگ کے باعث اردو شاعری کی ایک عمدہ نظم ہے۔ اس نظم میں اقبال نے ہمالہ کی عظمت کے وسیلے سے ہندوستان کی عظمت کو سراہا ہے۔ کہتے ہیں:

تیری عمر رفت کی اک آن ہے عہد کہن

وادیوں میں تیری کافی گھاؤں میں خیمہ زن

چوئیاں تیری ثریا سے ہیں سرسبز مٹھن

چشمہ دامن ترا آئینہ سیال ہے

دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے

حفیظ کی نظم ہمالہ بھی اسی طرز کی نظم ہے، جس میں حفیظ کے تخیل کی بلند پروازی اقبال سے کم نہیں۔ ملاحظہ کیجئے

یہ اونچے شامیانے دست قدرت نے لگائے ہیں

یہ لاتعداد خمیے سبز تھمل سے سجائے ہیں

یہاں خاموشیاں اُگتی ہیں موسیقی برستی ہے
یہاں سوتے نکلتے ہیں یہاں چشمے اُبلتے ہیں
یہیں پر ختم ہوتی ہے بلندی آسمانوں کی
یہاں مٹی نے حاصل وہجوں کی سروری کر لی
ترنم جو باروں کے تکلم آبشاروں کے
اقبال کی شاعری میں منظر نگاری حسین اور دلکش مرقعے پیش کرتی ہے۔ حقیقت کے کلام میں بھی یہ
حسن یہ دلکشی اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ جلوہ نما ہے۔ دریائے راوی کی سبک خرامی اور شام کے وقت شفق کی
رنگینیوں کی سرخی نے جو طلسمی فضا پیدا کر دی ہے اس کا اظہار اقبال کی نظم 'کنار راوی' میں دیکھئے۔

سکوتِ شام میں موجِ سرود ہے راوی
پیامِ سجدے کا یہ زیر و بم ہوا مجھ کو
شرابِ سرخ سے رنگیں ہوا ہے دامنِ شام
حقیقت نے تو بہ نامہ میں راوی کی سنہری دسمیں لہروں کے حسن کی تصویر کچھ اس طرح کھینچی ہے
اُف وہ راوی کا کنارہ وہ گھٹنا چھائی ہوئی
وہ شفق کے بادلوں میں نیلگوں سرخی کا رنگ
اور راوی کی طلائی تقرتی لہروں میں جنگ

حقیقت جالندھیری کی فطری نظموں میں 'ہلالِ چاند'، 'بہار میں اُترا ہوا دریا'، 'برسات'، 'ہمالہ'، 'تو بہ نامہ'،
'تاروں بھری رات'، 'شامِ رنگین' وغیرہ میں دلکش نظارے قاری کا دل موہ لیتے ہیں اور اقبال کی نظم 'بزمِ
المحکم' کی یادلاتے ہیں۔ چند اشعار اقبال کی فطرت نگاری کے نمونے کے طور پر دیکھیے کس قدر دلکش انداز
بیان ہیں۔

سورج نے جاتے جاتے شامِ سیاہ کو
پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور
محمل میں خامشی کے لیلانے ظلمت آئی
وہ دور رہنے والے ہنگامہ جہاں سے

حقیقت کی نظم 'شامِ رنگیں' سے یہ بند دیکھئے۔ حالات کہ اس میں تخیل کی وہ بلند پروازی نہیں ملتی جو اقبال کی
نظموں کا طرہ امتیاز ہے۔ مگر دونوں نظموں میں معنی آفرینی اور خیالات کی مماثلت پائی جاتی ہے۔

چپھتم کے در پہ سورج بسترِ جہار ہا ہے
کرنوں نے رنگِ ڈالا بادل کی دھاریوں کو
عکسِ شفق نے کی ہے اس طرح زرقشانی
نغمہ سویا مربوط آبِ رواں کی گود میں

طلعتِ افق سے لے کر لالے کے پھول مارے
قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب املے
چمکے عروں شب کے وہ موتی پیارے پیارے
کہتا ہے جن کو انساں اپنی زباں میں 'تارے'
رنگین بادلوں میں چہرہ چھپا رہا ہے
پھیلا دیا فلک پر گولے کنار یوں کے
گھل مل کے بہرے ہیں ندی میں آگ۔ پانی
جس طرح سے طفل سو جاتا ہے ماں کی گود میں

حقیقت کی نظموں میں منظر آفرینی کے ساتھ نفسی، روانی اور ترنم کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے۔ نظم چاند کی سیر میں ترنم اور نفسی کی فضا دیکھتے الفاظ کے مناسب استعمال نے اس پوری نظم کو دغریب ترنم عطا کر دیا ہے۔

عطرینز لالہ زار نغمہ ریز جوہار
حشر خیز، آبشار کیف موج بیقرار
چاندنی میں کوہسار
دیکھتا چلا گیا

انھی حسینہ سحر	چمن کے سر پہ تاج زر
ہاس نور زیب پر	چڑھی فراز کوہ پر
وہ خندہ نگاہ سے	پہاڑ طور بن گئے
وہ عکس جلوہ گاہ سے	سحاب نور بن گئے
نوائے جوئے بار انھی	صدائے آبشار انھی
بڑی جو مہر کی نظر	تو اوس بن گئی گہر
نسیم سرسرا گئی	چمن میں گل کھلا گئی
پرندہ نغمہ ریز ہیں	ہوائیں عطرینز ہیں
ہے طائروں کی راگنی	فضاؤں میں بسی بیوی

(نظم جلوہ سحر حقیقت)

اقبال نے صبح کے منظر کو اپنی بہت سی نظموں میں نہایت دغریب اور دلکش انداز میں پیش کیا ہے۔ نظم پیام صبح میں وہ صبح کے حسن اور خوبصورتی کو اس کی تمام رعنائیوں کے ساتھ موثر پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ اقبال کے کلام میں صبح انسانی زندگی میں جدوجہد و عمل کا پیغام لے کر آتی ہے جس کے ذریعے انسان ارتقاء کی اعلیٰ مدارج طے کرتا ہے:

اُجالا جب ہوا رخصت جبین شب کی افشاں کا	نسیم زندگی پیغام لائی صبح خنداں کا
جگایا ببل رنگیں نوا کو آشیانے میں	کناہے کھیت کے شانہ ہلایا اُس نے دہقاں کا
ظلم ظلمات شب سورۃ 'والنور' سے توڑا	اندھیرے میں اڑایا تاج زر شمع شبستاں کا
ہوری ہے زیر دامن افق سے آشکار	صبح یعنی دھڑ دھڑ دوشیزہ لیل و نہار
آسمان نے آمد خورشید کی پا کر خبر	محمل پرواز شب باندھا سر دوش غبار
مطلع خورشید میں مضمحل ہے یوں مضمون صبح	جیسے خلوت گاہ مینا میں شراب خوش گوار

(نظم اقبال محمود صبح)

آتی ہے مشرق سے جب ہنگامہ در دامن سحر
حفل قدرت کا آخر ٹوٹ جاتا ہے سکوت
چھپاتے ہیں پرندے پا کے پیغام حیات
مسم خوابیدہ اٹھ ہنگامہ آرا تو بھی ہے
منزل ہستی سے کر جاتی ہے خاموشی سفر
دیتی ہے ہر چیز اپنی زندگانی کا ثبوت
باندھتے ہیں پھول بھی گلش میں احرام حیات
وہ چہب 'ٹھ افق، گرم تقاضا تو بھی ہے
(نظم اقبال نوید صبح)

حقیقۃً نظم 'صبح' میں جوہ صبح کی رنگینی اور دلکشی کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

لے کر آتی ہے زرخا لہس کی کانیں ہر سحر
کیا سازان چرخ اٹھتے ہیں اپنے کام کو
ا کے رکھ دیتی ہے سونے کی چٹائیں شرق پر
آگ کی بھٹی میں رکھتے ہیں طلائے خام کو
جس طرح اقبال کی شاعری میں سحر کا استعارہ زندگی کی علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے اسی طرح حقیقۃً
بھی صبح کی آمد کو زندگی کی گہما گہمی سے تعبیر کرتے ہیں۔ زندگی جدوجہد اور عمل سے تکمیل پاتی ہے۔ حقیقۃً کی
نظم 'مدینے کا سفر' کے ابتدائی اشعار میں وہ منظر فطرت کی عکاسی سے تمہید کا کام لیتے ہیں جو اقبال کی
نظموں کا طرہ امتیاز ہے یہ نظم بھی اقبال کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے۔

فسوں باطل ہوا شب کے طلسماتی نظاروں کا
سحر کے جاگتے ہی لد گیا ڈیرا ستاروں کا

حقیقۃً کی نظموں کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہے کہ ان کی نظموں پر اقبال کے مجموعہ کلام 'بانگ درا' کی
نظموں کا اثر خاص گہرا اور نمایاں ہے۔ اس ضمن میں ان کی نظمیں 'بلال چاند'، 'برسات'، 'بہار میں اتر ا ہوا'
دریا' وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان نظموں میں حس اور مستی اپنی تمام رنگائیوں اور جولانوں کے ساتھ وجود
ہے۔ حقیقۃً نے جہاں جہاں روحانی افکار کو پیش کیا ہے، وہاں ان کا اپنا منفرد رنگ جھلکتا ہے۔ انھوں نے
قوی اور ملی گیت بھی بڑے موثر پیرائے میں گائے ہیں

حقیقۃً کو جہاں ٹیگور کی خواب، لود و موسیقی نے مسح کیا، وہیں اقبال کے بلند آہنگ۔ لہجے نے بھی
بہت متاثر کیا۔ اقبال کی مانند حقیقۃً کو بھی کشمیر سے خاص اگاؤ تھا انھوں نے کشمیر سے متعلق کئی نظمیں قلم بند کی
ہیں۔ حقیقۃً کے کشمیر سے دلی لگاؤ کے متعلق ڈکٹر سہرا خانی رقم طراز ہیں:

"کشمیر نے حقیقۃً کو شاعری کا جو رنگ دیا اور ان کے قلب و ذہن کو جو ضیا بخشی اسے اقبال کا
پرتو کہنا چاہیے۔"

اس بات کا احساس حقیقۃً جالندھری کو بخوبی ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں

ممکن ہے یہ کشمیر نے رنگ و ضیاء دے
اقبال کا پرتو مجھے آئینہ اور بنا دے۔

اے مرے پیارے ستارے میرے نورانی رفیق
ذره خاکی ہوں لیکن میں ہوں تیرا ہم طریق

حفیظ جاندھری نے اپنی نئی نظمیں اقبال کو بدیہ عقیدت کے طور پر ارسال کیں۔ ان میں سے وہ دو اشعار ملاحظہ کیجیے جو اقبال نے حفیظ کی زبانی سنیں اور بہت پسند کیے تھے:

دروں چنیں انھیں میرے شکستہ ساز سے آب دیدہ ہو گیا دریا میری آواز سے
میرا نغمہ نغمہ دریا سے کم آواز تھا ہاں مگر ہمرنگ و ہم آہنگ و ہم آواز تھا

(تمنِ خہ حقیقہ)

حفیظ نے اقبال کے حضور ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ نظم اقبال زندگی میں سے شعریوں ہے تیرا درج زندگی میرا شریک حال ہے اے مرے روشن ستارے تو میرا اقبال ہے اس سے علاوہ حفیظ نے نئی اور نظمیں اقبال کو خراج کے روپ میں پیش کی ہیں مثلاً تمنِ نغمے، اقبال کے مزار پر، اقبال بلند ہو گیا ہے وغیرہ۔

حفیظ نے کچھ بیت بھی لکھے ہیں۔ ان گیتوں میں نھینٹہ ہندی الفاظ کے استعمال کے ساتھ فارسی اور عربی کے نرم و نازک الفاظ سے بھی کام لیا گیا ہے۔ ان گیتوں میں موضوعاتی اعتبار سے فکر کی بلندی اور تخیل کی گہرائی پائی جاتی ہے۔ لیکن اقبال، حفیظ جاندھری کے ہندی گیتوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ البتہ شاہنامہ اسلام کا رنگ و آہنگ انھیں بہت پسند تھا۔

اقبال کے بعد حفیظ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے خوبصورت پیکر تراشی، تشبیہات، استعارات، علامتیں، خوبصورت تراکیب اور چھوٹی چھوٹی مترنم، بخور اور سلیمس الفاظ کے استعمال سے شاعری کے فن کو حار و نازک کر دیا۔ ان کی تشبیہات و استعارات اپنی لطافت اور خوبصورتی کے باعث آج بھی منفرد مقام رکھتی ہیں۔ یہ فنکار نہ جدت طراری اور ندرت انھیں اقبال کی دین ہے۔ اقبال نے تشبیہات و استعارات کو جس جاکب دستی اور فنکارانہ حسن کے ساتھ برتا ہے معاصرین اقبال نے اس سے گہرا اثر قبول کیا۔ حفیظ بھی اس میں پیش پیش تھے۔ چنانچہ ان کی شاعری میں بھی تشبیہات و استعارات کا ایک نگار خانہ موجود ہے۔ اس ضمن میں دونوں شاعروں کے کلام سے کچھ مثالیں پیش کی جاتی ہیں جس میں حفیظ اپنے اشعار کے اعجاز اور تخیل کی بلند پروازی کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں:

بن گیا ہے آسمان نھرے ہوئے پانی کی جھیل باکسی سے کرنے ساکن درد و درجائے نل
کوئی لہر ابھی نہیں اس بحر حیرت جوش میں بزمِ انجم غرق ہے موسیقی خاموش میں
کس قدر یہ نیلوں وسعت سکوت گہیز ہے جس کے اندر چاند کا چہرہ تجھی ریز ہے
رات کے افسوں میں گم ہو گئی ہے کائنات یہ مہاں ہوتا ہے شاید سو گئی ہے کائنات

(راوی میں کشتی، حفیظ)

خاموش ہے چاندنی قمر کی
ودی کے نوا فروش خاموش
فطرت بے ہوش ہو گئی ہے
کچھ ایسا سکوت کا فسوں ہے
خاموش ہیں کوہ و دشت و دریا

لیلیٰ شب کھولتی ہے آ کے جب زلفِ رسا
وہ خموشیِ شام کی جس پر نظم ہو فدا
کانپتا پھرتا ہے کیا رنگِ شفق کہسار پر

میں اتر آیا فرازِ کوہ سے گانا ہوا
دولتِ کہسار لے کر دامنِ سیلاب میں
گری رفتار نے پھیڑا مجھے مضرب سے
ابر نے آنسو بہا کر مجھ کو رخصت کر دیا
مدتیں گزری ہیں اس فردوس میں رہتا ہوں میں

اے کہ ہے صبحِ ازل تیرے تبسم کی ضیاء
اے گلِ خوش رنگ تو کس ملکِ گلستاں کا پھول ہے

مست ہوا میں پھولوں پر شبنم کے موتی رولتی ہیں
بلبلِ گل پر منڈلاتی ہے پیڑ پہ چڑیا بولتی ہیں

حقیقت کی نظموں، غزلوں اور گیتوں میں علامتوں کے علاوہ رمزیت کا حسن تمثیل کی ندرت کے ساتھ مترنم
آہنگ اور تاثرات کا خوبصورت امتزاج پایا جاتا ہے۔ حقیقت کی شاعری میں اقبال کی مانند حسنیٰ تصویر کشی
اور لہجے کی انفرادیت بھی موجود ہے۔ دونوں شعرا کی فکر گہری بصیرت کی غماز ہے۔ انھیں خصوصیات کی وجہ
سے دونوں کی شاعری میں گہری مماثلت ہے۔ چند مثالیں دیکھئے:

سبک روی میں ہے مثلِ نگاہ یہ گشتی
جہازِ زندگی آدمی برداں ہے یونہی

شاخیں ہیں خاموش ہر شجر کی
کہسار کے سبز پوش خاموش
آغوش میں شب کے سو گئی ہے
نیکر کا حرام بھی سکوں ہے
قدرت ہے مرا قہے میں گویا

(اقبال نظم ایک شام)

دامنِ دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا
وہ درختوں پر تنگ کا سماں چھایا ہوا
خوشنما لگتا ہے یہ غازہ ترے زخسار پر

(بہارِ ازل)

اپنی متوالی روش میں ٹھوکریں کھاتا ہوا
آخر کار آ بسا میں خطہٴ پنجاب میں
کونج اسٹھے کہسار مرے نغمہٴ بیتاب سے
اور اپنے موتیوں سے میرا دامن بھر دیا
یہ پری زادوں کی ولہوی ہے یہاں بہتا ہوں میں

(چناب: حفظ)

تو کرن سورج کی ہے یا کوئی ٹکڑا نور کا
دل یہ کہتا ہے کہ باغِ کن فکاں کا پھول ہے

(تولیدِ عصمت: حفظ)

شاخوں کے آغوش میں ننھی کلیاں آنکھیں کھولتی ہیں
میرے دل میں تو بہ کی کمزور بتائیں ڈولتی ہیں

(منجانبہ پرست: حقیقت)

حقیقت کی نظموں، غزلوں اور گیتوں میں علامتوں کے علاوہ رمزیت کا حسن تمثیل کی ندرت کے ساتھ مترنم
آہنگ اور تاثرات کا خوبصورت امتزاج پایا جاتا ہے۔ حقیقت کی شاعری میں اقبال کی مانند حسنیٰ تصویر کشی
اور لہجے کی انفرادیت بھی موجود ہے۔ دونوں شعرا کی فکر گہری بصیرت کی غماز ہے۔ انھیں خصوصیات کی وجہ
سے دونوں کی شاعری میں گہری مماثلت ہے۔ چند مثالیں دیکھئے:

نکل کے حلقہٴ حیدرِ نظر سے دور گئی
ابد کے بحر میں پیدا یونہی، نہاں ہے یونہی

شکست سے یہ کبھی آتش نہیں ہوتا نظر سے چھپتا ہے لیکن فنا نہیں ہوتا
(کنارہ ادبی اقبال)

صبح کے ساحل سے جو کشتی چلی تھی نور کی آخر کار اس نے طے کر لی مسافت دور کی
شکر ہے دریائے ہستی کا کنارہ مل گیا بے سہارا حسرتوں کو اک سہارا مل گیا
اس مسافر کے لیے منزل ہے ساحل شام کا کٹ گیا لمبا سفر وقت آ گیا آرام کا

(غروب آفتاب سخن حقیقہ)

حقیقہ کے مجموعہ 'کلام' نغمہ راز کی نظموں میں شباب کی مستیوں کے ساتھ حسن آفرینی، جدت طرازی پائی جاتی ہے۔ اس کا انداز اچھوتا اور نفسی سے بھرا ہوا ہے۔ منظر نگاری دلکش اور رنگین ہے، بحروں میں بھی جدت طرازی سے کام لیا گیا ہے۔ حقیقہ نے نظم میں روایتی ہیئت کو اپنایا ہے لیکن کہیں کہیں انھوں نے ہیئت میں جدت طرازی سے بھی کام لیا ہے، اس کی ایک عمدہ مثال 'نظم' پریت کا گیت ہے۔ اس نظم کا اسلوب اور صوتی آہنگ اقبال کی نظم 'محراب گل افغان' کے افکار سے مماثلت رکھتا ہے۔ دونوں شعرا کی نظم سے بند دیکھئے

رومی بد لے، شامی بد لے، بدایا ہندوستان تو بھی اے فرزند کہستاں اپنی خودی پہچان

اپنی خودی پہچان
او غافل افغان!

(اقبال)

من مندر میں پریت بسالے او مورکھ او بھولے بھالے
دل کی دنیا کر لے روشن اپنے گھر میں جوت چگالے
پریت ہے تیری ریت پرانی بھول گیا او بھارت والے

بھول گیا او بھارت والے

پریت ہے تیری ریت

بسالے

اپنے من میں پریت

بسالے

اپنے من میں پریت

(پریت کا ہیئت حقیقہ)

اقبال کی ماضیاتی نقطہ نظر میں تو یہ کادرد کوئی کوئی کر بھرا موتا تھا، وہ تو م کو گہری نیند سے بیدار
رے نمل چیرا ہونے کی تمہیں کرتے ہیں اور خدا نے جس مقصد سے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کی

یاد دل کران میں کچھ کر گزرنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ چند اشعار اس ضمن میں ملاحظہ فرمائیے۔
 اٹھو آسودگانِ دشتِ غربتِ خوابِ غفلت سے
 کرو تجدیدِ بیانِ وفا عزمِ زیارت سے

آ کر عدم سے بھول گئے وعدہ الست سے خانہ حیات میں مدہوش ہو گئے

تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمتِ اسلام کر جاؤں
 حقیقت اپنی نظمیں 'زندگی'، 'آزادی' میں اقبال کے خیالات کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے 'زندگی' کی بے ثباتی کو فلسفیانہ ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔
 ہے طلوعِ صبح پیری تک فقط اس کی نمود قطرہٴ شبِ نغمہ ہے گویا آفتابِ زندگی
 ہے تری بنیادی میں اختلافِ باد و آب نسِ مجروح سے پر ابھرتا ہے حبِ زندگی
 عقل و عشق کا تصور بھی حقیقت کے یہاں اقبال سے در آیا ہے۔ ان کے یہاں عشق کو عقل پر اولیت حاصل ہے۔ کہتے ہیں:

ہو گیا جب عشق ہم آغوشِ طوفانِ شباب عقل بیٹھی رہ گئی ساحلِ پہ شرمائی ہوئی
 عشق نے عقل کو دیوانہ بنا رکھا ہے فکرِ انجام کی اُلجھن میں پھنسا رکھا ہے
 طوفان اٹھائے پھرتے تھے ہوش و خرد حقیقت دیکھی جنوں کی شکل تو خاموش ہو گئے
 حقیقت کے کلام سے چند اور اشعار دیکھئے جو اقبال کے اسلوب اور آہنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کی لفظیات اور استعارات پر بھی اقبال کا گہرا اثر ہے۔

اتنا تو ہوا آہِ شبِ غم کے اثر سے فطرت کا جگر پھوٹ بہا چشمِ سحر سے
 کچھ شانِ کریم نے اس انداز سے تو لا بھاری ہی رہا دیدہ تر دامنِ تر سے
 جہوہ حسن کو محروم تماشا شائی کر بے نیازی صفتِ لالہ صحرائی کر
 ہاں بڑے شوق سے شمشیر کے ایجاز دکھا ہاں بڑے شوق سے دعویٰ مسیحائی کر
 کہیں پابندِ نیاز اور کہیں خسروِ ناز ایک ہستی ہے کہ مختار بھی مجبور بھی ہے
 اقبال نے اپنے اشعار میں حضرت موسیٰ اور لوطہ طور کا ذکر کثرت سے کیا ہے۔ حقیقت اقبال کی روش کو ایسا ہے
 ہوئے اس تلخ کو بار بار دہراتے ہیں۔ چند اشعار دونوں شعرا کے کلام سے دیکھیں:

کب تلک طور پہ در یوزہ گری مثلِ کلیم اپنی ہستی سے عیاں شعلہٴ بینائی کر
 دل طور سینا و ناراں دو نیم تجلی کا پھر منتظر سے کیا

(ساتی نامہ اقبال)

دل یہ کہتا ہے کہ ہر ذرے کو موسیٰ کر دوں آنکھ جس کوہ پر ڈالوں اسے سین کر دوں

(حفیظ جالندھری)

مدت سے لیے پھرتا ہوں اک سدہ بیتاب ان سے کوئی پوچھے وہ خدا ہیں کہ نہیں ہیں؟
جوسے کی طلب پیروی حضرت موسیٰ گمراہ مرے راہنما ہیں کہ نہیں ہیں؟
خامہ انوار فشاں مدح شہنشاہ میں ہے برقی ایمن کا اثر ایک پر کاہ میں ہے
طور مشعل لیے ہر قدم اس راہ میں ہے کبھی خورشید میں ہے فکر کبھی ماہ میں ہے

(حفیظ جالندھری)

حقیقتاً نے نظم 'غروب آفتاب' اپنے استاد حضرت مولانا گرامی کی وفات پر لکھی تھی۔ اس نظم کے اسلوب پر اقبال کا اثر نمایاں ہے۔ قبائل نے بھی نظمیں 'سرزاد غائب'، 'مسعود محروم' وغیرہ لکھیں۔ حفیظ کہتے ہیں:
بزم ہستی کا چراغ حسن گل ہو جائے گا روز روشن رات کے آغوش میں سو جائے گا
یاں کے دل میں رہتی ہے مگر امید بھی شام ہوتی ہے ہمیشہ صبح کی تمہید بھی
حفیظ کی ایک نظم 'والدہ کی موت' کے عنوان سے ہے۔ جو قبائل کی نظم 'والدہ مرحومہ' کی یاد میں لکھا ہے۔
حفیظ جالندھری نے اقبال کی مانند فارسی، ہندی اور عربی کے الفاظ کا استعمال کافی کیا ہے۔ ہندی کے جگے پھلکے اور نرم و سبک رو الفاظ کے استعمال نے دونوں کی شاعری میں نرم اور نفیسگی کی لے کو تیر تر کر دیا ہے۔ مثلاً پرچم، کالی گٹھا، جھٹک، ندی، پانی، من، ٹھنڈی ہوا، کا منی صورت، اُجال، دامن، پرہت، سنتری، ڈکھ، گودی، کرن، پرچم، ستر، موتی، نمن، کالی گٹھ وغیرہ وغیرہ۔

حفیظ نے اقبال کی لفظیات تراکیب و تشبیہات کا استعمال بھی کثرت سے کیا ہے۔ مثلاً خودی، عشق، عقل، حیات و کائنات، حسن، زندگی، موت، پنہائے سیل، خامش زار، سر جوہار، لالہ، صحرائی، خسرو تاز، چشم سحر، جلوہ، لالہ زار کن نکاں، موج بے قرار، سرود جرس، عرق انفعال، طرب نواز، سیل نور، کوہ طور، جلا، سحر، آب رواں، موسیٰ، در، چراغ، انجم، تارہ، آتش، کہسار، جوئے بار، سحر، رباب، سبزہ نخل، قدرت، خیمہ زن، موسیقی، چستے، خلوت، ہمالہ، مستی، آفتاب، صبح نمود، ساحل، موج، طوفان، شبنم، کلیاں، شاخ، پیام شبنم، گلستاں، کرس، صبح ازل، فردوس، شبنم کے موتی رولنا، بلبل، گل، وعدہ، راوی، وادی، قطرہ، شبنم، ساحل، آغوش، سکون، اضطراب، شفق، طب، نیاز، سجدہ، اشب، جگر، عدم، اغیار، اسلاف، زندگی وغیرہ وغیرہ۔ ان الفاظ و ترکیب کو حفیظ نے اپنی فکر کے پیکر میں دھال کر ایک منفرد انداز میں استعمال کیا ہے۔ جس نے ان کی شاعری میں نئے معنی و مفہوم پیدا کر دیے ہیں۔

حفیظ نے بہت سی تراکیب ایسی استعمال کی ہیں جو براہ راست اقبال کے کلام سے اخذ کی گئی ہیں۔ مثلاً طلوع مہر، خواب غفلت، سکوت شام، نگاہ حسن، آب رواں، بزم ہستی، طلوع صبح، روز ازل، ذوق نظر، راز حیات، کن نکاں، رات کافسوں جو بہار موج بے قرار سرود جرس، صبح ازل وغیرہ۔

حفیظ نے اقبال کی طرح بچوں کے لیے بھی بہت سا ذخیرہ اپنے کلام میں جمع کر دیا ہے، جن کے موضوعات حب الوطنی، انسانی دوستی، عمل اور جدوجہد کی زندگی، عادی برادری کے درس سے بریر ہیں۔ ان سبق آموز نظموں کو بچے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کی منظوم کہانیاں اقبال نے بھی لکھی ہیں۔ حفیظ نے اپنی شاعری کی ابتدا بچوں کے دب سے کی۔ ان کا ابتدائی مجموعہ 'حفیظ کے گیت اور نظمیں' بچوں کے جذبات و نفسیات کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی ہیں۔ حفیظ کا خیال تھا کہ یہ کہانیاں بچوں کی اچھی تربیت میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ ان نظموں کی خصوصیات روانی، سلاست، نفقہ آفرینی اور کیف و نفسگئی ہے۔ ان نظموں میں ننھے میاں، ننھے کی اماں جاب، گڑیا، چاند کا جھولا، مٹی کا گھر، وندا، آیا چڑیہ کا بچہ، سوتی بچہ را، کابل کا گیت وغیرہ اپنی روانی اور سلاست کی وجہ سے کافی مقبول ہیں۔ حفیظ کی نظموں کے چند اقتباس نقل کیے جاتے ہیں، جن میں اقبال کے کلام کا اثر نمایاں ہے۔ مثلاً

اپنے اپنے رنگ میں تجھ کو	دیکھ رہی ہے دنیا ماری
سجدے میں بھی تیرے نمازی	مندر میں بھی تیرے پجاری
دین بھی تیرا دھرم بھی تیرا	اس سے کون نہیں انکاری
اس سے کون کرنے انکار	تو ہے سب کا پالن ہار

(تو ہی سب کا پالن ہار: حفیظ)

راحت پسند ہستی کچھ کام کاج کر لے
ان محنتوں کا خوگر کچھ کام کاج کر لے
جو کام کل کرے گی
وہ اٹھ کے آج کر لے
اٹھ کارگاہ میں چل محنت کی راہ میں چل
اٹھ وقت جا رہا ہے
تجھ کو بتا رہا ہے
تو عمر کھورہی ہے برباد ہو رہی ہے

(نظم: کابل کا گیت)

اقبال کی طرح حفیظ نے حضور اکرم کی ذات مبارکہ پر کئی نظمیں قلم بند کی ہیں مثلاً 'عید میلاد النبی' کے عنوان سے لکھی گئی نظم میں وہ حضور کی ولادت کا نقشہ بڑے پُر کیف انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس کی تمہید کے لیے وہ فطری مناظر کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ روش بھی حفیظ نے اقبال سے سیکھی ہے۔ اقبال نے اپنی نظموں کی تمہید میں زیادہ تر فطری مناظر کی عکاسی کے ذریعے اپنا عندیہ بیان کیا ہے اس تمہید کا نظم کے موضوع سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔

حافظ کی نظم 'نیگور اور اقبال' میں وہ نیگور اور اقبال کے کلام کے اعجاز کو سرہاتے ہیں۔ اس میں بھی وہ اقبال کے اثر سے اپنا دامن نہ بچا سکے۔ مجموعی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اقبال کی شاعری نے حافظ جالندھری کی شاعری کو جلا بخشی ہے۔

جمیل مظہری:

جمیل مظہری کا نام سید کاظم علی تھا اور جمیل مظہری تخلص رکھتے تھے۔ ان کی پیدائش یکم جنوری ۱۹۰۴ء میں محلہ فضل پور پنشنہ (بہار) میں ہوئی اور وفات ۱۹۸۰ء میں واقع ہوئی۔ ان کے والد شعر و شاعری سے شغف رکھتے تھے اور خورشید تخلص رکھتے تھے۔ جمیل کے دادا سید مظہر حسین، دبیر کے شائروں میں سے تھے۔ ایسے ادبی اور شاعرانہ ماحول نے مظہر کی ذہنی تربیت میں معاون کردار ادا کیا۔ جمیل مظہری کی ادبی شخصیت بیسویں صدی کی تیسری دہائی سے آٹھویں دہائی تک پھیلی ہوئی ہے۔ انھوں نے تمام شعری اصناف غن، مثلاً غزل، نظم، قصیدہ، مثنوی، قطعہ، رباعی وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ لیکن وہ نظم نگار اور غزل گو کی حیثیت سے زیادہ مقبول ہوئے۔ جمیل کی تصنیفات میں 'فکر جمیل'، 'ذکر جمیل'، 'مثنوی آب و سراب' اور 'بہت سی مرثیہاں' ہیں۔

جمیل کا عہد ہندوستان میں سیاسی بیداری کا عہد تھا۔ یہ زمانہ ہر لحاظ سے انقلابی بیداری، جدوجہد، آزادی، بغاوت و احتجاج کا زمانہ تھا۔ جمیل سیاسی اعتبار سے بالغ نظر واقع ہوئے تھے وہ ابتدا سے ہی کانگریس کے سیاسی نظریہ کے حامی تھے۔ وہ ابوالکلام آزاد اور رفیع احمد قدوائی سے ذہنی ہم آہنگی رکھتے تھے۔ اور انگریزوں سے نفرت کرتے تھے۔ یہ ان کا وطنی جذبہ ہی تھا کہ انھوں نے سرکاری نوکری سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ لیکن وہ زیادہ دیر تک سیاسی سرگرمیوں سے غائب نہ رہ سکے۔ کیونکہ آزادی کا جو تصور ان کے ذہن میں پرورش پا رہا تھا وہ آزادی ملنے کے بعد بھی پورا نہ ہوسکا۔ جمیل مظہری روح اور ذہن کی آزادی کے ساتھ سرمایہ دارانہ ذہنیت سے آزادی، اور غریب طبقہ کے ساتھ ہمدردی کا رویہ روار کھنے کے خواہاں تھے۔ لیکن ان خوابوں کی تعبیر انھیں آزادی ملنے کے بعد کہیں نظر نہیں آئی۔ اس لیے وہ عملی طور پر سیاست سے علیحدہ ہو گئے۔ جمیل نے بدھ فلسفے، عیسائیت، مارکس حقیقت پسندی اور اسٹالین عظمت سے بھی گہرے اثرات قبول کیے۔ یہی رجحانات و میلانات ان کی تمام شاعری میں نمایاں ہیں۔ انھوں نے فلسفہ، فکر اور روایات کا بھی بغور مطالعہ کیا، چنانچہ یہ تمام عناصر ان کی شاعری میں درآئے ہیں اس لیے ان کی شاعری کا حیات و کائنات کے مسائل کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

جمیل مظہری کے اسلوب پر اپنے استاد رضا علی وحشت کے علاوہ اقبال، غائب اور انیس کے لب و لہجہ کا اثر نمایاں ہے۔ خلیل الرحمن عظمیٰ جمیل مظہری کے شعری اسلوب پر روشنی ڈالتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

”ن کی (جیمیل مظہری) کی نظموں میں کبیر، نیلور، غالب اور اقبال کے طرز فکر کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔“

جیمیل کی شاعری کے مطالعہ سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ان کے یہاں حالی کا خلوص، اقبال کے سچے کی سی بلند آہنگی اور انیس کا توازن پایا جاتا ہے۔ انھوں نے سنجیدہ اور فلسفیانہ نظموں کے ساتھ عشقیہ نظمیں بھی لکھی ہیں۔ جن میں سنجیدگی اور پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے۔

جیمیل مظہری کو اردو شاعری کے جدید دور کے شعرا میں نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ یہ وہ دور ہے جو قدیم اور جدید کے دورا ہے پر ایستادہ تھا۔ جیمیل نے دونوں رجحانات میں فکری ہم آہنگی سے ایک نئی راہ کی تلاش کی، جس کا ثبوت ان کے شعری مجموعہ ”نقش جیمیل“ اور ”فکر جیمیل“ ہیں، جو جیمیل کے ذہنی سفر کے آئینہ دار ہیں۔ اقبال کی طرح جیمیل کی شاعری میں ایک منظم اور مربوط نظام فلسفہ کے نقوش ملتے ہیں۔ انھوں نے فلسفیانہ اور جمالیاتی تجربے کی آمیزش سے ایک نئی طرز کو رواج دیا۔ جیمیل، اقبال کی بلند آہنگی اور سیاسی افکار سے بہت متاثر تھے۔ جس کے زیر اثر وہ اقبال کے سیاسی افکار کو اپنے انداز میں بیان کرتے رہے۔ بعد میں مولانا ابوالکلام آزاد کے زیر اثر اقبال سے اختلاف شروع ہو گیا، یہ اختلاف سیاسی اور فکری سطح پر تھا جس نے انھیں تشکیک کا شکار بنا دیا۔ مارکسزم کے زیر اثر جیمیل کے یہاں ترقی پسند خیالات درآئے لیکن وہ کسی نظام فکر سے پوری طرح متفق نہیں تھے وہ ایک ایسا نظام چاہتے تھے جو عمل طور پر مساوات اور اخوت کو بنیادی اہمیت دیتا ہو۔ لیکن جس میں الحاد کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہ ہو۔

جیمیل مظہری نے سیاسی، روحانی، فکری اور منظر یہ نظموں کے ساتھ چند مزاحیہ نظمیں بھی لکھی ہیں۔ ان کی نظموں میں فکری ہم آہنگی، خیال کا ارتقا اور نظم و ترتیب موجود ہے۔ اس لحاظ سے جیمیل کی نظمیں اقبال کے بعد سب سے زیادہ پختگی اور فکر کی گہرائی لیے ہوئے ہیں۔ جیمیل کی فنی کامیابی اس بات میں معترف ہے کہ وہ جمالیاتی رموز و نکات سے مکمل آگاہی رکھتے ہیں۔ بیسویں صدی میں سیاسی اور سماجی مسائل کے زیر اثر حب الوطنی اور آزادی کی تحریک نے زور پکڑ لیا تھا، جس کا اثر شعر و ادب پر بھی پڑا۔ جیمیل کی شاعری بھی اس اثر سے محفوظ نہ رہ سکی، البتہ انھوں نے اس دور کی کشمکش اور عصری مسائل و معاملات کی ترجمانی میں ضبط و توازن سے کام لیا ہے۔ اس طرح انھوں نے اپنی شاعری کو جوش اور دوسرے شعرا کی طرح نعرے بازی سے محفوظ رکھا۔ جیمیل کی سیاسی اور انقلابی نظموں میں فنی رچاؤ اور مخلصانہ آرزو مندی ملتی ہے۔ ان نظموں میں سماجی الجھن، ذہنی کشمکش، معاشرتی خلفشار کو خاص ڈھنگ سے ادا کیا گیا ہے۔ انہوں نے تمام خارجی مسائل کو داخلی رنگ و آہنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ مثلاً معاشرہ کی ذہنی بے چینی کو وہ خداوندہ کے رشتہ میں تلاش کرتے ہیں۔ ”گر خدا ہے تو وہ ایسی روشنی مہیا کیوں نہیں کرتا کہ تشکیک کے اندھیروں سے نکل کر دنیا حقیقت کی روشنی سے فیض حاصل کر سکے۔ یہ زندگی کب تک بے اطمینانی اور بے

یعنی میں جھل رہے گی۔ قبول کی مانند جمیل اپنے دل میں یہ سک شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ وہ معاشرے میں فرد کی اہمیت کا یقین بھی کرنا چاہتے ہیں۔

قومی و انقلابی شاعری میں جمیل کو بلند مقام حاصل ہے۔ ایسی نظموں میں ان کی وطنی محبت کے ساتھ جدوجہد آزادی اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بغاوت کا احساس ملتا ہے۔ ان کی انقلابی شاعری میں تواریخ اور اعتدال کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان انقلابی اور سیاسی نظموں میں 'بھارت ماتا'، ارتقا، مزدور کی بانسری، نوائے جرس، دعوت عزم، اے مرد جوان چل، دھماکے، یوم آزادی، جشن آزادی قابل ذکر ہیں۔ ان نظموں میں خلوص، دردمندی اور پکا ٹکٹ کے ساتھ اشتراکی خیالات کی کارفرمائی بھی نظر آتی ہے۔ اقبال کی مانند جمیل بھی انسانی عظمت اور ترقی کا راز حرکت و عمل میں پاتے ہیں۔ اس سلسلے کی نظمیں 'فسانہ آدم'، ارتقاء، فریاد، ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، آدم نو کا ترانہ، سنہ، نیام وغیرہ نظموں پر اقبال کے فلسفیانہ افکار و لب و لہجہ کا اثر غالب ہے۔ البتہ ان میں اقبال کا سائنسین محکم اور مریوط فکری نظام نہیں پایا جاتا۔ بلکہ حیات و کائنات کے مسائل پر عقلیت پسندی، رومانیت اور تشکیک آمیز تفکر کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ یہ تشکیک انھیں مادہ پرستی اور خدا پرستی کے راستے پر گامزن کرتی ہے۔

جمیل مظہری کی دور آخری کی شاعری میں ان کی فکر زیادہ بلند سطح پر نظر آتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ عشق و عاشق و سیاسی موضوعات کے شعبے سے آزادی حاصل کر کے مابعد الطبیعیاتی موضوعات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کائنات و حیات کے مسئلے پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ان کی ذہنی تشکیل میں مذہب، تہذیب، تاریخ اور فلسفے کے مطالعہ کو خاص دخل حاصل ہے۔ وہ تصوف کے فلسفے کو رد کرتے ہوئے بار بار حرکت و عمل کی تلقین کرتے ہیں۔ حیات و کائنات کا نظریہ ان کی شاعری کا بنیادی عنصر ہے۔ اسی کے تحت انھوں نے سماجی اور طبقاتی موضوعات پر بھی بہت کچھ لکھا۔ اس سلسلے میں کئی مقام پر انھوں نے طنز یہ ویرایہ بیان سے بھی کام لیا ہے، البتہ لہجہ میں پختگی کا عنصر نمایاں ہے۔ اس ضمن میں نظیر صدیقی رقم طراز ہیں:

”وہ (جمیل مظہری) اقبال کے فلسفہ عمل اور انسان کی ذات میں بے پایاں امکانات کے

عقیدے سے خاص طور پر متاثر ہوئے ہیں نظمیں۔ پیام، شاعر کی تمنا، آدم نو کا ترانہ، فسانہ آدم، میں اور تو، اقبال کی گرفت کا واضح ثبوت ہیں۔“

جمیل کے کلام میں فلسفیانہ افکار کو اہمیت حاصل ہے، لیکن فلسفیانہ بیان میں وہ شکل خیالات اور اصطلاحات کے بجائے سادہ اور عام فہم الفاظ میں پنا مقصد بیان کرتے ہیں جس سے ان کی شاعرانہ انفرادیت قائم رہتی ہے۔ اقبال کی مانند جمیل بھی مخصوص فلسفیانہ بات رکھتے تھے جو انھیں سے منسوب ہے کیونکہ وہ ان کے غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ وہ حرکت و عمل اور عظمت آدم کے ترانے گاتے ہیں۔ ان کے ابتدائی کلام میں زبان کی سادہ ست اسلوب کی روانی، بیان کی پاکیزگی اور معنی آفرینی پائی جاتی ہے۔ اسے چل کر ان

کے یہاں غزلیت اور فنِ آفرینی، یاد و نمایاں سے اور عشق و اسباب کے حقیقی تجربہ کا پتہ بھی، افریقہ اندر میں ملتا ہے۔

جمیل نے نظم اور غزل کے علاوہ نئی پائیدار باحیثیت بھی لکھی ہیں۔ ان میں انسانی زندگی کے مختلف حالات کے ذریعے جمیل کے نظریات اور تصورات حیات، کائنات پر روشنی پڑتی ہے جس کے رد و رد نہیں ہو سکتی۔ ”آب و سراب“ لکھ کر اردو کی مثنویوں میں ایک قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ اس مثنوی کے اسلوب اور انداز پر اقبال کا اثر خاصا نمایاں اور گہرا ہے۔ اس میں جمیل نے حیات، کائنات، انسان، خدا اور مذہب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔

جمیل نے اپنے تخلیقی سفر میں بہت سے معاصرین سے اثر قبول کیا، جن میں غالب، انیس، شاد، عظیم آبادی، وحشت کا کوردی، نصر کوٹھڑی کے نام نمایاں ہیں، ان تمام شعراء کے علاوہ قبیلے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے ان کے کلام اور شخصیت پر بہت گہرا غور و فکر کیا ہے۔ جمیل مظہری نے اقبال کے کئی نظریات سے خوش چینی کی اور ان کے ذریعے اپنے کلام کو ہندی اور رفعت سے ہمکنار کر دیا۔ اس نکتہ پر روشنی ڈالتے ہوئے خلیل الرحمن اعظمی رقمطراز ہیں:

”جمیل مظہری نے اقبال کے اس تصور کو بہت احتیاط سے اپنایا ہے اور اس میں سے وہی چیزیں لی ہیں جو ان کے نزدیک معتبر اور صحت مند ہیں، یعنی حرکت و حیات اور انسانی عظمت کو عمومی طور پر اپنا زاویہ نگاہ بنا لیا ہے۔“

جمیل نے خدا سے متعلق مختلف تصورات کو اس ذہنک سے بیان کیا ہے کہ جس میں خدا کا اسلامی، آریائی اور اسرائیلی تصور ابھر کر سامنے آتا ہے، جس کے ذریعے جمیل مذہب کے تیسرے پانی آزادی اور تعصب سے بری خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہتے ہیں:

جمیل اس دل میں وسعت ہے کہ بندہ ہوں محمدؐ کا
محبت مجھ کو عیسیٰ سے عقیدت مجھ کو گوتم سے

جمیل نے وسیع تناظر میں تمام تصورات پر غور و فکر کیا۔ وہ مذہب کے معاملے میں کشادہ ذہن رکھتے ہیں لہذا انہوں نے اپنے ذہنی تشکیک و تزلزل کے دور میں تمام مذاہب کے وفاتر کھنگال ڈالے جس نے ان کے ذہن کو وسعت بخشی۔ وہ تشکیک کو خیالات کا سرچشمہ سمجھتے تھے جس سے ہر دور میں نئے اصول اور نظریات مرتب کیے جاتے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے کئی مضامین بھی قلم بند کئے۔

جمیل نے رویت سے اپنا رشتہ استوار کرتے ہوئے دورِ جدید کی علم و آگہی کو بھی اپنی شاعری میں جگہ دی۔ انہوں نے بندہ و خدا کے رشتے کو نئے سرے سے دریافت کرنے کی کوشش کی ہے ان کے یہاں ان پرستی کے ساتھ محبت کا احترام بھی ملتا ہے۔ اس ضمن میں چند شعراء دیکھیں:

وہ لاکھ جھکوا لے سر کو میرے، مگر یہ دل اب نہیں جھکے گا
کہ کبریا ئی سے بھی زیادہ مزاج نازک ہے بندگی کا

مجھے بندے نے روکا، مجھے دے نے گھیرا نہ یہاں میرا بسیرا، نہ وہاں میرا بسیرا
(جیل۔ سفر)

حرم کو بھی بت کدہ سمجھتا ہے دوسری منزل ارتقا کی وہ پہلا زینہ شعور کا تھا کہ بت کدے کو حرم بنایا

دلوں کو پاک کیا فکر کو بلند کیا دلوں کو تیری محبت نے درو مند کیا

یہ سربنای نہیں اسے دوست آستان کے لیے میں اس کے واسطے زانو تلاش کرتا ہوں

آذری بھی حیران ہے اس ستم تراشی پر سوتلوں کو جوڑا ہے اک خدا بنایا ہے

وہ بھی بے دست ہوں دست دے جس کو کہیں انفعال اپنی خودی کا ہے، خدا جس کو کہیں

وہیں تک خودی ہے وہیں سے خدا ہے جہاں بے کسی ڈھونڈتی ہے سہارا
(موسم کے اشارے: جیل)

جیل مظہری بھی اقبال کی طرح وحدت الوجود کے نظریے کی مخالفت کرتے ہیں۔ دونوں شعرا کے یہاں گو کہ نظریاتی اعتبار سے تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن مصلحت کا پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ اقبال کے نظریے کے تحت خدا کی پہچان کے لیے اپنے وجود اور اپنی خودی کا ادراک لازمی امر ہے۔ انھوں نے اس تصور کو عارفانہ بصیرت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اقبال کو خدا کی ذات سے شکوہ شکایت کم ہے اس کے برعکس وہ انسان کی بے عملی اور بے حسی کا شکوہ زیادہ کرتے ہیں۔ جو تقدیر کا بندہ بن کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے۔ وہ خدا کی بات مبارکہ میں خود کو قسم کر دینا چاہتے ہیں نظم جواب شکوہ میں کہتے ہیں

تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منظر فردا ہو

مناد یا مرے ساقی نے عالم من و تو پلا کے مجھے کوئے لالہ الاھو

جیل مظہری نے اقبال کے تصور حرکت و عمل، جدوجہد کو اپنی شاعری کی بنیاد بنایا ہے۔ اقبال کے یہاں ابلیس اور شاہین کا تصور اسی سے تشکیل پاتا ہے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ نظام کائنات حرکت کے اصولوں سے جلا پاتا ہے اس لیے انسان کا حرکت و عمل کے قانون سے متاثر ہونا فطری ہے۔ حرکت کا دوسرا نام زندگی ہے۔ انسان کو جب اپنی عظمت کا احساس ہوتا ہے تبھی اس کی خودی مستحکم ہوتی ہے اور ندرت فکر و عمل سے یہ خودی پردان چڑھتی ہے اور سو ذرا رز و اور عشق کے ذریعے اس ندرت کو تحریک ملتی ہے۔ آرزوؤں کا یہ جذبہ تغیرات کا موجب ہوتا ہے کیونکہ آرزوئیں مقصد کے حصول کے لیے سرگرداں رہتی ہیں اور عشق اسے

منزل مقصود کی طرف لے جاتا ہے اس وجہ سے اقبال کے یہاں جانباہر حرکت و تغیرات کا بیان ملتا ہے
ٹھہرتا نہیں کاروانِ وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شانِ وجود

فریبِ نظر ہے سکوت و ثبات ترہتا ہے ہر ذرۂ کائنات

خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغِ فساں لا الہ الا اللہ

اور جمیل خودی کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں

خدا نہیں ہے میسر تو پھر خودی کیا ہے یہ قدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا
یہ خودی کہ عارضی مہوشوں میں بھی مجھ خود نگری رہا یہ نماز صحنِ حرم نہیں، یہ صلوٰۃ کو چہ عشق ہے
مندرجہ بالا اشعار اقبال کی مندرجہ ذیل غزل سے کس قدر مشابہت رکھتے ہیں

طرب آشنا خردش ہو، تو نوا ہے محرم گوش ہو
تو بچا بچے کے نہ رکھ اسے، ترا آئینہ ہے وہ آئینہ
جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا
وہ سرود کیا کہ چھپ ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں
کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں
ترا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں

حسینوں نے بھی نہ چھینی یہ متاعِ زندگی میری نہ وہ احترام خرد رہا نہ وہ اعتبار دعا رہا
خودی کا اضطراب متفعل ہے بے خودی میری جو امید دل سے چلی گئی نہ خودی رہی نہ خدا رہا
(جمیل)

جمیل نے زندگی کی بعض بنیادی حقیقتوں کی ترجمانی بڑے ہی مؤثر انداز میں کی ہے۔ انہوں نے اقبال کی مانند فکر کو جذبے سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے جس میں وہ کچھ حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کے یہاں زندگی کے بنیادی حقائق مثلاً خدا، کائنات، فکر و عمل، اخلاق، ارتقاء، انسان، مستقبل، مسئلہ جبر و اختیار پر کافی گہرائی سے روشنی ڈالی گئی ہے ان مسائل کے حل ان کی ذاتی کاوش کا نتیجہ ہیں جس کے ذریعے وہ حقیقت سے پردے ہٹاتے ہیں۔ جمیل خدا اور ابلیس کے بارے میں وہی تصور رکھتے ہیں جو اقبال کے یہاں جانباہر نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں

ہے خیر و شر میں صلح کا امکان ابھی تلک ابلیس ہے معلمِ انساں ابھی تلک

کبھی وہ بھی زندگی تھی کہ خدا نجل تھا مجھ سے کبھی یہ بھی زندگی ہے کہ نجل ہوں میں خدا سے

ارتقا کی راہوں میں وہ بھی وقت آیا تھا سو ہتوں کو توڑا تھا، اک خدا بنایا تھا
اقتدار مطلق کے منفعل تصور کو پیکرِ خودی دے کر عرش پر بٹھایا تھا

(جیل تجربے)

اقبال کا مردِ مومن اسلامی اخلاقی اقتدار کے تابع ہے لیکن جیل کا انسان کسی بھی اخلاقی ضابطے سے وابستہ ہونے کے بجائے صرف عمل کا علمبردار ہے۔ جیل نے اپنی نظموں 'آدم نو کا ترانہ'، 'سفر'، 'پیام'، 'میں اور تو' اور 'ارتقا' میں عمل و حرکت کے نظریات کو پیش کیا ہے۔ اقبال کی نظمیں 'پیام'، 'میں اور تو' بھی اسی سلسلے کی نظمیں ہیں۔ نظم 'پیام' میں اقبال عشق کی عظمت کو سراہتے ہیں اور اسے علامتی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ انھیں کائنات کے ہر ذرے میں عشق کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں۔

عشق نے کر دیا تجھے ذوقِ تپش سے آشنا بزم کو مثلِ شمع بزمِ حاصلِ سوز و ساز دے
شانِ کرم چہ ہے مدارِ عشق گرہ کشائے کا دیرو حرم کی قید کیا جس کو وہ بے نیاز دے
عشق بلندِ بال ہے رسمِ ورہ نیاز سے حسن ہے مستِ ناز اگر تو بھی جوابِ ناز دے

جیل نے اپنی نظم 'پیام' میں حرکت و حیات کے نظریات کو پیش کیا ہے۔ جیل کے نزدیک ہنگامہ سوز و ساز کا دوسرا نام زندگی ہے۔ نظم 'پیام' نے اشعار ملاحظہ کیجئے:

ہستی کا نظام ہے تسلسل
تجمل میں زندگی نہیں ہے
منزل کا وجود ہے خیالی
منزل کہیں شوق کی نہیں ہے
فطرت کبھی روکتی نہیں ہے
اس بزمِ عمل میں صرف انساں
بے خود ہے خوابِ رنگ و بو ہے
ہونے کو ہے دل میں آرزو بھی
لیکن "رسوائے آرزو ہے

بیگانہ راز جستجو ہے

اے مستِ مئے خیال شاعر
اٹھ اور نویدِ ارتقا دے
اک نالہ حشرِ آفریں چھیڑ
اعجازِ سخن وری دکھا دے

قسمت کو جھنجھوڑ کر جگادے

جہیل کی نظم 'پیام' کی طرح نظم 'ارتقا' عنوان سے دونوں شعرا کے یہاں ملتی ہے۔ اس نظم میں قبال و جہیل نے اپنے فلسفہ حیات و کائنات کو مفصل طور پر بیان کیا ہے۔ اقبال اپنی نظم 'ارتقا' میں زندگی کو شعلہ اسامی اور اس کی فطرت کو جفا طلبی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ پیہم جدوجہد سے ہی قومیں جلا پاتی ہیں۔ چند اشعار اقبال کی نظم 'ارتقا' سے ملاحظہ کیجئے:

حیات شعلہ مزاج و غیور و شور انگیز سرشت اس کی ہے مشکل کشی، جفا طلبی
سکوت شام سے تا نغمہ سحر گاہی ہزار مرحلہ ہائے فغان نیم شبی
اسی کشاکش پیہم سے زندہ ہیں اقوام یہی ہے راز تپ تاب ملتِ عربی

جہیل اپنی نظم 'ارتقا' میں انسانی وجود کو خدا کا شاہکار تسلیم کرتے ہیں جو اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ارتقائی منازل تک پہنچتا ہے اور مشکلات پر فتح پاتا ہے اور اپنے عزم کے استحکام کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ چند اشعار جہیل کی نظم 'ارتقا' سے دیکھئے، جس میں وہ اقبال کے اسلوب و افکار سے اپنے کلام میں جادو جگاتے ہیں، اس نظم میں غیر معمولی عزم اور یقین کی قوت ملتی ہے۔ وہ مستقبل کے خوش آئندہ تصورات اور نئے خواب جگاتے ہیں:

حکمت کی رہبری میں پرواز کی اُمٹیں امکان کے دائرے کو پھیلا کے بڑھ رہی ہیں
وہ قوتیں جو اب تک تحت شعور میں تھیں گہوارہ خودی میں پروان چڑھ رہی ہیں
آتی ہوئی بصیرت خواہش پہ حکمراں ہے آزادیاں خود اپنی زنجیر گڑھ رہی ہیں
گمراہیوں سے ہو کر ہے راستہ ہمارا تاریخ بن رہا ہے، ہر نقشِ پا ہمارا

کلاہ داروں سے کوئی کہہ دے کہ یہ وہ منزل ہے ارتقا کی

جہاں خدا کی صفات پر بھی نظر ہے بندوں کی ناقدانہ

انسانی زندگی کی اعلیٰ مدارج کا ذکر کرتے ہوئے جہیل منظرِ نظم "آدم کا ترائیہ سفر" میں انسانی عظمت کے گیت گاتے ہیں۔ اقبال کی مانند جہیل کو بھی انسانی صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ ہے۔ وہ بھی اس کائنات کے ادھورے ہونے کا اقرار کرتے ہیں جسے انسان کو تکمیل تک پہنچانا ہے اور اس سلسلے میں وہ خدا کی خلائی پر بھی ناقدانہ نظر ڈالتا ہے اور اس سے بہتر تخلیق کے خواہاں ہے۔ کہتے ہیں:

میرا تخیل مرے اردے کریں گے فطرت پہ حکمرانی

جہاں فرشتوں کے پر ہیں لرزاں میں اُس بلندی پہ جا رہا ہوں

یہ وہ گھر وندے ہیر، جن پہ اک دن پڑے گی بنیادِ قصرِ جنت

نہ سمجھیں سُکّانِ بزمِ عظمت کہ میں گروندے بنا رہا ہوں

یہ ناز پروردگانِ ساحل، ڈریں مری سعی گرمِ رو سے

کہ میں سمندر کی تند موجوں کو روند کر پاس آ رہا ہوں

یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے
میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکن سکھا رہا ہوں

لیکن جمیل اقبال کے مافوق البشر مردِ مومن اور شاہین کے تصور سے اپنا دامن بچاتے نظر آتے ہیں۔ البتہ جہاں تک عمل و حرکت، جدوجہد کے نظریات کا تعلق ہے انہوں نے اقبال کی فکر و نظر، لب و لہجہ اور انداز بیان و زبان سے پورا پورا اثر قبول کیا ہے۔ جمیل مظہری کی نظم 'فسانہ آدم' اقبال کی نظم 'سرگزشت آدم' کا متبع ہے۔ دونوں نظموں میں اسلوب و زبان اور خیالات کی یکسانیت کے ساتھ ردیف بھی ایک ہی ہے۔ اس مماثلت کے باوجود جمیل کی 'فسانہ آدم' پر ان کی فکر و نظر کی گہری چھاپ ہے کیونکہ وہ ان کے اپنے افکار کا نتیجہ ہے جبکہ اقبال نے اپنی نظم 'سرگزشت آدم' میں قرآنی تاریخ کے پس منظر میں آدم کے اُس دنیا سے اس دنیا میں ظہور پذیر ہونے کی تصویر پیش کی ہے۔ دونوں شعرا کے کلام سے اقتباس ملاحظہ کیجیے، جس میں انسان کے یومِ آخرت سے آج تک جو ارتقائی مدارج کا سلسلہ جاری ہے اس کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ پہلے اقبال کی نظم 'سرگزشت آدم' سے اشعار دیکھئے:

لگی نہ میری طبیعت ریاضِ جنت میں	پیا شعور کا جب جامِ آتشیں میں نے
رہی حقیقتِ عالم کی جستجو مجھ کو	دکھایا اوجِ خیالِ فلک نشیں میں نے
ملا مزاجِ تحیر پسند کچھ ایسا	کیا قرار نہ زیرِ فلک کہیں میں نے
نکالا کعبے سے پتھر کی مورتوں کو کبھی	کبھی بتوں کو بتایا حرمِ نشیں میں نے
کبھی میں ذوقِ تکلم میں طور پر پہنچا	چھپایا نورِ ازل زیرِ آستیں میں نے
کبھی صلیب پہ اپنوں نے مجھ کو لٹکایا	کیا فلک کو سفر، چھوڑ کر زمین میں نے

کیا سرور نے اک عالمِ دگر پیدا	چڑا کے پی جو مئے سرشِ خودی میں نے
خودی کے نشہ میں اللہ رے بخودی میری	بدن سے چادرِ عصمت بھی پھینک دی میں نے
ہوا حدودِ نظر سے نکل کے آوارہ	ہوئے شوق میں جنت بھی چھوڑ دی میں نے
مگر زمیں کی کشش نے سوئے زمیں کھینچا	کیا پسند یہ زندانِ عصری میں نے
بہک بہک کے بکھیرے یہاں وہاں سجدے	بھٹک بھٹک کے حقیقتِ تلاش کی میں نے
ہوئیں جہانِ عمل میں شریعتیں پیدا	خدا کے نام پہ برپا جو کی خودی میں نے
کبھی بگاڑ کے رکھ دیں ثواب کی شکلیں	کبھی بدل دی حقیقتِ گناہ کی میں نے
قبائے لیلیٰ تہذیب چاک کر ڈالی	بدائے مریم عصمت اتار لی میں نے

(فسانہ آدم: جمیل)

جمیل مظہری کی شاعری میں عقل و عشق کی کشمکش نمایاں ہے۔ یہ صورتِ حال تب پیدا ہوتی ہے جب

ذہن اور حالات میں مطابقت نہ ہو۔ ایسے میں جذبات کی شدت عقلی دلائل کو رد کر دیتی ہے اور انسان فطرت کی سفاکی و ربے پناہ قوت کے سامنے اپنے آپ کو بے بس اور مجبور محض سمجھنے لگتا ہے۔ ایسے حالات میں خدا اور کائنات کے رشتوں کے تئیں شک جگہ پا جاتا ہے۔ اس تشکیک کے ایک طرف امید، عمل، اختیار، زندگی کا حسن، ارتقا اور یقین ہے تو دوسری طرف بے چارگی، ناامیدی اور جبر ہے۔ اس بے یقینی کی فضا میں جمیل عمل کے ذریعے جبر کی قوت کو اختیار میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ تعمیر حیات میں یقین رکھتے ہیں۔

کہتے ہیں

دماغ تاریکیوں میں گم ہے چراغ دل رہنما نہیں ہے
ادھر اندھیرا ادھر اندھیرا خرد کو کچھ سوچتا نہیں ہے
سمجھ میں آجائے گی حقیقت خمد اترنے دو آگہی کا
حرم بھی میخانہ ہے خودی کا خدا بھی پیانا ہے خودی کا
اپنی ہی ذات میں کر لیتی ہے اس کو محصور
ہے خودی عقل کا زنداں مجھے معلوم نہ تھا
اقبال عشق و عقل کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ ایک دوسرے کا دم ساز تصور کرتے ہیں۔ وہ عشق کے سامنے عقل کو سراسر رد نہیں کرتے بلکہ اعتدال کا راستہ اپناتے ہیں، یہ ضرور ہے کہ ان کے یہاں عشق کو اولیت حاصل ہے لیکن بعض مقامات پر وہ عقل کی آمیزش کو بھی ضروری قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں

اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل
لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے
لطف کلام کیا جو نہ ہو دل میں درد عشق
بسل نہیں ہے تو تو ترپنا بھی چھوڑ دے

(غزل: ہانگہ دراز: اقبال)

عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم
عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوز و دم

(غزل: ہال جبریل: اقبال)

خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ
سکھائی عشق نے مجھ کو وحدتِ ربانہ
مقام عقل سے آساں گزر گیا اقبال
مقام شوق میں کھویا گیا وہ فرزانہ

(غزل: ہال جبریل: اقبال)

جمیل منظرہ نے بھی عشق و عقل کے ضمن میں کم و بیش اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ جمیل انسان کو عقل کے زنداں کا قیدی تصور کرتے ہیں جس سے صرف عشق کا جذبہ ہی آزادی دلا سکتا ہے۔ جمیل کا جذبہ عشق، عقل کی گرفت میں ہے۔ ان کا عشق محتاط قسم کا ہے جو انہیں دار فکری کی کیفیت میں مبتلا نہیں ہونے دیتا۔ کہتے ہیں

وہ تو محتاط تھی ہمیشہ سے
عقل کو شوق نے کیا بدنام

اپنی زنجیروں کا تھل لے آتی ہے خرد
ہو نہ مفروضہ اگر عشق نے آزاد کیا

جمیل کی شاعری میں طرزِ ادا کا بائکپن بھی ہے اور حسین فصاحت کے ساتھ لب و لہجے کی جمالیات کا پاس بھی۔

کہتے ہیں:

ایسے عالم میں کہ جب عقل کا مہماں تھا جنوں زلف کی چھاؤں میں سو گیا سودا میرا
اقبال کے تمام مقلدین پر نظم 'شکوہ' کا اثر بہت گہرا اور دیر پا ثابت ہوا، چنانچہ جمیل بھی 'شکوہ' سے بہت زیادہ
متاثر ہوئے جس نے انھیں نظم 'فریاد' لکھنے کی ترغیب دلائی۔ یہ طویل نظم مسدس کی فارم میں لکھی گئی ہے جو
سات بندوں پر مشتمل ہے۔ 'فریاد' سے اقتباس دیکھئے۔ اس نظم میں جمیل نے اقبال کی شاعرانہ فکر سے اپنے
ذہن کو قوت بخشی ہے۔ اس میں انسان دوستی، بین الاقوامی انسانی بھائی چائی جیسے عناصر کام کر رہے ہیں۔ اس
نظم کا اسلوب و زبان بھی اقبال کی دین ہے۔

کس سے پوچھوں کہ یہ ہنگامہ ہستی کیا ہے یہ فسوں کیا ہے جنوں کیا ہے یہ مستی کیا ہے
برق یہ ابر کی ہر چیخ پہ ہستی کیا ہے جب بلندی کی یہ فطرت ہے تو ہستی کیا ہے

چہرہ نور پہ یہ پردہ عظمت کیوں ہے

یہ اُجالے کو اندھیرے کی ضرورت کیوں ہے

عشق اک قطرہ ناچیز ہے دریا کر دے کوہ کو کوہ بتا دے کو صحرا کر دے

اک تبسم سے یہ دنیا تہہ و بالا کر دے دیر اتنی ہے کہ تو ایک اشارہ کر دے

پھر تو یہ دقت کی رفتار بدل جائے ابھی

لڑکھاتا ہوا انسان سنبھل جائے ابھی

میرے مالک مری محنت کا ثمر بھی تجھ سے چشم بیتاب کا یہ ذوق نظر بھی تجھ سے

پہلوئے عشق میں یہ درد جگر بھی تجھ سے کہ یہ فریاد بھی تجھ سے ہے اثر بھی تجھ سے

لکنت شاعرِ ژولیدہ بیاں بھی تیری

نطق بھی تیرا عطیہ، یہ زباں بھی تیری

کیوں نہ بہکوں کہ تخیل ہے پریشاں میرا عشق کیا، عقل نے پھاڑا ہے گریباں میرا

کشتہ نازِ خرد ہے دلی ناداں میرا ابھی تشکیک کی منزل میں ہے ایماں میرا

ہو شمار اس کا بھی مالک مری نادانی میں

میں جو گستاخ ہوں آمین غزل خوانی میں

مندرجہ بالا نظم میں جمیل تشکیک کا شکار نظر آتے ہیں جبکہ اقبال کا 'شکوہ' خدا کی ذات سے عقیدت اور پختہ
یقین کو ظاہر کرتا ہے۔

اقبال اور جمیل کی شاعری میں خدمتِ خلق کا جذبہ، ایثار و محبت اور اخلاقی اقدار کی کارفرمائی جگہ جگہ
نظر آتی ہے جہاں دونوں شعرا ذہنی اور فکری لحاظ سے ترقی پسند فنکاروں کے قریب ہو گئے ہیں۔ لیکن
دراصل دونوں کے ذہن اور فکر نے شعوری طور پر کبھی بھی مارکس کے مادی نقطہ نظر کو قبول نہیں کیا البتہ جمیل

نے ترقی پسند تحریک کے دور میں اپنے ذہن اور فکر میں تبدیلی ضرور کی۔ اسی پس منظر میں جمیل اور اقبال نے سرمایہ دارانہ معاشرے کا جائزہ لیا ہے اور مظلوم اور نچلے طبقہ کو خوشی کا پیغام دیا۔ دونوں شعرا کے یہاں اس موضوع میں نشاطیہ سبک اور عزم و یقین نے ایک تاثر پیدا کر دیا ہے۔ وہ مزدور اور نچلے طبقے کی تباہ حالی سے رنجیدہ خاطر ضرور ہیں لیکن مایوس نہیں دونوں کے کلام سے اشعار دیکھئے اقبال کہتے ہیں۔

اُٹھ کے اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے
آفتاب تازہ پیدا بطنِ گہمتی سے ہوا آسمان! ڈوبے ہوئے تاروں کا، تم کب تک
توڑ ڈالیں فطرتِ انساں نے زنجیریں تمام دُوری جنت سے روتی چشمِ آدم کب تک

(اقبال نظم سرمایہ دہمت)

اور جمیل کی رجائیت ملاحظہ کیجئے:

اُجائے کا چبھاری متشکل کیوں ہے اندھیرے سے کہ یہ مارے نکلتے ہیں تو سورج بھی اُگتے ہیں

پھر بھی آغاز کی شغفی میں انجام دکھائی دیتا ہے ہم چپ ہیں لیکن فطرت کا انصاف ابائی دیتا ہے

یہ امر جو گھر کر آتا ہے نہ آج نہیں کل برے سے گا

سب کھیت برے ہو جائیں گے جب نوٹ کے بادل برے سے گا

جمیل کی وطنی شاعری پر اقبال کا اثر گہرا ہے۔ ان کے لہجے کی بلند آہنگی میں وطن کے لئے درد مندی کا شعور رچا ہوا ہے جو اقبال کی نظموں کا طرزِ امتیاز ہے۔ دونوں شعرا کی نظموں کے مطالعہ سے حوصلے بند ہوتے ہیں اور روشن مستقبل کا راستہ ہموار ہوتا نظر آتا ہے۔ اقبال کی طرح جمیل نے بھی اپنے کلام کے ذریعے مردہ ذہنوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ نظم 'نوائے جرس' میں ان کا یہی جذبہ کام کر رہا ہے۔ ملاحظہ کیجئے:

قسم تمھارے عزم کی فدا تمھاری شان کے بڑھا کے ہاتھ توڑ لو ستارے آسمان کے

جھکا دو شاخِ کہکشاں بڑھے چلو بڑھے چلو

براہِ رانِ نوجوان بڑھے چلو بڑھے چلو

شرابِ بادۂ خودی مئے نمل پیے ہوئے علمِ بدوش صفِ بہ صفِ کلۂ کج کیے ہوئے

مثالِ بحرِ بیکراں بڑھے چلو بڑھے چلو

براہِ رانِ نوجوان بڑھے چلو بڑھے چلو

اقبال کی 'نزد جمیل' نے ایک پراسن معاشرے کی تشکیل کا خواب دیکھا ہے لیکن وہ اس سلسلے میں اس بات کی نشاندہی نہیں کرتے کہ یہ پراسن معاشرے کن اصولوں اور بنیادی عناصر سے مل کر تشکیل پائے گا، جس طرح اقبال نے اسلامی اصولوں کی روشنی میں ہر مسئلے کا حل تلاش کیا ہے۔ لہذا جمیل کے کلام میں انقلابی سوچ کا رنگ تو ابھرتا ہے لیکن معاشرے کی تشکیل کے سلسلے میں بنیادی اصولوں کی ترجمانی نہیں

ملتی۔ چونکہ جمیل مذہب سے بیزار ہیں اس لیے مذہب کو معاشرے کی تشکیل میں معاون تصور نہیں کرتے جبکہ مذہب معاشرے کی تعمیر اور تشکیل میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ موجودہ آزادی سے بھی مطمئن نہیں ہیں۔ کہتے ہیں۔

تم نے فردوس کے بدلے میں جہنم لے کر
کیا اندھیروں کو دکھاتے ہو تماشائے سحر
کہہ دیا ہم سے کہ گلشن میں بہار آتی ہے
نور شمعوں کا ہے یا خون تمنائے سحر
تم نے مفلس کے شبستان کی بھی دیکھی ہے بہار
اس کے سینے میں چراغاں کی بھی دیکھی ہے بہار
(جمیل قلم بھشن آزادی)

نظم یوم آزادی میں بھی جمیل عصری مسائل کے پیش نظر اسی طرح کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔

یہ رسومات کے بندے یہ عقائد کے غلام
مندرہوں کے یہ پجاری یہ مساجد کے امام
قدر آزادی افکار بھلا کیا جانیں
س طرح آدمی بنتا ہے خدا کیا جانیں
عزم میں ضعف وہی عقل میں خامی ہے وہی
ہوئے آزاد تو کیا، خوئے غلامی ہے وہی
مختصر یہ کہ وہی سر ہے، وہی دل ہے ابھی
روح اس قوم کی پابند سلاسل ہے ابھی
ہے یہ وہ قید کہ جس قید کی معیاد نہیں
زندگی کیوں نہ ہو زنداں کہ دل آزاد نہیں

جمیل مظہری اور اقبال نے عورت کو شرم و حیا کے پردے میں قدرت کا شاہکار تسلیم کیا ہے۔ جمیل نے اپنے تصور عورت کو ہندوستانی تہذیب و تمدن کے آئینے میں پرکھا ہے جبکہ اقبال کی عورت خالص اسلامی اصولوں کی تابع ہے۔ جمیل کی عورت بے بس اور مجبور اور محبوب کے بحر میں تڑپتی ہے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑتی۔ ان کی عورت کا دل نرم اور نازک جذبات سے لبریز ہے جو ایسا راہ اور قربانی کے لیے ہر دم تیار رہتی ہے۔ عورت کا یہ تصور نہ روایتی ہے اور نہ جدت پسند اور نہ تقدس کا شکار ہے بلکہ ان کی عورت مشرقی تہذیب و تمدن کی آئینہ دار ہے۔ کیونکہ وہ معاشرے اور تہذیب کی بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ جمیل ہندوستان کی حقیقی عورت کا تصور پیش کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے ظلم و ستم سہتی ہے۔ مثلاً ان کی نظم 'اسے بھول جا بھلا دے' میں عورت کے صبر و استقلال کا اندازہ کیجئے

کمال بے نیازی یہ تال زندگی

کہ سراب کی برستش میں گزار دی جوانی

تو وہ تشنہ کام دل ہے کہ ملا نہ جس کو پانی

تری گری کی فطرت تجھے داؤدے تو کیا دے

اسے بھول جا بھلا دے

جس نے اپنی نظموں کے عنوان 'ارتقا'، 'پیام'، 'میں'، 'ورق' اور 'ایک آرزو' کے متا بلے میں شاعری تنہا بیسے عنوانات اقبال سے مستعار لیے ہیں، اس کے ساتھ اقبال کی تراکیب اور معانی سے بھی اپنے کلام کو

زینت بخشی ہے۔ اقبال نے بہت سی نئی تراکیب اور علامتیں اردو شاعری کو عطا کیں جن کے ذریعے انھوں نے شعر گوئی کی کتنی ہی پرتوں کو بے نقاب کیا ہے۔ اور کلام میں نئے مفاد ہم پیدا کیے ہیں۔ اس معاملے میں بھی جمیل نے اقبال کے کلام سے خوشہ چینی کی ہے۔ انھوں نے زیادہ تر انھیں تراکیب و علامتوں کو استعمال کیا ہے جو اقبال کو بے حد پسند تھیں۔ مثلاً درونِ حیات، سکوتِ نیم شبی، رازِ ہستی، صبحِ ازل، موجِ نمود، بادِ بہار، درونِ خانہ، سینہ چاک، ذوقِ نظر، روحِ سرمدی، سرشی، دھارے، صبحِ ظہور، آدم، سحرگاہی، فغانِ نیم شبی، گردشِ ایام، لیلِ سحر، مرحلہ شوق، لباسِ مجاز، ذوقِ نگاہ، پیکرِ خاکی وغیرہ۔ اقبال کی طرح جمیل نے بھی اپنے کلام میں ہندی کے نرم و سبک الفاظ کا استعمال کیا ہے جن میں کرن، آندھی، ہندی، پرست، من کے مولیٰ، کنھن، سورج وغیرہ شامل ہیں۔

اقبال نے اپنی شاعری میں علامتوں کو کرداروں کی حیثیت سے استعمال کیا ہے، جن میں خودی، عشق، عقل، حسن، بنجودی، حیات و کائنات، خدا، موت، یقین، فقر وغیرہ ہیں۔ ان علامتوں کے پیچھے جو تصورات کارفرما ہیں ان کو سمجھے بغیر اقبال کے کلام تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ جمیل نے بھی اقبال کی علامتوں کو انھیں معنوں اور مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ چند مثالیں جمیل کے کلام سے دیکھئے:

عشق اور عشق میں خوددار طبیعت میری فقر اور فقر میں ایثار ہے دولت میری
ترا حسن بھی بہانہ میر عشق بھی بہانہ یہ لطیف استعارے نہ سمجھ سکا زمانہ
نہ رہیروں پہ بھروسہ نہ راستوں پہ یقین بس اک جذبہ بے اختیار باقی ہے

جمیل نے اقبال کی فکر و فن سے اپنے ذہن کو نئی قوت عطا کی اور اپنے کلام کو بلندی سے ہمکنار کیا ہے۔ جمیل کا ذہن غائب اور اقبال کی شاعری سے رنگ و نور حاصل کرتا رہا اس کے ساتھ انھوں نے فارسی اور اردو کے کلاسیکی شاعری سے بھی اپنے کلام کو جلا بخشی۔ اس سلسلے میں جمیل اقبال کو اپنا پیر و مرشد بن تسلیم کرتے ہیں۔

ہاں وہی جذبہ عرفی میں ہے شدت جس سے خم شیر آرز میں ہے تیری امانت جس سے

پیرِ رومی کو ملی عشق کی دولت جس سے چڑھی اقبال کے سینے میں حرارت جس سے

جمیل نے زندگی کے مسائل پر غور و فکر کرنا اقبال سے سیکھا تھا۔ یہی سبب ہے کہ شعوری طور پر جمیل نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے فکری اور فنی سطح پر اقبال کی تقلید کی ہے۔ جمیل کے یہاں اقبال کی مانند فلسفیانہ نظموں کے ساتھ سی سی، عمرانی، روحانی نظمیں بھی ملتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمیل کی وہی نظمیں انتہائی کامیاب نظر آتی ہیں جن میں انھوں نے اقبال کی فکر و نظر اور فلسفہ سے خوشہ چینی کی ہے۔

نظم ایک آرزو اقبال کی یک نہایت خوبصورت شعری مصوری کی عمدہ تخلیق ہے اور شاعر کے خنوم اور احترامِ آدمی کی عکاس بھی ہے۔ جمیل نے بھی اقبال کے اسلوب اور طرزِ اد کو اپنا کر اپنی نظم شاعری کی تشکیل کی ہے جس میں وہ غریب اور محنت کش طبقہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں:

شکستہ جمونپڑی میں بانسری دہتوں کی بن کر
کسی بھٹکے ہوئے راہی کو دیتا دعوت منزل
شراب بن کر کسی نادار گھر کے سرد چولہے میں
کسی مفرد کی گردن پہ ہوتا بوجھ احساں کا
نیستیاں سے نکل کر حسرت آباد تمدن میں

اقبال کی نظم 'ایک آرزو' بھی انہی جذبات کو ظاہر کرتی ہے۔

راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم
بجلی چمک کے اُن کو کُنیا مری دکھا دے
ہر درد مند دل کو رونا مرا زلا دے
بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انھیں جگا دے

جیمیل کی مثنوی 'جہنم سے' اور 'آب و سراب' دونوں ایک ہی موضوع اور تجربے کی دین ہیں اقبال پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مثنوی جیسی صنفِ سخن کو جو زیادہ تر عشق و عاشقی کے جذبات کا بیان ہوا کرتی تھی فکری لحاظ سے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا اور اسی فکری بصیرت نے اقبال کی مثنویوں کو عالمی شہرت عطا کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال کے بعد آج تک کوئی فنکار مثنوی کے فنی حسن و لوازمات اور فکری گہرائی کے اعتبار سے اس میں اضافہ نہ کر سکا۔ جیمیل نے بھی اقبال کی تقلید میں مثنوی 'جہنم نکسی' اس مثنوی میں جیمیل نے خدا اور دنیا کا جو تصور پیش کیا ہے اس نظریے کے تحت دنیا کی تخلیق کرنے کے بعد خدا بے بس اور مجبور محض ٹھہرتا تھا۔ کیونکہ ہر قدم پر تشنہ کامی کا دور دورہ ہے۔ جیمیل کا کہنا ہے کہ اگر خدا قادر مطلق ہے تو وہ اپنے عدل و انصاف اور حکمت کا اظہار کیوں نہیں کرتا۔ اس نے جس کائنات کی تخلیق کی ہے وہاں ظلم و جبر استحصال اور ابلہیت کا بول بالا ہے۔ اقبال بھی چاروں طرف سے آفات میں گھری ہوئی مخلوق کی بے چارگی اور بے بسی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اقبال کے یہاں دنیا کے مشاہدات میں جذبات یا تشکیک کا پہلو غالب نہیں ہے اقبال کا مجموعہ کلام 'جاوید نامہ' کی ابتدا انہی تاثرات کا نتیجہ تھی، لیکن جیمیل کے یہاں تشکیک کا پہلو اور جذباتیت نمایاں ہے۔ جبکہ اقبال کے یہاں یقین محکم کی روشنی انسان کو عزم و حوصلہ اور جینے کی اُمنگ عطا کرتی ہے جیمیل کے یہاں زندگی ستم رسیدہ ہے۔ البتہ مثنوی 'جہنم سے' میں جیمیل کی شوخی اور بے باکانہ لہجے نے ایک تاثر ضرور پیدا کر دیا ہے۔ چند اشعار دیکھیے۔

تو چکھ اس جہنم کا تو بھی مزا
عذابِ دیارِ تمنا ہے کیا
ہلکتے ہوں ماں جائے جب بھوک سے
مجھ میں ترے آئے گا ماں کا درد
یہاں ہم نے آ کے سنی ہے یہ بات

جو سفت ہے تری جزا و سزا
تو خود تجربہ کر یہ دنیا ہے کیا
ذرا تو بھی واقف ہو اس بھوک سے
جو پہنچے گا تجھ تک یہ انسان کا درد
سنو اے بزرگانِ قدسی صفات

کہ جنت خود اپنی بناتے ہیں لوگ جہن اپنا ساتھ اپنے لاتے ہیں لوگ
اقبال کا کہنا ہے کہ

اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں
مثنوی کے اختتام میں جمیل اقبال کی طرح مردِ کامل کی تصویر پیش کرتے ہیں کیونکہ قدرت کا ایسا شاہکار ہی
کائنات میں نئے رنگ بھر سکتا ہے اور امن و سکون پیدا کر سکتا ہے۔

ضرورت ہے اس کی کہ نوع بشر اسیر ظلم خدایان شر
کرے احتجاج، احتجاج، احتجاج بنائے خود اپنے کو بے احتجاج
عنان تمام لے اپنے جذبات کی بنا ڈالے ترک حوالات کی
وہ آدم جو قدرت کا شاہکار ہو ضرورت ہے اس کی کہ خوددار ہو

جمیل مظہری کا ایک بڑا کارنامہ مثنوی 'آب و سراب' ہے۔ یہ مثنوی جمیل کے افکار و خیالات،
تجربات و مشاہدات کی آئینہ دار ہے۔ دو طرح کا کرب اس مثنوی کی اہم خصوصیات میں سے ایک ہے۔
نظم کا موضوع عرفانِ حقیقت تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ جس سے مقصدِ حیات، انسان اور کائنات سے
اس کا تعلق واضح ہوتا ہے۔ ان تمام رموز کو سمجھنے کے لیے ان عقائد اور فلسفیانہ افکار پر بھی نظر کرنی پڑے گی
جن کا انسانی زندگی کے ساتھ گہرا اور دائمی تعلق ہے۔ ابلیس کا آدم کو بہکانا اور آدم کا دنیا میں تشریف لانا
آدم پہلا آزاد قدم تھا اس مثنوی میں جمیل آدم کی عظمت کو سراہتے ہیں۔ اس مثنوی کے اسلوب و افکار پر
اقبال کا اثر واضح ہے۔ یہ اقبال کی نظم 'سرگزشت آدم' کا تتبع ہے چند اشعار ملاحظہ کیجئے۔

ابلیس کو شوق تھا تمھارا معذوری نہ کر سکا گوارا
دل پر یہ ممانعت تھی بھاری بے چین ہوئی خودی تمھاری
یہ خامیاں کم ہو یا زیادہ رکھی تھیں خدا نے بالا ارادہ
یعنی کہ یہ رمزِ آشنائی بیدار ہو تم میں کبریائی
ہو نقص جہاں جہاں خبر لو اصلاح تم ان کو آپ کر لو

اقبال کی مانند جمیل آدم کے گناہ کو تخلیق کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس گناہ میں حیات کا رنگ دیکھتے ہیں۔ مثلاً

بے ساختہ بڑھ کے ہاتھ ڈالا تخلیق کا حوصلہ نکالا
جب ہو چکی مطمئن مشیت بخش تھیں منصبِ حکومت
انعامِ گناہ بے گناہی رکھا گیا سر پہ تاجِ شاہی
سمجھا کے، رموزِ راہِ نبی پہنائے قبائے جانشینی
بھیجا گیا تم کو اس جہاں میں آنے لگا رنگِ داستاں میں

آگے جمیل اقبال کے تصورِ خودی کی تشریح کرتے ہیں۔

بے ترک خودی ہے تشنہ کامی
پہلے خودی پہ فتح پالو
ہے بس کہ خودی سوار تم پر
یہ کیوں کہوں موت وہ خودی کو
اتنی کہ وہ دام کو سمجھ لے
مفہوم قیود کو سمجھ لے
اس میں جو ہے خوں شاہبازی
کنجشک کا درس اس کو سمجھاؤ
تا اس کہ وہ غم نواز ہو جائے

با ترک خودی ہے اک غلامی
کنبے کو خدا کے پھر سنبھالو
ہے غلبہ روح نارتھم پر
دو معرفت اس کی کمرانی کو
اور اپنے مقام کو سمجھ لے
غشائے حدود کو سمجھ لے
وہ اس کو سرور چارہ سازی
شاہین کو راز عشق سکھلاؤ
بچاروں کی چارہ ساز ہو جائے

اقبال نظم جاوید سے میں کہتے ہیں:

کنجشک و حمام کے لیے موت
انھو میری دنیا کے فریبوں کو جگا دو
گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقیں سے

ہے ان کا مقام شاہبازی
کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو
کنجشک فردا یہ کو شاہین سے لڑا دو

(فرمان خدا، اقبال)

انھو یہ نشاط بزم چھوڑو
طوقاں کی گردنیں مروڑو
(جیل)

مغربی تہذیب و تمدن اور سیاست کے بارے میں بھی اقبال اور جیل کے خیالات میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس ضمن میں چند اشعار دیکھئے:

بیدار ہوتی ہے روح جمہور
طاقت کے تشے سے وہ بھی منحور

(جیل)

ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس
تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام

جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر
چہرہ روشن، اندروں چنگیز سے تاریک تر

(ایلیس کی مجلس شوریٰ اقبال)

جیل کہتے ہیں:

ان کے آئین ان کے احکام
ایون پلا ہے ہیں ہم کو
ردی کا یہ قول ہے حقیقت
اک عالم خواب ہے قناعت

ان کا قانون ان کے پیغام
صدیوں سے سلا ہے ہیں ہم کو
ہے شاعری جزوے از نبوت
ضبط اعصاب ہے قناعت

تیرے پیانوں کا ہے یہ اسے مے مغرب اثر خندہ زن ساقی ہے ساری انجمن مدہوش ہے

(اقبال)

مثنوی 'آب و سراب' میں جمیل نے ایک نظام فکر کو پیش کیا ہے وہ خالق کائنات اور کائنات کو اپنی منفرد فکر و نظر کے ذریعہ پیش کرتے ہیں۔ جس میں انھوں نے فرد، معاشرہ، خیر و شر جیسے اہم موضوعات کا احاطہ کیا ہے۔ یہ وہی موضوعات ہیں جہاں ان کی فکر کی لکیریں اقبال سے مل جاتی ہیں۔

جمیل مظہری، اقبال کے طاقت کے تصور کے خلاف ہیں۔ اس معاملے میں وہ حضرت عیسیٰ کے افکار سے زیادہ قریب نظر آتے ہیں۔ جو محبت ہی کو تمام دکھوں کا مداوا تصور کرتے ہیں۔ جمیل بھی انسانیت کے لیے محبت، اخلاقی عظمت اور دردمندی کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ وہ اقبال کی مانند خودی کے نظریہ کے تحت خودی کی روحانی اور عارفانہ تربیت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن طاقت کے غلبے سے خودی کو بچانا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ ان کے نزدیک عشق رحم اور انصاف کے جذبات سے تشکیل پاتا ہے۔

جمیل کی تمام تخلیقات میں تشکیک کا نظریہ ابھرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے کلام میں ذہنی پختگی اور انقلابی شعور، فکری رجحان اور فلسفیانہ اندازِ نظر کی چھاپ نمایاں ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے کسی مخصوص نظریہ یا عقیدے کو نہیں اپنایا بلکہ اپنی فکر و آگہی سے کام لیتے ہوئے اپنے منفرد افکار کو بیان کیا ہے۔ 'فکرِ جمیل' میں انھوں نے چند رباعیات اپنے مرشد فن علامہ اقبال سے معذرت کے ساتھ عنوان سے لکھی ہیں، جس میں جمیل نے وہی اصطلاحات استعمال کی ہیں جو اقبال کے کلام میں جا بجا نظر آتی ہیں۔ جیسے شاہین، کنجشک، شہباز، جگنو، طائرِ عرش وغیرہ۔ مندرجہ ذیل اشعار میں جمیل اقبال کے تصورات کو مثنوی انداز میں پیش کرتے ہیں:

سورج کا جلال آب و گل سے پوچھے ذروں کے مزاج منفعیل سے پوچھے
شاہین کی عظمت سے کسے ہے انکار لیکن کوئی کنجشک کے دل سے پوچھے

عقفا ہے تو شاہین کا دمساز نہ بن شہباز نہ بن، جمیل شہباز نہ بن
تو اور فضا میں یہ شکاروں کی تلاش اے طائرِ عرش تنگ پرواز نہ بن

موتی سے ہے ایک بوند آنسو بہتر غولانِ بیاباں سے جگنو بہتر
غصفور کا خون تو اس کی چنگل میں نہیں ہے آپ کے شاہین سے الو بہتر

مندرجہ بالا اشعار اقبال کے طاقت کے تصور کی نفی کرتے ہیں۔ مندرجہ بالا تجزیہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جمیل نے اقبال کے تمام تصورات کو جو کاتوں میں نہیں اپنایا بلکہ اس میں سے انھیں تصورات کی تقلید کی جو ان کے ذہن اور مزاج سے میل کھاتے تھے۔ چند اشعار ملاحظہ کیجیے جس میں وہ اقبال کے مشہور شعر پر تفسیریں بھی کرتے ہیں:

ناقص ہے ابھی نبات کی روح اصلاح مزاج رنگ و بو کر
 حیوانوں کا درد دل بھی پہچان دے کر انھیں نطق گفتگو کر
 درماندہ و مضطرب ہے قدرت تو اس کا مزاج ایک سو کر
 ”بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت
 جو اس سے نہ ہوسکا وہ تو کر“

میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے
 میرے لیے مٹی کا حرم اور بتا دو

ان تمام بیانات کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جمیل نے اپنی شاعری کے وسیلے سے اقبال کے کلام اور پیام میں مزید اضافے کیے ہیں۔ اور ان کا رخ زیادہ جامع اور ٹھوس حقائق کی طرف موڑ دیا ہے۔

(ب)

اقبال کے پس رو شعرا کے فکر و فن پر اقبال کے اثرات

آئندہ نرائن ملّا:

آئندہ نرائن ملّا ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۱ء میں تھمٹو میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پنڈت جگت نرائن ملّا کشمیری برہمن تھے۔ آئندہ نے غزل اور نظم دونوں میں طبع آزمائی کی ہے۔ ان کی نظمیں اور غزلیں شگفتگی اور سنجیدگی لیے ہوئے ہیں۔ ملّا تعصب سے پاک، ذہنیت کے مالک تھے۔ ان کی شاعری انسانیت کا بہترین نمونہ ہے۔ انھوں نے روایت سے انحراف کرتے ہوئے اپنی فکر و بصیرت اور شعور سے حقائق کا مشاہدہ کیا اور انھیں اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ اقبال کی مانند انھوں نے بھی اپنی راہ کا تعین اپنے منفرد نظریات و تجربات کی روشنی میں کیا۔ چنانچہ ان کے کلام میں انسانی بہمدردی اور انسانی دوستی کا جذبہ ان کے اپنے تجربات کا نچوڑ ہے، جس نے ان کی شاعری میں آفاقیت پیدا کر دی ہے۔ انسانیت کے تصور میں ان کی تخلیقی بصیرت کو دخل حاصل ہے۔ اقبال کی طرح ان کے یہاں بھی زندگی، عمل و جدوجہد سے جلا پاتی ہے اور انسان کے جوہر کامل اور صلاحیتوں سے ارتقائی منازل میں طے کرتی ہوئی تکمیل تک پہنچتی ہے۔ ملّا کہتے ہیں:

وادی نور بنے گی یہی شعلوں کی زمیں ابھی مٹی کے فرشتے سے میں مایوس نہیں ہوں
اقبال کے خیالات بھی کچھ اسی طرح کے ہیں:

نہیں تاں امید اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا غم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز سے ساقی
آئندہ بھی فنا میں بقا پاتے ہیں اور سوز و گداز جدوجہد اور عمل کو زندگی کے لئے ضروری تصور کرتے ہیں:

ہر نفس عمر رواں کا ہے خدائے مرگ و زیست اک جہاں مٹا گیا اور اک جہاں بنتا گیا
شگلی نضائے گردوں کے شاکی، وہ وقت بھی آتا ہے
ہلکی سی جنبش پر کی طائر کو غنیمت ہوتی ہے

کیسی ہی حقیقت ہو لیکن بے کس کی زباں پر افسانہ
آتی ہے لب طاقت پر جب تب جائے حقیقت ہوتی ہے

(آئند زائیں ملا)

آئند زائیں ملا کی شاعری قدیم و جدید روایات اور رجحانات کی آمیزش سے تشکیل پاتی ہے۔ انھیں دوسرے ترقی پسند شعرا کی طرح عصری مسائل سے خاص دلچسپی ہے۔ لیکن وہ کسی مخصوص سیاسی نظام کو ان مسائل کا حل نہیں سمجھتے تھے

اقبال سے آئند زائیں ملا کی ذہنی ہم آہنگی ۱۹۳۷ء کے آس پاس قائم ہوئی۔ جب انھوں نے اقبال کے فارسی کلام کا ترجمہ انگریزی میں کیا، جس کے لیے انھیں کافی دو دو تیسین حاصل ہوئی۔ اس کے بعد وہ اقبال سے برابر کسب فیض حاصل کرتے رہے۔

آئند ایک رجائیت پسند شاعر ہیں۔ انھیں انسان کی صلاحیتوں پر پختہ یقین ہے۔ اقبال کی شاعری میں یہ تمام عناصر اپنی ترقی یافتہ صورت میں موجود ہیں اس لئے ملا کے ذہن پر اقبال کی شاعرانہ شخصیت کا نقش نہایت گہرا اور دیر پا ثابت ہوا۔ انھوں نے ابتدا سے ہی اقبال کے خیالات و تصورات سے خوش چینی کی، اس کے ساتھ اپنی نظموں کو بھی وہی عنوان دیے جو اقبال کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ ان کی نظم 'پرستار حسن اور شمع' انسان جس دس فارم میں لکھی گئی ہیں۔ ان نظموں میں اقبال کے لب و لہجہ اور اسلوب کا رنگ نمایاں ہے۔ لیکن وہ اقبال کے نظریات سے پوری طرح متعلق نہیں تھے، ان کا خیال تھا کہ اقبال ایک بڑے اور وسیع میدان سے چھوٹے دائرے میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں وہ اپنی نظم اقبال سے شکوہ میں اپنے ان خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

نمل میں چھپا ہے قیس حزیں دیوانہ کوئی صہرا میں نہیں
پیغام جنوں جو لایا تھا اقبال وہ اب دنیا میں نہیں
نہ ہب کی مینا کے قابل اسے رند تیری صہبا ہی نہیں
پوشاک جو تو نے پہنی ہے قامت یہ تیری زیبا ہی نہیں

۱۹۳۶ء میں آئند زائیں انڈیا پاک ٹریبونل کے صدر منتخب ہوئے تو انھوں نے نظم 'سوغات' لکھی۔

جس میں انھوں نے اقبال، غالب و میر کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

پھر اک تجہید الفت کا ترانہ لے کے آیا ہوں میں کیا آیا ہوں اک گمراہ زمانہ لے کے آیا ہوں
بنام خطہ اقبال خاک تیر و غالب سے سلام شوق و نذر دوستانہ لے کے آیا ہوں
اقبال نے اپنی محبوب علامت 'شائین' کے ذریعے مردِ مومن کی قوت اور طاقت کا اظہار کیا ہے۔ اس کے برخلاف ملا طاقت کے خلاف ہیں وہ ایک چھوٹی سی چڑیا کو اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں۔
کتبتہ ہیں:

صد شکر کہ میں چڑیا ہوں

ایک ننھی سی چڑیا

عقاب نہیں

شاہین نہیں

یہ چونچ میری ٹکوار نہیں

میرے پنجوں میں خون نہیں

اقبال کا قوت کا تصور اسدای اخلاقیات و تعصبات سے بڑا ہے۔ کہتے ہیں۔

لاویں، تو بے زہر ہلاہل سے بھی بڑھ کر ہودیں کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق

ملا نے نظموں میں محمد حسین آزاد اور حالی کی نظموں کی روایت کی پاسداری کی ہے۔ علاوہ ازیں عمریہ کی شاعری کے مطالعے اور نئی ادبی تحریکوں کے زیر اثر ملانے آزاد نظم کی ہیئت کو بھی برتا ہے۔ ملا کی وطنی موضوع پر بھی کئی نظمیں ان کی قومیت اور وطنیت کے جذبات کی آئینہ دار ہیں۔ وہ بھی اقبال کی مانند ہندوستان کی قدیم تہذیب و تمدن پر فخر کرتے ہیں۔ اس موضوع پر ان کی مشہور نظمیں 'گرجا کے چراغ'، 'محبان وطن کا نعرہ'، 'میسوا زمین وطن' وغیرہ قابل ذکر ہیں، یہ نظمیں وطنی دوستی کے جذبات کے ساتھ معاشرتی زندگی کے شعور سے آگہی کی مظہر بھی ہیں۔ آئندہ نے پسماندہ طبقے کی زبوں حالی اور دولت کی غیر مساوی تقسیم پر نکتہ چینی کی ہے۔ آئندہ نثر کے کلام سے چند اشعار ملاحظہ کیجیے، جو اقبال کے رنگ و آہنگ کی یاد دلاتے ہیں:

وہی ذوق تجسس ہے وہی ذوق تقاص ہے
مٹی آدم کے کرہ ہیں وہی باغ بیتاں واے

تکے تکے آشیاں میرا کیا تو نے، تو کیا
میں شیش پھر بناؤں گا اسی خاشاک سے

مرغ آزاد اسیروں کو حقارت سے نہ دیکھ
ان کی طاقت بھی تیرے بازوئے پرواز میں ہے

بڑھے گا سلسلہ جب ارتباط ملک و ملت کا
تو اس زنجیر کو اک روز عالم گیر دیکھیں گے

سہرے خرمیوں کا رنگ پنہاں دیکھ لیتا ہوں

ہر اک دانہ میں خون گرم دہقاں دیکھ لیتا ہوں

جڑی ہے خون سے مزہر کے ایک ایک اینٹ جواں میں

لرز اٹھتا ہوں میں جب کوئی ایواں دیکھ بیٹا ہوں

مندرجہ بالا تمام اشعار ملا کی انسان دوستی، انسانی عظمت، وطنی محبت اور حوصلہ و ہمت کے امین ہیں۔ ان میں شاعر کہیں بھی مایوس یا ناامید نظر نہیں آتا بلکہ ہر جگہ ایک نیا عزم اور حوصلہ زندگی جینے کی آگ کو تیز کرتا

ہوا محسوس ہوتا ہے۔

آئندہ نرائن ملا کے کلام کے مطا۔۔۔ سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ان کے دل میں نئی نوع انسان کا درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جس سے ان کا تمام کلام بھرا پڑا ہے۔ ان کا یہ جذبہ صداقت پر مبنی ہے۔ وہ انسانی مساوات اور سماجی برائیوں کو ایک فلسفی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان کے کردار اور صفات کو مشعل راہ کی مانند ہونا چاہیے اور اس میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اس کے نور سے تمام دنیا میں آجالا ہو جائے۔ مثلاً کہتے ہیں:

وہ نور ہی کیا بلند یوں ہی کو جو فقط زرنکار کر دے جمال خورشید کی سقیقت شعاع ذرہ نواز میں ہے
اقبال کی مانند وہ دنیا میں نیا نظام رائج کرنا چاہتے تھے کیونکہ اسی سے زمانے میں انقلاب برپا ہوتے ہیں جس میں ہر انسان کو برابر کا حق ملے۔ چند اشعار دیکھئے جن میں اقبال کی یہ بلند خیالی اور سلوب سے ہم آہنگی نمایاں ہیں

نظامِ میندہ سائی بدلنے کی ضرورت ہے ہزاروں جہنمیں جن میں نہ مے آئی نہ جام آیا
ثبات پا نہ سکے گا کوئی نظام چمن فسرہ غنچوں کو جس میں شگفتگی نہ ملی
شب دنیا کا نیا جب بھی نظام آیا ہے اپنے ہونٹوں پہ لیے صبح کا نام آیا ہے

اقبال کے تصورات و نظریات سے استفادہ کرتے ہوئے آئندہ نرائن ملا نے بھی زندگی کا اثبات کیا ہے اور عمل و اختیار اور جدوجہد پیہم کی تلقین بڑے موثر پیرایے میں کی ہے، جس میں رجائیت کا صحت مند پہلو نمایاں ہے۔ ملا کا ذہن کشادہ تھا اور ان کی نظر وسیع تھی۔ ان اوصاف صالح کی وجہ سے ان کی شاعری میں بے باکی، جرأت اور حق گوئی کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ اس لحاظ سے ان کی شاعری کا بنیادی اور اولین مقصد نئی نوع انسان سے ہمدردی ظہیرا ہے اور وہ پکاراؤٹھتے ہیں:

میں مالہ بہ لب اُجڑے نشیمن پہ نہیں ہوں دیکھی نہیں جاتی ہے گلستاں کی تباہی
آگازِ زیست پھر سے نمایاں ہوئے تو ہیں کچھ قافلے رواں سوسے زنداں ہوئے تو ہیں
کالے پرے افق پہ نمایاں ہوئے تو ہیں کچھ آمدِ بہار کے عنوان ہوئے تو ہیں
برق و شبنم، باد و باران، خار و گل سب آئے ہیں رفتہ رفتہ اک حراجِ گلستاں بنتا گیا
یہ دل کسا ہے کسی کو امتحانِ ظرف لینا تھا تن خاکی میں اک چھوٹی سی جنگاری نہاں کر دی

آئندہ نرائن ملا تمام نئی نوع انسان کے غم کو اپنے غم سمجھتے ہیں ایسا ہی شخص دنیا کی فلاح و بہبود کی راہیں تلاش کر سکتا ہے جس کے دل میں انسان کا درد، سوز و گداز اور جذبہ صادق و موزن ہوگا۔ کہتے ہیں

غیمِ انساں سے جو دل شعلہ پہ جاں ہوتا ہے وہی ہر دور میں معیارِ جہاں ہوتا ہے
دل میں رہرو کے اگر عزمِ جواں ہوتا ہے کاسہ بھونکا بھی تو منزل کا نشان ہوتا ہے
ہونٹ سینے سے سوا سوزِ نہاں ہوتا ہے شعلہ دیتا ہے تو کچھ اور دُھواں ہوتا ہے

نعرۂ حق کو دباتے ہیں کھلی بزم میں جب یہ کسی گوشہ زنداں میں جواں ہوتا ہے
وطن کی آزادی سے آئندہ مطمئن نہیں ہیں کیونکہ یہ وہ آزادی نہیں ہے جس کے خواب انھوں نے آزادی
ملنے سے پیشتر دیکھے تھے۔ اس آزادی میں تو اب بھی وہی سرمایہ اور محنت کی کشمکش باقی ہے جس میں عام
انسانوں کو حق کوئی کا حق حاصل نہیں ہے۔ یعنی ذہن و دل پا بہ زنجیر ہیں۔ یہ ظاہری آزادی انسانیت کے
لیے ایک لعنت ہے۔ اقبال بھی کھل آزادی کے خواہاں تھے جو ذہنی اور قلبی و روحانی آسودگی کا باعث بنے
نہ کہ ذہنوں پر بارگراں بن جائے۔ اس ضمن میں آئندہ زائن کہتے ہیں:

کوئی بلبل چمک پائے نہ کوئی گل مہک پائے خدا یا میرے گلشن میں نہ یوں فصل بہار آئے
جہاں تیرہ میں نکلے تھے ہم بھی شمع دل لے کر نہ محفل راس آئی جب تو دیرانے سنوار آئے

جس میں احساس ہوا سیری کا وہ رہائی کوئی رہائی ہے

مائیں خداوند آدم اک جنگ چھڑی تھی روز ازل
وہ جنگ ابھی تک جاری ہے میدان بدلتے جاتے ہیں

بشر کو مشعل ایماں سے آگئی نہ ملی دھواں وہ تھا کہ نکاہوں کو روشنی نہ ملی
یہ کہہ کے آخری شب شمع ہو گئی خاموش کسی کی زندگی لینے سے زندگی نہ ملی
وہ قالے کہ فلک جس کے پاؤں کا تھا غبار رہ حیات سے بھٹکے تو گرد بھی نہ ملی

مئے سب کو نہ ہو تقسیم اگر اپنا بھی الٹ دے پتا نہ
یہ کفر ہے کیش رندی میں ساقی سے اکیلے جام نہ لے

آئندہ کے خیالات و تصورات میں بلندی اور مفکرانہ شان اقبال کے اسلوب کی رچین منت ہے۔ انھوں
نے ان ہی موضوعات پر قلم اٹھایا ہے جن پر اقبال نے بار بار سوالیہ نشان لگایا ہے۔ وہ اقبال کی مانند ماضی
سے کسب فیض حاصل کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ کیونکہ ماضی کے تناظر میں ہی حال کو بہتر بنایا جاسکتا ہے اور
ان تمام خامیوں اور کوتاہیوں پر از سر نو غور و فکر کر کے انسانی زندگی کے ارتقا کو تیز تر کرنے کی تدبیریں فراہم
کی جاسکتی ہیں۔ وہ ایک ایسے معاشرے کی آرزو کرتے ہیں جہاں ہر انسان کو زندگی کے ہر شعبہ میں برابر کا
حق ملے کہتے ہیں:

ہستی ہے نام تسلسل کا ماضی سے مفر ممکن ہی نہیں وہ صبح نہ ہوگی صبح کبھی جو جائزہ ہر شام نہ لے

نہ ہو جب تک سکت بازو میں یکساں قفس کے نوٹنے سے بھی کوئی آزاد ہوتا ہے
چمن کو برق و باراں سے خطر اتنا نہیں ملا قیامت ہے وہ شعبہ جو نشیمن زاد ہوتا ہے

عقل و عشق کی بحث کو اقبال نے سب سے پہلے اردو شاعری کا موضوع بنایا۔ ان کے تمام مقصدین نے

قبال کی مانند عشق کی عقل پر فوقیت کا اقرار اپنے اپنے انداز میں کیا ہے۔ آئندہ بھی اقبال کی اس بات سے متفق نظر آتے ہیں۔ وہ بھی آرزو کی خدش سے دل کو ستور دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اردو عشق کا منبج ہے ملاحظہ کیجیے۔

عشق جس دل میں نہیں علمدہ کیف نہیں زندگی نیم کشیدہ سی اک انگڑائی ہے
شمع ایک موم کے پیکر کے سوا کچھ بھی نہ تھی آگ جب تن میں لگائی ہے تو جان آئی ہے

نہ عقل کے کوہ نور پر ہے، نہ دیں کی وادی زار میں ہے
بشر کی سب سے جمیل تصویر دل کے سوز و گداز میں ہے

سو گیا وار پر بھی دیوانہ عقل کو نیند بیج پر بھی نہیں

عقل جیتنے کے لیے کافی نہیں گاہے گاہے ہزیت کو اک آرزوئے خام دو

عشق کرتا ہے تو کر اور نگاہوں کو بلند رہتے رہ گزرو بام میں کیا رکھا ہے
مرغ آزاد ہوا کیا تری خودداری کو چند دانوں کے سوا دام میں کیا رکھا ہے
دے مرے ذوق پرستش کو دعائیں ملا در نہ پتھر کے ان اصنام میں کیا رکھا ہے
'سجدہ عقیدت' نظم ملا کی اعلیٰ نظموں میں گنی جاتی ہے۔ یہ نظم آزادی کی خوشی میں لکھی گئی ہے۔
آئندہ کی مندرجہ ذیل نظم میں بھی اقبال کے خیالات و تصورات کی گونج سنائی دیتی ہے۔ وہ بھی اقبال کی طرح معاشرے میں حب الوطنی انسانی عظمت، انسانی دوستی اور مساوات جیسے عناصر پھیلانا چاہتے تھے۔
چند مثالیں ملاحظہ کیجیے۔

عقل دہر میں جتنے بھی نظام آتے ہیں لے کے سب مژدہ، بہبودی عام آتے ہیں
ابن آدم کے لیے جبر کے کتنے نئے دور لے کر انساں کی مساوات کا نام آتے ہیں

اخوت کا پھر ہاتھ میں جام لے مساوات انساں کا پھر نام لے
روایات ماضی سے پھر کام لے وطن کو بنا در حقیقت وطن
زمین وطن اے زمین وطن

لیے غیر ملکوں نے تجھ سے سبق تری داستاں کے اڑائے ورق
ترے خوشہ چیں از شفق تا شفق عرب، مصر، یونان، چین و سنن
زمین وطن اے زمین وطن

اقبال کا کہنا ہے کہ نظم تصویر در دے شعرا دیکھیں۔

تعب و جھوڑ ناداں دہر کے آئینہ خانے میں
یہ تصویریں ہیں تری جن کو سمجھا ہے نہ اتونے
شرابِ روح پرور ہے محبتِ نوعِ انساں کی
سکھایا اس نے مجھ کو مسیت بے جام و سبہ رہنا
محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے
کیا ہے اپنے تختِ خفقہ کو بیدار قوموں نے
اقبال کی مانند ملا کی جمالیات میں بھی انسان کے مسائل و مصائب کا ادراک ملتا ہے، جس میں
انسان کو مرکزیت حاصل ہے۔ انھوں نے قومی اور سماجی زندگی کی کوتاہیوں اور محرومیوں پر جرأت مندانہ
نظر ڈالی ہے اور ان کے تئیں صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ وہ عالمی
صورتِ حال سے بخوبی واقفیت رکھتے تھے جس کی نشاندہی انھوں نے جا بجا اپنے کلام میں کی ہے۔ اقبال
کے سے تینوں ملاحظہ کیجئے۔

قرون، صدیوں میں انسان نے جینے کے سلیقے کچھ سیکھے

جینے کے سلیقے جب آئے جینے کے ارادے چھوڑ دیے

ہمیں دیوانہ کہہ لے اے جہاں لیکن نہیں ممکن
تری اس کھوکھلی تہذیب کے مدفن میں آجائیں
زیست اک تہذیب آئینِ تغیر کا نام ہے
روز و شب کو نرمی آہنگِ صبح و شام دے
نسلِ انساں طاق کے ہر بت سے بظن ہو چکی
آؤ فنکارو! جہاں کو کچھ نئے احصام دو

خدا نے انسان میں تمام صلاحیتیں یکجا کر دی ہیں جن کو بروئے کار لا کر وہ اس کائنات کو مسخر کر سکتا ہے۔ وہ
اپنے جو ہر کمال سے اس دنیا کو اس کائنات کو اپنے تابع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس کے
لیے سخت محنت، جدوجہد و رکار ہے اپنی آرزوؤں کو پانے کی تڑپ ہی انسان کو برسرِ پیکار رکھتی ہے۔ اگر
انسان میں یہ تڑپ، یہ شوق نہ ہو تو زندگی جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کائنات کے اسرار و رموز سے وہی
واقفیت حاصل کرتا ہے جو اس پر غور و فکر کرتا ہے۔ یہاں بھی اقبال اور ملا کے خیالات میں مماثلت کا پہلو
نمایاں ہے۔ آئندہ نرائن ملا کے کلام سے چند اشعار میرے بیان کی تصدیق کے لیے کافی ہیں۔

جس حمعہ کے لیے خونِ جگر کافی نہیں
راہِ منزل میں چراغِ رہ گزر کافی نہیں
نورِ بننا ہے تو دلِ رقصِ شرر کافی نہیں
تیز رکھ منقار و ناخن، بال و پر کافی نہیں
عکس اس کا مرے آئینہ اور اک میں ہے
یا ذرا نم ابھی تیرے خس و خاشاک میں ہے
زندہ ہو جائے وہ آتش کہ تری خاک میں ہے
گر چہ ابھی ہوئی تقدیر کے ہچاک میں ہے

اس تمنائے کا شاید بڑھ کے حسرت نام ہے
مشعلِ دل بھی تو سینہ میں فروزاں چاہیے
عارضی ہی اک تڑپ محفل کو کیا دے گی فروغ
اس فضا میں تجھ کو جینا ہے تو اے طائرِ ذرا
حادثہ وہ جو ابھی پردہٴ افلاک میں ہے
یا مری آہ میں کوئی شرر زندہ نہیں
کیا عجب میری نواہائے سحرگاہی سے
توڑ ڈالے گی یہی خاکِ طلسمِ شب و روز

ضمیرِ مالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے
(نظم 'طلوع اسلام' اقبال)

رنگِ طوفان سے میں نہیں مایوس ہے یقیں موجِ تہہ نشیں پہ ابھی
(آنندرائن ملا)

آنندرائن کا دل ملک اور قوم کی محبت سے سرشار تھا۔ انھیں اپنے وطن پر ناز ہے۔ ان کی وطنی نظموں میں یہ جذبہ محبت اور عظمت بن کر ابھرتا ہے۔ ان کا دل مذہبی تفریق سے پاک تھا۔ کہتے ہیں: فدائے ملک ہونا حاصلِ قسمت سمجھتے ہیں وطن پر جان دینے ہی کو ہم جنت سمجھتے ہیں وطن کا ذرہ ذرہ ہم کو اپنی جاں سے پیارا ہے نہ ہم مذہب سمجھتے ہیں نہ ہم ملت سمجھتے ہیں نکلی ہے زباں سے زخم کھا کر مرجھا کیوں کر

اپنی فصیل باغ کو کوہ کی دے بلندیاں آندھیاں سرخ ہوں کہ زرد خابِ بہمن سے ذور و دور

جہاں کو ابھی تابِ اغت نہیں ہے بشر میں ابھی آدیت نہیں ہے
مندرجہ بالا تجزیہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مل کی قومی اصلاحی اور وطنی نظموں کے اسلوب و آہنگ پر اقبال کا اثر کافی نمایاں ہے۔ انھوں نے اقبال کی غلطیات و تراکیب و علامت سے بھی بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آنندرائن ملا کی شاعری پر روشنی ڈالنے ہوئے ڈاکٹر سید انجی زین رقمطراز ہیں:
”اقبال کی طرح وہ بھی سعمولی باتوں کو عام منظر کو اس طرح غور سے دیکھتے ہیں کہ فلسفہ فکری عناصر پوری نظم کو وقوع بنا دیتے ہیں۔ ملا کی زبان بڑی رچی ہوئی زبان ہے۔“

ساغر نظامی:

محمد صدیق یار خاں ساغر نظامی ۱۹۰۵ء میں علی گڑھ میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے متنوع موضوعات پر نئی طرز کی نظمیں لکھی ہیں۔ ساغر کی شعری تربیت سیماب اکبر آبادی کے زیر سایہ ہوئی، اس لیے ان کی نظموں کے آہنگ اور موضوعات پر سیماب اکبر آبادی کی نظموں کا واضح اثر ہوا۔ اس کے ساتھ ان کی شاعری میں علامہ اقبال، عظمت اللہ خاں اور جوش ملیح آبادی کے طرز نگارش کا رنگ بھی جھلکتا ہے۔ ان کی نظموں کے خاص موضوعات وطن دوستی، جذبہ آزادی، منظر نگاری اور عشقیہ ہیں۔ جس زمانے میں ساغر نظامی کو مقبولیت حاصل ہوئی، اس وقت تک اقبال، حفیظ جاندھری اور اختر شیرانی کی رومانیت اردو ادب پر چھا چکی تھی۔ ساغر نے ان تینوں شعرا سے اثر قبول کیا۔ لیکن اقبال کا اثر ان کی شاعری پر خاصا گہرا اور نمایاں

ہے۔ خاص طور پر ساغر کی حب الوطنی نظموں میں اقبال کا رنگ و آہنگ صاف دیکھا جاسکتا ہے۔ ساغر نظامی جدت پسند شاعر واقع ہوئے، ان کی شاعری میں جذبہ اور فکر کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ وہ حکیمانہ شعر کہنے پر قدرت رکھتے تھے۔ اقبال کے اثر کے راہروانہوں نے شاعری میں اپنا ایک منفرد رنگ و آہنگ بھی پیدا کیا۔ اقبال کے وسیلے سے ان کے کلام میں خود پسندی و رانائے ذات کا عرفان جیسے عناصر غالب رجحان کی صورت میں ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ ساغر کو نہ صرف اپنے وجود کا شدید احساس تھا، بلکہ اپنی قوتوں کی کرشمہ ساری کا اندازہ بھی تھا۔ اسی عرفان ذات کے ذریعہ وہ زمانہ میں تعمیر پیدا کرنے کے خواہاں ہیں۔ کہتے ہیں:

ہواؤں کا ترنم بحر و بر کا شور سب کیا ہے مرا اک نغمہ ہے جو سوا داسے کار فرما ہے
علاوہ ان میں یہ امر مسلم ہے کہ ساغر کے کلام میں داخلیت کی کمی محسوس ہوتی ہے جو اقبال کے کلام میں اپنی پوری توانائی کے ساتھ موجود ہے۔ داخلی قوت کی کمی ساغر کو نرکیسیت کی طرف لے جاتی ہے اور شاعر اپنی ذات کے وسیلے سے تمام کائنات کو دیکھنے کا خواہاں نظر آتا ہے اس نرکیسیت نے ساغر کی ذات کے گرد ایک بالہ سا بتا دیا ہے۔

ساغر نظامی کی قومیت اور وطنیت کے موضوع پر تبھی ہوئی نظموں پر اقبال کا اثر نمایاں ہے۔ ان نظموں میں آزادی، وطنیت، نیا بچاری، نغمہ وطنیت، اعلان آزادی، ترانہ شباب، چاند کا تبصرہ، ترانہ وطن، قومی گیت وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ساغر کو اپنے وطن پر ناز ہے وہ قومی جذبات کی روانی میں فلسفہ اسلام کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں۔ اس طرز کی نمائندہ نظم 'پیغام عمل' ہے۔ ساغر نظامی کا قومی شعور بیدار ہے۔ وہ ملک کی غلامی اور افلاس کو دیکھ کر دکھی ہو جاتے ہیں۔ اقبال کی طرح ساغر نے اپنی نظموں میں خطابت کا انداز اپنایا ہے۔ لیکن اس خطیبانہ انداز بیان میں تکرار نے قیمتی حسن کھود دیا ہے۔ ساغر کی نظم 'میخانہ اقوام' ان کی عمدہ نظم ہے جس میں اقبال کے اسلوب کی جھلک نمایاں ہے۔ وہ اپنے زبردست مشاہدہ کی مدد سے ہندوستان کے مختلف فرقوں کی ذہنیت کا تجزیہ خوبی سے کرتے ہیں۔ اس تجزیہ میں ان کا رویہ خیر جانبدارانہ ہے۔ وہ اقبال کی مانند مسلم قوم کی حالت زار کو محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کو بدلنے کی سعی پیہم میں لگ جاتے ہیں۔

نشاط تازہ سے ہے چشم برہمن روشن جدید نور سے ہے محفل کمن روشن
مسلمان قوم کی بے حسمی کو یوں بیان کرتے ہیں
مئے غلامی مغرب سے مست ہیں مسلم خود اپنے خرف خودی کی شکست ہے مسلم

ساغر ملکی اور انسانی آزادی کے دل سے خواہاں تھے۔ 'نظم آزادی' ان کے دلی جذبات کی آئینہ دار ہے۔ اس نظم میں وہ آزادی کے اوصاف گناتے ہیں اور خدا کے حضور مسلم قوم کے لیے یوں دعا گو ہیں۔ انداز اقبال کی نظم 'دعا' کا سا ہے۔

وہ آزادی الہی خستہ کاموں کو بھی مل جائے وہ آزادی الہی ہم غلاموں کو بھی مل جائے
 ساغر نے تاریخی شخصیتوں اور مشہور ہیر کے علاوہ اسلام کی خوبیوں اور مظاہر فطرت پر بھی اقبال کے تتبع میں
 نظمیں لکھی ہیں۔ انھوں نے بہت سے عنوانات بھی اقبال ہی سے اخذ کیے ہیں۔ مثلاً آفتاب، آزادی،
 وطنیت، قومی گیت، پیامِ مل، باغِ در، ساقی نامہ، اقوامِ جمہوریت وغیرہ وغیرہ۔ ساغر نظامی کے ہجہ میں
 نرمی، جذبات میں صفائی اور پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے۔ اقبال کی طرح ان کی نظموں میں بھی سماج کی
 برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرنے کی شدید کوشش متی ہے۔ ان مسائل کے بیان میں ان کے لہجے میں
 بیزاری یا برہمی نہیں ہے۔ بلکہ اعلیٰ فنکارانہ اظہار بیان ہے جو قاری کے دل میں ان مظاہر کے خلاف
 ناپسندیدگی کے جذبات ابھرنے میں مدد کرتا ہے۔ چند اشعار اس ضمن میں ملاحظہ کیجئے

کاش ہر شخص کا ضمیر اسے اس اندھیرے میں سیدھی راہ دکھائے
 فکر تازہ کی رہنما کوئی لہر ذہن گمراہ و قلب ویراں میں
 کتنی روح آگہی بھردے

شمع احساس کا کوئی پرتو دل پڑمردہ وہ حراساں میں
 کتنا عزمِ زندگی بھروسے
 آتشِ شوق کا کوئی شعلہ روح ویراں و سرد و جامد کو
 پھرنی آرزو سے گرما دے

ساغر کو اپنی سرزمین و وطن سے بے حد محبت تھی۔ اس سلسلے کی ایک لکھنؤ جس کا عنوان 'رازِ داں دریا' ہے جس
 میں ساغر اس دور کا ذکر کرتے ہیں جب آریائی نسل کے لوگ ہندوستان میں داخل ہو کر جمنائے کنارے
 آباد ہوئے اور وہاں سے ان کی تہذیب و تمدن نے تمام ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو متاثر کیا شاعر جمن
 کو تاریخی عظمت کا مینار سمجھتا ہے۔ یہ نظم اقبال کی 'لکھنؤ' ہندوستانی بچوں کا قومی گیت" سے مشابہت رکھتی ہے
 ملاحظہ کیجئے

سچ بتا اے میری جمنائے وہی جمن ہے تو؟ کرشن کی ہنسی کا اک بیتا ہوا نغمہ ہے تو؟
 دیو کی ہر صبح جس کے گھاٹ پر آتی رہی بھن میں گوگل کے پیغمبر کو نہلاتی رہی
 عظمتوں کا شہتار اقبال کا گوارہ تھی سرزمینِ ہند کا بہتا ہوا ستارہ تھی
 خلق کا ہر حکمتِ ایشید و گیت ہے تو قلزمِ صد آرزو تھا کیا وہی دریا ہے تو

ساغر نظامی نے ۵ جون ۱۹۳۸ء میں اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظم 'مکالمہ ساقی' و
 ساغر کے عنوان سے لکھا جو آل انڈیا ریڈیو دہلی سے نشر ہوئی۔ اس نظم کا انداز بیان اقبال کی بہت سی نظموں
 کی طرح مکالماتی ہے۔ اس میں ساغر نے فلسفیانہ فکر سے کام کیا ہے جو اقبال کا طرزِ امتیاز ہے۔ چند اشعار
 دیکھئے۔ ساغر سوال کرتا ہے

کیوں کھکتے ہیں اب ساغر و جام اے ساقی
خاک آلودہ ہیں کیوں گیسوئے شام اے ساقی
کیا ہوا آج ترا ماہ تمام اے ساقی

کیا ہوا رند بلا نوش تمام اے ساقی!
عرق آگیاں ہیں یہ کیوں رختِ بحر کا کھڑا
نہ ہے پیمانے میں پر تو نہ مرے ساغر میں
ساقی جواب میں کہتا ہے:

مجھ سے پوشیدہ نہیں کوئی مقام اے ساغر
مرگِ میخانہ تو ہے عمر دوام اے ساغر
کہیں مرتے ہیں کلیم اور کلام اے ساغر

مہرِ تخلیق ہو یا مرحلہ مرگ و حیات
چشمِ مردہ میں حیاتِ ابدی ہستی ہے
نغمہ قلقل مینا ہے فضا میں محفوظ
اس کے جواب میں شاعر کہتا ہے:

ہے وہ اقبال کی دردِ تہہ جام اے ساقی
آج ڈھانا ہے مشیت کا نظام اے ساقی

جسے کہتے ہیں ابد تیرے عوام اے ساقی
لا صراحتی و سیو و مئے و جام اے ساقی

ساغر نظامی کے یہاں زمین و وطن کی عظمت کا احساس بہت گہرا اور توانا ہے۔ ان کے مجموعہ کلام مشعلِ آزادی کی نظم یہ وہ دھرتی ہے کا بند ملاحظہ کیجیے جس میں اقبال کے خیالات کا پرتو ہے:

امینِ سرِ فطرتِ زندگی کے تر جہاں شاعر
جہاں کی خاک ہے عرفاں ہی عرفاں یہ وہ دھرتی ہے
جہاں ظاہر ہوئے اسرارِ پنہاں یہ وہ دھرتی ہے
یغاوت کے جہاں اٹھے تھے طوفاں یہ وہ دھرتی ہے
امینِ سرِ فطرتِ زندگی کے تر جہاں شاعر
جہاں جو ساغر کے حب الوطنی کے جذبے پر داں ہیں۔ ملاحظہ

مرے رمز آشنا شاعر مرے جادو بیاں شاعر
جہاں ہر راز ہے قدرت کا عریاں یہ وہ دھرتی ہے
زمانہ جس کی حکمت پہ تھا حیراں یہ وہ دھرتی ہے
جہاں قدرت تھی مسرور گریباں یہ وہ دھرتی ہے
تم اس تقدیس طوفاں کے ترانے کیوں نہیں گاتے
ساغر نظامی کی نظم استقلال سے اشعار ملاحظہ کیجئے جو ساغر کے حب الوطنی کے جذبے پر داں ہیں۔ ملاحظہ کیجئے

ڈرہ ڈرہ ہے حقیقت کا یہاں محرم ترا
تو وہ جنت ہے کہ گرویدہ ہے اک عالم ترا

کرشن تیرا اک پیہراک نبی گوتم ترا
تازہ گنگا اور جمناسے ہے کیف و لم ترا

دریائے سینا کو دیکھ کر جو جذباتِ اقبال کے دل میں ابھرے تھے انہی جذبات و خیالات کو ساغر نظامی نے 'رازِ داں دریا' میں بیان کیا ہے:

دردِ ذلت عہدِ عکبت کی تماشاں بھی ہے
تیری ہر موجِ سبکِ ردِ مغربِ اجلال ہے

تو زوالِ جاہِ عظمت کی تماشاں بھی ہے
تیرا ساحلِ ملتوں کا مشرقِ اقبال ہے

میری جمناسا ہر نیلگی دنیا ہے تو

اقبال کی نظم 'ہندوستانی بچوں کا قومی گیت' کی روشنی میں ساغر کی نظم 'ترانہ وطن' کا یہ بند ملاحظہ کیجئے۔ اس نظم میں خطابت کی تکرار نے قومی حسن کو زائل کر دیا ہے:

ذرتے ذرتے میں محفل سجادیں گے ہم ترے دیوار و در جگمگا دیں گے ہم
 تجھ کو ہستی کا گلشن بنادیں گے ہم آسمانوں پہ تجھ کو بٹھادیں گے ہم
 ساغر نظامی سچی آزادی کے خواہاں تھے۔ وہ ہر قربانی دے کر آزادی حاصل کرنے کا حوصلہ بخشتے
 ہیں۔ ان کی وطنی نظموں میں جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ وہ آزادی کے حصول میں ملت و مذہب کی تفریق
 نہیں کرتے۔ ان کے کلام میں فرقہ پرستی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس معنی میں ساغر نظامی اور اقبال
 کے خیالات میں بعض سطحوں پر مماثلت پائی جاتی ہے۔ اقبال تمام بنی نوع انسان کے لیے بہتری اور ترقی
 کی راہیں تراشتے ہیں۔ اور اس کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں ساغر نظامی بھی انسان کے مستقبل
 سے مایوس نہیں ہیں وہ انسان کی صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں اقبال
 کی طرح مایوسی اور حرمان نصیبی کا شائبہ تک موجود نہیں ہے۔ ان کی شاعری رجائیت سے بھرپور ایک ایسے
 شخص کی شاعری ہے جو زندگی کی تمام نعمتوں سے اپنا دامن بھر لیا چاہتا ہے۔ جس کے یہاں مایوسی کفر
 ہے۔ دونوں شعرا انسان کے مستقبل کے درپچوں سے انسانی زندگی میں اُجالا پھیلانے کی کوشش کرتے
 ہیں۔ خدا نے انسان کو وہ جو ہر کامل عطا کیے ہیں جن کو استعمال کر کے وہ اس کائنات میں ترقی کی رفعتوں
 سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو اپنی خودی کا عرفان ہونا ضروری ہے۔ اس خود شناسی سے ہی
 انسان ترقی کی راہوں پر گامزن ہو کر کائنات کی تسخیر میں اپنا حصہ ادا کرتا ہے۔ چند اشعار ساغر کی نظم 'سِل
 ارتقا' سے دیکھئے۔ وہ انسان کی عظمت کے قائل ہیں۔

طوفان کی یورش میں بھی یہ سرد نہیں ہے اس کی تپشِ دل ابھی معدوم نہیں ہے
 یہ وقت کے مانند رواں اور دواں ہے خود وقت ہے یہ وقت کا محکوم نہیں ہے
 ہر دل کو عطا کرتا ہے آتش کا خزانہ دل اس کی تپش سے کوئی محروم نہیں ہے
 قدرت نے جو انسان کو بخشی ہے ازل سے انسان کوئی اس آگ سے محروم نہیں ہے
 قدرت کے کلیجے سے ہے نکلی ہوئی یہ آگ یہ راز کسی کو ابھی معلوم نہیں ہے
 خورشید کا فرزند ستاروں کا ہے محبوب یہ زندۂ جاوید ہے محروم نہیں ہے

اک زخم کا سایہ بھی نہیں جسم پر اس کے

شعلہ کسی مفہوم میں مجروح نہیں ہے

نظم 'آزادی' کا مقطع ملاحظہ فرمائیے جس میں وہ آزادی ملنے کی بشارت دیتے ہیں۔

قریب ایوانِ آزادی ہے کیوں مایوس ہوتا ہے

تبسم کا میابی کا مجھے محسوس ہوتا ہے

نظم 'طلسم صدا' ایک تمثیلی نظم ہے جس میں ساغر ایک مفکر کی زبان سے سچی آزادی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر
 کرتے ہیں۔ اس نظم میں ساغر، اقبال کے افکار سے خوشہ چینی کرتے ہوئے انھیں کے اسلوب و لفظیات

کو استعمال کرتے ہیں۔ اس نظم میں مفکر، شاعر، مجاہد، درویش اور مورخ کی زبان سے حیات و کائنات کے اسرار و رموز پر گہری فلسفیانہ نظر ڈالتے ہیں۔ چند اشعار دیکھئے

تجھے معلوم نہیں آزادی کے اسرار نہاں تجھے عرفان نہیں کہتے ہیں کسے آزادی؟

آدمی ہو نہ زمانے میں کسی شے کا غلام سخت ماحول میں بھی جبر کا بندہ نہ بنے

اس کے بعد شاعر آزادی کے صحیح مفہوم کو پیش کرتے ہوئے آفاقیت کے وسیع تناظر میں آزادی کے اہم پہلو نمایاں کرتا ہے۔

اے آزادی کے دیوانے یہ رمز اخوت یاد رہے

آزادی اس کا نام نہیں، تیرا ہی وطن آزاد رہے

آزادی کی تو روح یہ ہے، ساری دنیا آزاد رہے

ہوادے جو رداستبداد کی سنگین بنیادیں خدای کے بتوں کو گریز حریت سے عارت کر
ساغر نظامی اشتراکی خیالات کے حامی تھے۔ جس کے زیر اثر مزدور طبقے کو بیداری کا پیغام دیتے
ہیں۔ سرمایہ داری نظام کے خلاف ان کا رویہ جارحانہ ہے۔ وہ انسانی عظمت کے دل سے قائل ہیں۔ وہ
تمام انسانوں کو یکساں سمجھتے ہیں اور معاشرے کے ہر پہلو میں مساوات چاہتے ہیں۔ مزدور اور سرمایہ داری
طبقے کے بیچ کشمکش کے موضوع سے اقبال نے سب سے پہلے اردو شاعری کو روشناس کرایا تھا۔ اس تھکیدی
روش پر چلتے ہوئے تمام شعرا نے اس دور کے اس اہم مسئلے پر اپنے اپنے انداز سے اظہار خیال کیا ہے۔ نظم
'روس' میں ساغر نظامی مزدور کو خوشی کا مژدہ دیتے ہیں

اٹھو تیشہ فرباد و مستد خسرو چمک اٹھا ہے زمانے میں بخت مزدوری

اقبال اس خیال کو 'خضر راہ' میں یوں بیان کرتے ہیں

اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے

مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگادو کاخ امر کے درو دیوار کو ہلا دو

سلطانی جمہور کا آتما ہے زمانہ جو نقش کھن تم کو نظر آئے مٹا دو

جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر گوشے گندم کو ہلا دو

(اقبال نظم، فرمانِ خدا)

اور ساغر نظامی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں

اٹھو اور اٹھو کے نظام جہاں بدل ڈالو یہ آسمان یہ زمیں یہ مکاں بدل ڈالو

یہ بجلیاں ہیں پرانی یہ بجلیاں پھونکو یہ آشیاں ہیں تم آشیاں بدل ڈالو

ہر ایک ذرہ سے پیدا کرو نئی دنیا نئے جہان سے پرانا جہاں بدل ڈالو
'ارتقا کی تڑپ' نظم میں ساغر انسان کی بیداری کے گیت گاتے ہیں اور اس کی خدا داد صلاحیتوں کی مدح کرتے ہیں۔

نئے شعور نے زنجیر توڑ دی آخر طویل خواب سے جاگا مزاج انسانی
یہ بحر و بر ہی نہیں دو جہاں الٹ دے گا دلوں کی ہستی ہوئی بستیاں الٹ دے گا
بھر گیا تو یہ سب خاکداں الٹ دے گا یہ اک مکاں ہی نہیں لامکاں الٹ دے گا
پھاڑ کیسے زہن و مکاں الٹ دے گا کہ اک دھڑکتے ہوئے دل کا خطر اب ہے یہ

نظم 'ارتقا' غلامی میں ساغر انکھائی نے شاعرہ موزخ کی زبان سے ان مغیرا اثرات کو بیان کیا ہے جن کے پسندے میں پھنس کر انسان عدا کی لعنت سے دوچار ہوا اور مختلف منازل سے گزر کر عہد حاضر تک پہنچا۔ اور تہذیب و تمدن، مذہبی تعصبات نے نوع انسان کو کس کس طرح بر مادی کے اندھیرے غار میں دھکیل دیا تاہم اسلام نے انھیں اس اندھیرے غار سے نکال کر آزادی، عظمت و رفعت سے ہمکنار کر دیا، وہ اسلام کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے اقبال کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں:

اس انقلاب نے قرونوں کے دام کبھ کو نوائے لمس محمدؐ نے پارہ پارہ کیا
نئے مگلاب نئی بونئی مباح بخشی اس انقلاب نے فردوس گمشدہ بخشی
بھٹک رہے تھے جو، اُن کو رہا خدا جستی اندھیری رات میں سر تاب لی ضیا بخشی
اس انقلاب نے عرفانِ آدمی بخشا اس انقلاب نے بخشی غلام کو امت

اقبال نے جگہ جگہ انسانی عظمت کو سراہا ہے۔ یہ انساں ہی ہے جس نے اپنے عمل اور جدوجہد سے فنکارانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ انسان تمام کائنات کو اپنے آگے زیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر وہ اعلیٰ نصب العین کے ساتھ عمل اور ارادہ میں متجلی رکھتا ہو تو وہ کائنات پر قابض ہو سکتا ہے۔ ساغر نے نظم 'شاعر اور پروانہ' اقبال کی نظم 'شمع و پروانہ' اور 'شمع اور شاعر' کے تتبع میں لکھی ہے۔ نظم کا اسلوب اور صوتی آہنگ اقبال کی نظم 'شمع اور شاعر' سے مماثلت رکھتا ہے اور اس کے افکار نظم 'شمع و پروانہ' سے میل کھاتے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ یہ نظم مکالماتی انداز میں لکھی گئی ہے۔ شاعر پروانہ سے پوچھتا ہے:

تمہاری شمع سی یہ جاں یہ ذوق خود سوزی یہ کس نے بخشا ہے تم کو جنون قربانی
کہ ایک سیلی شہادت ہے ہر طرف جاری

پروانہ اس کا جواب یوں دیتا ہے:

در اصل آدمی ہے شمع و نور کا خالق اُسی نے شمع عطا کی اُسی نے تابانی
اُسی نے بخشا ہے ہم کو جنون قربانی

پروانہ تجھ سے کرتا ہے اسے شمع پیار کیوں؟
گرنا ترے حضور میں اس کی نماز ہے
کچھ اس میں جوش عاشق حسن قدیم ہے
یہ جان بے قرار ہے تجھ پر شمار کیوں؟
نئے سے دل میں لذتِ سود و گداز ہے
چھوٹا سا طور تو یہ ذرا سا کلیم ہے

پروانہ اور ذوقِ تمنائے روشنی
کیڑا ذرا سا، اور تمنائے روشنی!

(شمع و پروانہ: اقبال)

اقبال نے فرنگی حکومت کی چہرہ دستیوں اور ان کے سیاسی جبر و استبداد کے خلاف بہت آواز اٹھایا ہے جس سے ان کے وطنی اور قومی جذبے کی صداقت اور نسبتِ انجمنِ مسلمانوں کی ہے۔ ساغر نظامی نے ان میں بھی اسی طرح کے جذبات کا رفرما ہیں۔ وہ فرنگی حکومت اور جمہوریت کا کچا چٹھا کھولتے ہوئے نکلتے ہیں۔ نظم 'جمہوریت' سے شعر ملاحظہ کیجئے:

اصول نو نظاموں کے لیے استاد مغرب کا
سر جمعیتِ جمہور پر حمد کنوں ہونا
وہ اک دامِ فریب۔ رنگ و بویٰ مغرب کا
مساداتِ محبت کے بہانے حکمران ہونا
لب لب ر میں احلالِ استبدادِ شاہی کا

آ بتاؤں تجھ کو رمزِ آ یہ 'ان السلوک'
خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر
پھر سلادیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری
جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری
تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نطیم پری
ہے وہی سازِ کہن مغرب کا جمہوری نظام
دیو استبدادِ جمہوری قبا میں پائے کوب

(خضر راہ، سلطنتِ اقبال)

اقبال کی شاعری کا بنیادی مقصد اسلام کی عظمت کا بیان ہے عہدِ رفتہ کی یاد دلا کر اپنی سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے اور عمل پیرا ہونے کی تلقین سے ان کا کلام بھرا پڑا ہے۔ یہاں بھی ساغر اور اقبال کے خیالات مشابہ ہیں۔ دونوں شعرا کے کلام سے اشعار دیکھئے۔ نظم 'جلاوِ اسلامیہ' میں اقبال کہتے ہیں:

یہ چمن وہ ہے کہ تھا جس کے لیے سامانِ ناز
خاک اس بستی کی ہو کیوں کر نہ ہمدوش ارم
جس کے غنچے تھے چمنِ ساماں وہ گلشن ہے یہی
گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی
لالہ صحرا جسے کہتے ہیں تہذیبِ حجاز
جس نے دیکھے جانشینانِ پیبر کے قدم
کانپتا تھا جن سے روماء ان کا مدفن ہے یہی
ثریا سے زمین پر آساں نے ہم کو دے مارا

(خطاب بہ جوانانِ اسلام، اقبال)

ہم وہ ہیں تھی دولت ہر دو جہاں جن کے لیے
ہم وہ ہیں ممتاز تھا جن کا زمانے میں وقار
سر جھکاتا تھا زمین پر آساں جن کے لیے
عرش سے اترا تھا عیشِ جاوداں جن کے لیے

ہم کو وہ سطوت ملی تھی فطرتِ اسلام سے اہلِ عالم کانپ جاتے تھے ہمارے نام سے
ذہن میں تھی اک تجلّی فکر میں تھا اک عروج دل ہمارا عرش تھا کیفیتِ الہام سے
(پیامِ عملِ ساغر)

اقبال نے عمل کی زندگی کو ہی مقدم جانا ہے۔ کیونکہ عمل کے بغیر زندگی جامد اور بے روح ہے۔ زندگی تک و تا ز اور جدوجہد کا دوسرا نام ہے۔ یہی انسانی زندگی کی معراج ہے۔ ساغر بھی عمل کی زندگی کے شیدائی ہیں۔ بے عمل زندگی کو وہ پسند نہیں کرتے۔ کائنات کی ہر چیز میں حرکت جاری و ساری ہے۔ دونوں شعرا کے یہاں خیال کی مماثلت ملاحظہ کیجیے۔ دونوں کے یہاں عشقِ عمل کے ذریعہ تشکیل پا کر اپنی معراج کو پہنچتا ہے۔ دیارِ عشق میں لازم ہے شرطِ سعی و عمل کہ ایک بازوئے سنگین ہے اصل میں فرہاد

(میتاقہ اقوام، ایرانی ساغر)

دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر
(جادو کے نام: اقبال)

ڈھلتے ہیں جہاں بادِ تجدید کے ساغر وہ میکدہ فکر و نظر ہم نے بنایا
(غزل ساغر)

کیوں تعجب ہے مری صحرا نور دی پر تجھے یہ تگاپوئے دہوم زندگی کی ہے دلیل
زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی
(اقبال)

آئی وہ تلی چمن میں رنگ برساتی ہوئی دامنِ موج ہوا پر جھومتی گاتی ہوئی
اک غبارِ رنگ و بو کی طرح لہراتی ہوئی ذرّہ رقا ص کی مانند تھراتی ہوئی
لغزشِ ذی روح وہ اک مختصر نقشِ رواں قوتِ پرواز میں ذوقِ عمل کی بجلیاں
(تلی کی درس گاہ ساغر)

’مساقی نامہ‘ میں اقبال کہتے ہیں:

قریبِ نظر ہے سکون و ثبات ترپتا ہے ہر ذرّہ کائنات
نکھرتا نہیں کاروانِ وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شانِ وجود
سمجھتا ہے گورا زہے زندگی فقط ذوقِ پرواز ہے زندگی

اقبال نے نظم ’غلام قادر زہیلہ‘ میں روہیلہ کے ظلم و ستم کا ذکر بڑے ہی موثر انداز میں کیا ہے۔ اس روش کو اپناتے ہوئے ساغر نے اپنی نظم ’مسیرِ دلبران‘ لکھی ہے۔ اس کے علاوہ ساغر نظم می کو جواہر لال نہرو سے خاص عقیدت تھی۔ اس ولی عقیدت کو انھوں نے اپنی طویل نظم ’نہرو نامہ‘ میں ظاہر کیا ہے۔ اس نظم کا اسلوب اور لفظیات و استعارات اور خیال پر اقبال کا اثر نمایاں ہے۔ یہ نظم عالمی تہذیب و ثقافت کا اعلیٰ

نمونہ ہے جن میں ایک بین الاقوامی تہذیب و تمدن انگڑیاں لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس نظم میں زندگی کے پیچیدہ مسائل اس کی تنخیاں اور اس کی آسائش کا ذکر ملتا ہے۔ یہ نظم جواہر لال نہرو کی شخصیت کو اجاگر کرتی ہے اس لحاظ سے یہ نہرو کی موت کا مرثیہ نہیں، بلکہ ان کی زندگی کی بلندی کا مظہر ہے۔ اس نظم میں انھوں نے اقبال کے حکیمانہ اور فلسفیانہ انداز بیان سے خوشہ ر کے اپنے کلام میں رنگ آمیزی کی ہے اور اقبال کی مانند زندگی کے فلسفے کو موثر پیرایے میں بیان کیا ہے جس میں افسردگی کی جگہ رجائیت اور اُمید کا پہلو نمایاں ہے اور کائنات کی تعمیر و تخریب کا فلسفہ اہمیت کا حامل ہے۔

ہو رہا ہے ازل سے دنیا میں موت اور زندگی کا رقص دوام
ایک گیسوئے بچ و خم میں نہاں لاکھ آرائش خم گیسو
اور تہذیب پر خم گیسو سونے بچ و خم کا سماں ہے
نو پ نو پیکروں کا اک طوفان تارہ دم مظہروں کا ایک ہجوم
اک ستارہ جو ذوب جاتا ہے اس کے مرتد کے گھور اندھیرے سے
سو ستارے طلوع ہوتے ہیں

جام میں اک بال پڑتا ہے چاک سے لاکھ جام ابھرتے ہیں
اور ہر دور جام میں پنہاں ایک طوفان گریہ و ماتم
اور جو دیکھا تو چند لمحوں میں بزم ماتم پہ خندہ زن ہے نشاط
پھر وہی دور جام رقص نگار

اقبال کہتے ہیں:

نئی تعمیر کا کھنڈر ہونا نئی تعمیر کا تبسم ہے
نئی تعمیر کے تبسم میں روح تخریب کا ترنم ہے
شمع محفل کی تاک میں ہے سحر اور سحر ہے شکار تیرہ شمی
اقبال دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:
باد صرصر کے گرم جھونکوں میں اک نئی فصل گل خراماں ہے
صبح دم پھول کے بکھرتے ہی سینکڑوں غنچے مسکراتے ہیں
اور غنچوں کے مسکرتے ہی گل کے اوراق خاک پر گر کر
رنگ و بو کو کفن میں پہنائے

اقبال کے کلام میں زندگی کے بے اُمید اور رجائیت کا پس منظر نمایاں ہے۔

ظلمتِ لحدِ خاک پر شا کر نہیں رہتا ہر لحظہ ہے دانے کو جنوں نشہ و نما کا

(حکیم و رضا اقبال)

اسی شیراز کا برہم سے پھر تعمیر نو ہوگی
 یہی ڈرے کبھی سورج بنیں گے رائیاں ہو کر
 مجھے پامال کر کے باغباں چاہے جہاں پھینکے
 میں سترہ بن کے پھر آگ آؤں گا محنِ گلستاں میں
 ہوا جو خاک سے پیدا، وہ خاک میں مستور
 مگر یہ غیبِ صغریٰ ہے یا فناء کیا ہے؟
 (غزل: ساغر)
 (مستود: مرحوم: قبال)

چند اور اشعار ساغر کے کلام سے ملاحظہ کیجیے جو اقبال کے رنگ میں ساغر کی رجائیت کو ظاہر کرتے ہیں۔
 جنوں تعمیر ہے سلامت تو برق و باراں کا ہم کو کیا غم
 کہ ہم بنالیں گے برق و باراں کے دوش پر اپنا آشیانہ
 شبِ طوفاں کی گھناٹوپ اندھیرے کی قسم
 فطرت بحر نے صدیوں میں تراشا ہے جسے
 کربِ افلاک ہے لے دوست ستاروں کا ہجوم
 تلخ و ناپینا حقائق سے گراں بار نہ ہو
 تاکہ آہ یہ روندی ہوئی راہوں کا طواف
 مندرجہ بالا اشعار کی روشنی میں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ساغر اقبال کی مانند انسانی زندگی کے جمود کو
 موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ زندگی کا مظہر اُمید اور آرزوئیں اور ذوق و شوق کی رواں دواں موجیں ہیں
 جس سے زندگی جلا پاتی ہے۔

ساغر نظامی نے منظوم ڈرامے بھی لکھے ہیں جن میں 'انارکلی' اور 'شکنتلا' قابل ذکر ہیں۔ ان ڈراموں
 میں استعارے، پیکر نگاری، کردار مکالمے اور حرکت و عمل کے ساتھ جذبات نگاری کی بھرپور عکاسی ہے۔ ان
 ڈراموں میں ساغر نظامی نے تمثیلی فضا میں دلکشی اور لطافت کی چاشنی سے ایک عمدہ تاثیر پیدا کیا ہے۔
 ڈرامہ 'انارکلی' میں سلیم اور انارکلی کے جذبہ محبت کو بیان کرنے کے لیے انھوں نے جو اسلوب اور آہنگ
 استعمال کیا ہے وہ اقبال سے مستعار کیا گیا ہے۔ چند اشعار اس ضمن میں نقل کئے جاتے ہیں۔
 انارکلی:

اور میں دلِ سوزاں میں لیے عشق کی دُنیا
 اے جانِ وفا تیرے لیے تیرے لیے ہوں
 تو میرے لیے ہے تو جہاں میرے لیے ہے
 یہ ارض و سماں کون دسکاں میرے لیے ہے
 میری اُمید کا معبد یہ آرزو کا کنشت
 یہ بارگاہِ تمنا یہ ولولوں کا مہشت

یہ وجد کرتے ہوئے دن یہ ناچتی ہوئی رات یہ رقص گاہ مسرت یہ نغمہ رازِ حیات
یہ سلطنت ہے نئی، ہے یہ سرزمین بھی نئی

ساغر نظامی نے مختلف طبقے کی عورتوں کو مختلف روپ میں پیش کیا ہے۔ وہ اقبال کی مانند عورت کو نازک اندام اور اس کے وجود کو صرف محبت کرنے کے قابل تصور کرتے ہیں اور عورت کو شرم و حیا کے پردے میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ عشقیہ نظموں کے ضمن میں عنوان کی تھوڑی بہت مشابہت کے ساتھ ساغر کی نظم 'زہرائے گلہ ستہ پیش کرنے پر' اور اقبال کی نظم 'پھول کا تحفہ عطا ہونے پر' قابل ذکر ہیں۔ البتہ دونوں نظموں میں خیالات مختلف ہیں۔

اقبال عشق کی اہمیت کے دل سے قائل ہیں، ان کا عشق روایتی قسم کا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے تمام پہلوؤں اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ جو بڑی سے بڑی مہم کو سر کرنے کی سکت رکھتا ہے۔ اور انسان کو نکل پیرا ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ اس عشق ہی کی عشوہ طرازیوں کا نکات میں جہاں تہاں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کیوں کہ عشق ہی ایسی طاقت ہے جو انسان میں جدوجہد اور عمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اقبال کے کلام میں عشق زندگی کی سب سے بڑی طاقت کے روپ میں ابھر کر سامنے آتا ہے۔ جو تمام کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں بھی ساغر نظامی کے خیالات اقبال سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ساغر بھی عشق کی طاقت کے دل سے قائل نظر آتے ہیں اور عشق کے روایتی تصور کو ترک کر کے اقبال کے بتائے ہوئے راستے کو اپناتے ہیں۔ چند اشعار ساغر کے کلام سے ملاحظہ کیجیے جو اقبال سے مماثلت رکھتے ہیں:

کوئی شیخ و برہمن کو میرا پہنچا دے پیام ترک بھی فرقہ وائل کے ہے ثبوت عاشقی
عشق اول عشق آخر ظاہر و باطن عشق عشق کو مذہب بنا مشکل نہیں ممکن ہے عشق

(پیغام عشق ساغر نظامی)

ساغر نظامی کے کلام کے مطالعہ سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ انھوں نے اقبال کی شاعری کے ذریعے اپنے ایوانِ شاعری کو روشن کیا اور انھیں کے موضوعات اور تصورات کو اپنا کر اپنے اشعار میں وہ بلندی اور فلسفیانہ گہرائی اور گیرائی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جس کی آب و تاب سے اقبال کی بزمِ سخن میں خورشید جہاں تاب کی ضو نے ان کی شاعری کو روشنی کا مینار بنا دیا ہے جس کی روشنی سے بعد کے تمام شاعری نے اپنی اپنی شمعِ سخن کو روشنی بخشی اور بلندی عطا کی۔ ان شاعروں کے اسلوب و آہنگ کو اقبال کی شاعری نے جلا بخشی۔ اقبال نے الفاظ و علامات و استعارات و تشبیہات کو نئے معنی اور مفہم عطا کر کے معنی کے بے شمار دریا بہنے والے کیے ہیں۔

ساغر نظامی نے بھی اقبال کے ان تمام اوصاف کو اپنی شاعری میں منتقل کرنے کی بھرپور کوشش کی

ماہر القادری:

ماہر القادری کا اصلی نام منظور حسین تھا۔ وہ ۱۹۰۶ء میں قصبہ کیسرکلاں ضلع بلندشہر (یوپی) میں پیدا ہوئے۔ ۱۲ فروری ۱۹۷۸ء میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کے والد معشوق علی اپنے زمانے کے اچھے شاعر تھے۔ ظریف تحفہ رکھتے تھے۔ ماہر کو شعر و ادب کا پہلا درس اپنے والد سے ملا۔

ماہر نے تمام صنفِ سخن پر طبع آزمائی کی۔ مثلاً غزل، نظم، رباعی، قطعات وغیرہ۔ ان اصناف پر انہیں مکمل دسترس حاصل تھی، لیکن ان کا اصل میدان نظم تھا۔ ماہر نے اپنے زمانے میں اردو ادب میں کافی نام پیدا کیا۔ ان کی شاعری اپنے منفرد انداز اور لب و لہجہ سے پہچانی جاتی تھی۔ خیالات کی عذرت، تراکیب کی جدت طرازی، تشبیہات، استعارات کا مناسب استعمال، پیکر تراشی اور علامتوں کے نگار خانہ نے ان کی شاعری میں قوس قزح کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ ان تمام اوصاف نے مل کر ان کی شاعری کو جاندار اور روح پرور بنا دیا ہے۔ ان کی فکر و نظر میں گہرائی اور خیالات کی جدت طرازی اور علم و حکمت کے ساتھ جذبات نگاری اور منظر نگاری کے مرقع بھی ملتے ہیں۔ ماہر القادری نے متنوع موضوعات پر نظمیں لکھیں، ان میں رومانی نظمیں خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ موضوع کے تنوع کے ساتھ ان نظموں میں ایک نئے آہنگ کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ ان کا عشق پاکیزگی لیے ہوئے ہے جو جسم سے نہیں روح سے زیادہ قریب ہے۔

ماہر فطرت کے دلدادہ ہیں۔ اس موضوع پر انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں، جن میں کہیں ہری بھری حسین وادیاں ہیں تو کہیں بلند و بالا برف سے ڈھکے کہسار کا دلفریب سلسلہ ہے۔ کہیں نغمہ خیز عذریاں اور جھرنے دلوں کو موہ لیتے ہیں، کہیں موسموں کی بہار ہے تو کہیں کھیتوں کا وسیع و عریض سلسلہ۔ ان کے کلام سے چند مثالیں پیش ہیں:

پتھر کے ہیں ریزے کہ چمکتے ہوئے جگنو
ہیں ریت کے ڈرے کہ دکھتے ہوئے تابیے

یہ تابش ہو اور یہ موجوں کا تصادم
پانی سے نکلتے ہوئے بجلی کے شرارے

(ماہر گنگا کے کنارے)

لہروں پہ تیرتی ہے جبابوں کی کہکشاں
سربز موتیوں کے پیالے چٹک گئے

آئی ہوا تو اوس کے موتی ڈھلک گئے

(ماہر: پگھٹ کی صبح)

کلیوں کی چاندی شبنم کے گوہر
کرنوں کا سونا پھولوں کا زیور

کوئیل کے جگنو پتوں کے جھومر
ہر چیز روشن ہر شے متور

(ماہر: صبح بہاراں)

ماہر القادری نے نعتیں بھی لکھی ہیں، جس میں انھوں نے اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب و تمدن کو موثر میراے میں بیان کیا ہے۔ وہ مسلمان قوم کے سچے ہی خواہ تھے اور اس قوم کی بد حالی اور تباہی دیکھ کر تڑپ اٹھتے تھے اس تڑپ کا مداوا کرنا چاہتے تھے۔ ماہر کی نظموں کی طرح غزلیں بھی خیالات کے تنوع اور فکر کی گہرائی و تازگی لیے ہوئے ہیں۔ ان کے بہت سے شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں جن میں محسوسات ماہر، جذبات ماہر اور ذکر جمیل وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نثر میں بھی ان کی متعدد کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔

ماہر القادری اپنے ابتدائی دور سے ہی کلام اقبال اور اقبال کی شخصیت کے شیدائی تھے۔ یہی سبب ہے کہ انھوں نے شعوری طور پر اقبال کے رنگ و آہنگ کو اپنایا۔ دونوں شعرا کے کلام کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ماہر نے اقبال کے فکر و فن سے گہرا اثر قبول کیا ہے۔ اقبال سے دلی عقیدت کو اپنی ایک نظم میں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں:

اقبال محمدؐ کا پیغام سنانا ہے	مرنا بھی سکھاتا ہے جینا بھی سکھاتا ہے
قرآن تیرا ایمان قرآن تیری دنیا	تو شعر نہیں کہتا الہام سنانا ہے
ایمان کی دولت کو غیروں میں لٹاتا ہے	گنہگار کی وہ موجوں کو زمزم سے ملاتا ہے
ہر جبر کی قوت کو ہر ظلم کی طاقت کو	فاروقؓ کی سطوت کا آئینہ دکھاتا ہے
تہذیب فرنگی پر آتی ہے ہنسی اس کو	اسپین کے کھنڈروں پر آنسو بھی بہاتا ہے
مغرور امیروں کو معلوم نہیں شاید	اقبال امارت کی بنیاد ہلاتا ہے

ماہر کی شاعری میں مذہب اسلام اور اس کے پیغمبر بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ ماہر نے اقبال کی مانند حرکت و عمل کا پیغام دیا ہے۔ ان کے مخاطب مسلمان قوم ہے۔ وہ مادی تہذیب کے چنگل سے قوم کو بچانا چاہتے ہیں اور حرکت و عمل اور روحانیت کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں۔ اقبال کا کلام بھی انہی صفات سے آراستہ ہے۔ ماہر کی نظم ’ہٹلر کا اعلان اور شاعر کا جواب‘ اقبال ہی کے لب و لہجے کی یاد دلاتا ہے۔ اس نظم کا انداز بیان مکالماتی ہے۔ اقبال نے اسی مکالماتی انداز بیان میں کئی موثر اور عمدہ نظمیں اردو شاعری کو دی ہیں۔ دونوں شعرا کے کلام سے شعر ملاحظہ کیجئے:

میں ہوں غلام ملک کا شاعر نہ اس پہ جا ہندی ہے میرا جام، حجازی ہے اس کی مے

(ہٹلر کا اعلان اور شاعر کا جواب: ماہر)

اقبال اسی بات کو کس خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے:

عجمی خم ہے تو کیا، مے تو حجازی ہے مری نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے مری

(شکوہ اقبال)

اقبال کے اسلوب و خیالات کو ماہر اپنی نظم ’فکر و عمل‘ میں اس طرح پیش کرتے ہیں:

عمل کا نام ہے ناداں! فروغ مستقبل الٹ دے پردہ تقدیر سوچنا کیا ہے

تجھے تو عشق کے طوفاں میں کود پڑنا ہے نہ سوچ یہ کہ محبت کی انتہا کیا ہے

دنیا تجھے مرنے کی بھی مہلت نہیں دے گی ناموس محمدؐ پہ جو مرنا ہے تو مر جا

(ماہر)

ماہر القادری، اقبال کی طرح اسلام کی عظیم شخصیات کے کارناموں کا ذکر کر کے پوری ملت کو ان کا ساعزم اور حوصلہ بخشتے ہیں اور جوشِ عمل کے لیے اُکساتے ہیں جن کی قربانیوں اور فتوحات کی بدولت آج اسلام تمام دنیا میں زندہ و پائندہ ہے۔ ماہر کہتے ہیں:

صیبِ حق کے ثار جاؤں بدل دیا یوں نظامِ دنیا کھڑے کیے ایک صف میں لا کر امیر و مفلس غلام و آقا
طلسمِ جبر و تم کے توڑے، مٹا دیے نقشِ ظلمتوں کے بتا دیا رازِ زندگی کا سکھا دیے گر ترقیوں کے

(ماہر)

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز

(اقبال)

اقبال کی طرح ماہر القادری جلال الدین رومی سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ ذیل کے شعر میں ماہر، اقبال اور رومی کو عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں اور اقبال کے کلام سے متاثر ہونے کا اعتراف بھی کرتے ہیں:

یہ فیضِ حضرت رومی سفاں ماہر ہیں فروغِ بادۂ اقبال کے سوا کیا ہے
نظمِ پیام میں ماہر القادری، اقبال کے تصورات اور پیغام کو عام کرتے ہیں۔ وہ اپنی نظموں میں اسلامی فکر اور تہذیب و تمدن کو ابھارتے ہیں جن کو بروئے کار لا کر مسلمانوں کی حالت زار کا مداوا کرنا مقصود ہے۔
چند اشعار اس ضمن میں پیش ہیں:

وہ حریت کہ جس میں نہ آزاد ہو ضمیر اُس حریت کو دور سے میرا سلام ہے
ماں کہ عرشِ سدرۂ و طوبی سے ہے بلند مومن کا اس فضا سے بھی اونچا مقام ہے
میری نظر میں قدر نہیں اُس نگاہ کی تہذیب جس نگاہ میں ماہِ تمام ہے

یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن

(مردِ مسلمان اقبال)

ماہر القادری نے اپنے کلام میں کئی مقام پر اقبال کے پورے پورے جملے استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً نگاہِ قلندانہ مردِ مومن، کشاکشِ زہ نہ دجلہ بہ دجلہ جو بجو، ہندی ہے مرا جام، قبائے قیصر و ظریفِ کلاہ، فغانِ نیمِ شمس، مالہ سحر گاہی، قلب و نظر کی آگاہی، سکھا دیے ہیں خرد نے طریقِ ردِ باہی عشوہ ترکانہ، پردۂ

اسرار وغیرہ۔

شخصیات پر لکھنے کی شروعات یوں تو نظیر اکبر آبادی نے کی تھی۔ لیکن ان کے یہاں نشاط کا پہلو نمایاں ہے اور ہر چیز اور واقعہ سے لطف حاصل کرنے کا رجحان ملتا ہے، لیکن اس کے بعد اقبال نے شخصیات پر تنقید کے انداز میں لکھا اور جن شخصیات میں انہیں ذرا بھی تنقید، اصلاحی رنگ یا کوئی درس کا پہلو نظر آیا انہیں اقبال نے موضوعِ سخن بنایا ہے یا ایسی شخصیات جو متحرک صفات کی حامل تھیں یعنی جن میں عزم، حوصلہ، جدوجہد اور صداقت کے جوہر پائے جاتے تھے اور جو تقیر اور انقلاب کا سرچشمہ تھیں ان شخصیات کو اپنی نظموں میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ان میں ایک شخصیت ترکی کے جانا باز سپہ سالار مصطفیٰ کمال پاشا کی بھی ہے۔ اقبال اس کی عظمت کے قائل ہیں جس نے ترکی کو ایسے وقت میں زندگی بخشی جب کہ دنیا نے اسے مردہ قرار دے دیا تھا۔ یہ کام کمال پاشا نے اپنے ارادے کی پختگی اور عزم اور حوصلہ کے تحت انجام دیا۔ اقبال اس کی ہی ارادہ کی پختگی، عزم اور جدوجہد و عمل کی لگن مسلمان قوم میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ماہر القادری نے بھی 'مصطفیٰ کمال' کے عنوان سے نظم میں بیست کے تجربے کے ساتھ اسلوب و آہنگ اور لفظیات اقبال کے کلام ہی سے اخذ کی ہیں۔ اقبال کا 'مرد مومن' یا 'مرد کمال' ماہر القادری کے یہاں 'مرد مجاہد' کے روپ میں ابھر کر سامنے آتا ہے۔ کہتے ہیں:

تو مرد مجاہد ہے تو غازی ملت ہے بھاری ہے زمانے پر اک عشوۂ ترکانہ

وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہو جس کی رگ و پے میں فقط مستی کردار

(مستی کردار: اقبال)

نظم ذبحِ عظیم میں ماہر قوم کو آزادی کی جدوجہد میں آگے آنے اور عمل پیرا ہونے کا درس دیتے ہیں۔ اس نظم کی لفظیات پر بھی اقبال کا اثر نمایاں ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ماہر نے ان لفظوں کو اسی مفہوم میں استعمال کیا ہے جیسا کہ اقبال کے کلام میں استعمال ہوئے ہیں۔ مثلاً:

ملتِ بیضا کی عظمت صرف قربانی میں ہے لذتِ آبِ بقا تلوار کے پانی میں ہے

(ماہر)

میں تجھ کو بتاتا ہوں، تقدیر اُمم کیا ہے شمشیر و سہاں اول طوایف و رباب آخر

(اقبال)

ماہر القادری اقبال کی طرح سیاست میں اسلامی اصولوں کی آمیزش کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ کیوں کہ مادی سیاست فتنہ و فساد کا موجب ثابت ہوتی ہے۔ نظم 'مسلمانانِ سرحد اور اہلسنت' سے ان کی سیاسی فکر کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ اقبال اس ضمن میں کہتے ہیں:

مری نگاہ میں ہے یہ سیاست لادیں کنیزِ اہرمین نہ اس نہادِ مردہ شمع

وہیں سے جس سلطنت کا ہو نہ ربط ہے وہ مومن کے لیے ناسازگار
(اقبال)

جس میں اسلامی اخوت کا نہ ہو عنصر شریک وہ سیاست کفر وہ تہذیب کیا ہے ایک و بال
فلح کون و مکاں ہے جذبہ عشق رسول کچھ نہیں ہوتا یہاں بے گری حضرت بلاٹ

(مسلمان سرحد اور اہلسنا ماہر)

اقبال عمل اور جدوجہد کے علم بردار تھے۔ ان کے نقش قدم پر چلنے والے بھی شعراء نے اپنے دور کے عصری مسائل اور حالات کے تحت اس موضوع کو اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ ماہر کے کلام میں بھی بہت سی نظمیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں جن میں، مفکر و محی سے خطاب، دعوتِ عمل، پیام وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان نظموں میں ماہر نے مسلم قوم کو بیدار کرنے کی سعی کی ہے اور اسلاف کی عظمت اور جاہ و جلال کی یاد دلا کر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی ہے۔ چند اشعار اس ضمن میں دیکھئے:

وہ تیغ ہے دراصل مسلمان کی وراثت جو تیغ کہ اقوام کی تقدیر بدل دے
تو رزم کا خوگر ہے تجھے بزم سے کیا کام تہذیب کے ہر پھول کو چٹکی سے مل دے
پھر نان جویں مائل خیبر شکن ہے اے کاش خدا پھر تجھے توفیقِ عمل دے

اقبال کی مخصوص اصطلاحات مثلاً خودی، شاہین، مرد مومن وغیرہ کا استعمال ماہر القادری کے کلام میں کثرت سے ہوا ہے۔ جن میں اقبال کی فکر، اسلوب، صوتی آہنگ، لفظیات و تھوڑا رات سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اقبال کی 'خودی' کی اصطلاح ماہر کے یہاں 'یقین' کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ چند مثالیں اس سلسلے میں دیکھئے مندرجہ ذیل اشعار میں ماہر نے لفظیات اور قافیہ بھی اقبال سے مستعار لیا ہے:

یقین پرودہ اسرار چاک کرتا ہے یقین کا نام ہے قلب و نظر کی آگاہی
وہ فلسفہ ہو کہ علم کلام یا منطق بغیر جذبِ یقین ہے تمام گمراہی
یہ دل ازل سے جری ہے پر اس کو کیا کیجیے سکھا دیے ہیں خرد نے طریقِ رو باہی
نہ مجھ سے سن مری روداد اس میں شامل ہے نغانِ نیم شبی ، نالہ سحر گاہی

(یقین و عمل: ماہر القادری)

اقبال بال جبریل کی غزل میں یوں گویا ہیں۔

جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرارِ شہنشاہی
عطار ہو رومی ہو رازی ہو، غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہِ سحر گاہی
آئینِ جواں مرداں حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی

جس قوم کی خودی کے شرابے ہوئے ہیں مرد

تھمتی گئی ہے اس سے حکومت کی باگ دوڑ

(پیام خودی، مآثر القادری)

اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے

قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف

(دین و تعلیم، اقبال)

طلب کی منزل مقصود سعی و پیہم ہے

حرم بھی راہ میں آجائے تو قیام نہ کر

خودی کی موت ہے بندوں کے سامنے جھکنا

ملیں جو قیصر و کسریٰ بھی تو سلام نہ کر

(احترام خودی، مآثر القادری)

حرم کے سایہ میں بھی تو نے آذری کی ہے

کبھی ہوس کے کھلونے، کبھی خرد کے صنم

نظر نہ آئے گی فطرت کی سادگی تجھ کو

کہ تیری زیست کا حاصل تکلفات عجم

یقین نہ ہو تو رگ سنگ بھی ہے موج شراب

یقین نہ ہو تو سمندر بھی قطرہ شبنم

(مآثر، پیام سروش)

مآثر کے کلام میں شاہین کی اصطلاح کا استعمال بھی معنی و مفہوم کے ساتھ ہوا ہے جیسا کہ اقبال کے یہاں پایا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل اشعار اس بات کے ضامن ہیں۔ ان اشعار میں مآثر، اقبال کی فکر اور لفظیات کا استعمال فراخ دلی سے کرتے ہیں۔ اقبال کی مانند مآثر بھی جغرافیائی حدود کی قید سے انسان کو معز انکھتے ہیں۔ وہ اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں:

جب تک کہ ابراہیم کی فطرت نہ ہو پیدا

و جدان بھی آذر ہے نخل بھی ہے نمرود

توحید کا پیغام نہ ہندی نہ عراقی

اسلام کا نقشہ میں نہ قدح ہار نہ حجرود

غازی کے لیے تنگ ہے آرام کی روزی

شاہین کی غذا سیب نہ انگور نہ امرود

(جذب و یقین، مآثر)

اقبال کا کہنا ہے کہ:

آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا

آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستاں پیدا

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے

نیل کے ساحل سے لے کر تاجک کا شفر

(ذنیائے اسلام، اقبال)

شاہین کے بازوؤں کی حرارت ہے اور چیز

زاغ و زغن کی طرح پڑ افشاں ہوا تو کیا

(فکر و عمل، مآثر)

اقبال یوں کہتے ہیں:

پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں

کر گس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور

پھر فضاؤں میں گر گئیں اگرچہ شاہیں وار

شکار زندگی لذت سے بے عیب رہا

(صوفی اقبال)

ماہر کے مرد مومن میں وہی صفات پائی جاتی ہیں جو اقبال کے مرد مومن میں موجود ہیں۔ مثلاً

کھل جاتی ہے ک آن میں مومن کی نظر سے

تدبیر کی تھگی ہو کہ تقدیر کی پیچھے

یہ چاہے تو فزوں کو ستاروں سے ملا دے

اک قلیل ہے مومن کے لیے مردش خدا کے

(مرد مومن مآثر)

یہ نظم اقبال کی نظم جس کا شعر ہے

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا

نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

سے پوری طرح متاثر ہو کر نکلی گئی ہے۔

افلاک سے ہے اس کی حریت نہ سسّاش

خانی ہے مگر خاک سے آرا ہے مومن

(مومن قبال)

تقدیر کے پایہ نباتات و جمادات

مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند

(اقبال احکام الہی)

ماہر القادری نے فارسی زبان میں ایک نظم چھپست ہستی کے عنوان سے قلم بند کی ہے، اس نظم میں

مرد مومن کی جو صفات بیان ہوئی ہیں۔ ان پر اقبال کے مرد مومن کا اطلاق ہوتا ہے۔ اقبال کی طرح

ماہر القادری بھی حضور کی ذات مبارکہ کو مکمل صفات کا حامل قرار دیتے ہیں اور وہی ذات ان کے یہاں مرد

مومن کے روپ میں ابھرتی ہے۔ اس نظم سے بند ملاحظہ کیجیے

مرد مومن در عمل چوں موج آب

فطرت بیتاب ادبوائے گلاب

مرد مومن را محمد ابتدا است

مرد مومن را محمد انتہا است

نظمیں، ہندی مسلمان کا عزم، پیام خودی، رشتہ کمت، سوز و غم و غم میں ماہر القادری نے مکمل اقبال کا

تشیع کیا ہے۔ اس کے علاوہ ماہر کی نظم 'مسلم سے خطاب' میں انہوں نے اقبال کی نظم 'جواب شکوہ' کی نقل کی

ہے۔ یہ نظم مسدس میں لکھی گئی ہے جس میں صوفی آہنگ کی مرثیہ کے ساتھ پیغام اور فقر بھی، اقبال سے

مستعار کی ہے۔ الفاظ کی بندش پر ان قبال کا ثبات ہے۔ بند ملاحظہ کیجیے

تو مرد مسلمان سے پیغام عمل

اٹھ اور زمانے کے مقدر کو بدل دے

اخلاق ترے، مآثر نے ایمان ترے پاس

ایمان ترے پاس ہے عرفان ترے پاس

کوثر کی رفعت ہے قیاسوں پرے پاس

تکویر ترے پاس ہے قرآن ترے پاس

تو چاہے تو ذرا سو، خور تید نکلیں،

تدبیر تو کیا چیز ہے تقدیر بدل جائے

سے اسی دن جسکو میں یہ شمشاد زمانہ

وہی فقر مرد مومن کہ ہے سرمدی خزانہ

مری آنکھ ڈھونڈتی ہے نگہ قلندرانہ

کہ ضمیر اہل دانش ہے عیاں تاجرانہ

ہوا ہے بندہ مومن فسونی افرنگ

اسی سبب سے قلندر کی آنکھ ہے خم ناک

مزاج مغرب ہے تاجرانہ مزاج مشرق ہے راہبانہ

وہاں دگرگوں ہے لحظہ لحظہ یہاں بدلتا نہیں زمانہ

(اقبال)

مغربی تہذیب و تمدن کی عشوہ طرز زیوں اور تباہ کاریوں کے بارے میں اقبال نے اپنے کلام میں بہت کچھ لکھا ہے، کیوں کہ اس دور میں مسلم قوم ہی نہیں بلکہ تمام ہندوستان مغربی تہذیب کی طرف مائل تھا۔ جس کے مضر اثرات، الحاد، تشکیک، اخلاقی گمراہی اور سماجی بے راہ روی کے روپ میں نمودار ہو رہے تھے۔ عورتوں اور نوجوانوں پر اس کا براہ راست اثر پڑا جس نے تمام ادیبوں اور شاعروں کو اس مسئلہ کی طرف متوجہ کر دیا۔ اور اس دور کے کبھی دانشوروں نے اس موضوع پر اپنی آراء پیش کیے۔ ماہر نے بھی اس موضوع پر لکھا ہے۔ وہ عورت کی شرم و حیا کے قائل تھے۔ کہتے ہیں:

تہذیب گناہوں کے دور ہے پہ کھڑی ہے

تعلیم فقط مکر ہے اصلاح بہانہ

کاغذ کے ہیں یہ پھول نہ خوشبو نہ طراوت

افرنگ کی تہذیب کے دھوکے میں نہ آنا

(شرقی خاتون: ماہر القادری)

اقبال کہتے ہیں:

خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مکر

لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ

ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم

کیا خبر تھی کہ چلائے گا الحاد بھی ساتھ

اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم

ایک سازش ہے، فقط دین و مروت کے خلاف

(دین و تعلیم: اقبال)

اقبال کی مانند ماہر نے بھی مارکسی اصولوں کے، دی پھلوؤں سے انحراف کیا ہے وہ مارکسی اصولوں پر اسلامی اصولوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ مثلاً:

عرش کرسی کی فضاؤں سے تجھے کیا مطلب

ترے افکار کا شاہیں ہے ابھی تک تہ دام

میری تہذیب سے روشن ہیں عرب اور عجم

تری تہذیب کی دنیا ہے چراغ سرش

(ایک اشتراکی:)

اقبال اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں:

فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے

تری نظر کا نگہاں ہو صاحب 'ہذاغ'

دیارِ مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دوکاں نہیں ہے
 کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرِ کم عیار ہوگا
 تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی
 جو شاہِ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا
 زندہ کر سکتی ہے ایران و عرب کو کیوں کر یہ فرنگی مدینیت کہ جو ہے خود لبِ گور

(اقوالِ شرق: اقبال)

ماہر کی مغربی تہذیب پر تنقید کے سلسلے کی کچھ اور نظمیں مثلاً فریبِ یقیں، سروِ مستانہ، تہذیب و سیاست وغیرہ ہیں جس میں وہ مغربی تہذیب اور سیاست کی فسوں کاری اور اس کے مضر اثرات کا بیان بڑی شد و مد کے ساتھ کرتے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ کیجئے:

سائنس کی تہذیب کے افکارِ مقالات
 سائنس کے فتنوں سے ہے عالم میں تلاطم
 ہے نام اس آئین کا جمہور کا آئین
 مقبول نہیں جس میں غلاموں کی شکایات

(ماہر)

جمہوریت اک طرزِ حکومت ہے کہ جس میں
 بندوں کو گنا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے

(جمہوریت: اقبال)

سرگنا کرتے ہیں جمہوریتِ مغرب میں
 اور اسلام کا معیار ہے ایمان و یقین

(علمِ حاضر: ماہر)

ماہرِ القادری، اقبال کے اثر کے تحت مزدوروں کے روشن مستقبل کی بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں:
 الٹ ہی جائے گی اک دن تو مگری کی بساط
 ہوئی ہے خواب سے بیدار فطرتِ مزدور
 ہے اس فضا کی طرف کاروانِ شوق کا رخ
 جہاں نہ عظمتِ قیصر نہ سطوتِ فقہور
 جواک آگ لگا دے گی سرد سینوں میں
 جھلک رہی ہے وہ محل کے آئینوں میں

(جدید ہندوستان: ماہرِ القادری)

اقبال کہتے ہیں:

تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں
 کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ
 ہیں تلخ بہت بندۂ مزدور کے اوقات
 دنیا ہے تری خستہ روزِ مکافات

اقبال نے علم و فلسفہ کی ظاہر داری اور غیر استواری پر جگہ جگہ تنقید کی ہے۔ کیوں کہ اس کی پہنچ کائنات و انسان کے اسرار و رموز تک ممکن نہیں ہے۔ ان مقامات پر صرف عشق کو رسائی حاصل ہے۔ ماہر بھی اسی طرح کے نظریات کے حامی ہیں۔ کہتے ہیں:

ترے شہود کی دنیا ہے تیرہ و تاریک
 مرے غیوب کا ہر پردہ ہے تجلی ساز

ترے تصورِ وحشی کی انتہا ڈرے
ترے ندیم ترے دوست مادی ڈرے
ترے خیال میں برزخ کی زندگی ہے محال
اقبال کا کہنا ہے گنت

مرے یقین کی ہر ضو پر آفتاب کو تار
خدا کے فضل سے روح القدس مرا ہمارا
مری نگاہ میں اک اک نفس حیات نواز

عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام
مردہ لادینی افکار سے افرنگ میں عشق
انجام خرد ہے بے حضوری

اس زمین و آسمان کو بے کس سمجھتا میں
عقل بے ربطی افکار سے مشرق میں غلام!
ہے فلسفہ زندگی سے دوری

ماہر القادری نے اقبال کی پیروی کرتے ہوئے مسلم قوم کی عظیم شخصیات کو خراج عقیدت کے پھول
چڑھائے ہیں۔ نظم 'مجاہدین اسلام' میں سعید زاعلون کی شان میں قصیدہ خواں ہیں۔ کہتے ہیں:
تو نے بتلایا اطاعت کفر ہے نہ رو کی
جمال الدین افغانی کی شان میں یوں فرماتے ہیں:
وحدت قومی کے اوقاضل مبلغ تیرے پاس
خالد سیف اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

ماہر القادری نے اقبال کی پیروی کرتے ہوئے مسلم قوم کی عظیم شخصیات کو خراج عقیدت کے پھول
چڑھائے ہیں۔ نظم 'مجاہدین اسلام' میں سعید زاعلون کی شان میں قصیدہ خواں ہیں۔ کہتے ہیں:
تو نے بتلایا اطاعت کفر ہے نہ رو کی
جمال الدین افغانی کی شان میں یوں فرماتے ہیں:
وحدت قومی کے اوقاضل مبلغ تیرے پاس
خالد سیف اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

تو نے اسلامی حمیت کا دیا رنگیں ثبوت
اقبال نے خالد سیف اللہ کے واقعے کو نظم 'شکوہ' میں یوں بیان کیا ہے:

خون کے بہتے ہوئے دریا میں گھوڑا ڈال
دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے

دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے
خانقاہوں اور تصوف کی بے عمل زندگی پر اقبال نے سب سے پہلے نکتہ چینی کی بعد کے آنے والوں
نے ان کی تقلید کی ہے۔ ماہر نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ مثلاً اقبال کا کہنا ہے کہ:
کافر کی یہ پہچان آفاق میں گم ہے
اور ماہر کا کہنا ہے کہ:

مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق
صوفی کی یہ معراج بس اک نعرہ یا ہو
مکملی دور ماندگی ہے سب سے بڑا شرک

صوفی کی یہ معراج بس اک نعرہ یا ہو
مکملی دور ماندگی ہے سب سے بڑا شرک

اور مردِ مجاہد کی زباں قوت بازو
اس نکتہ توحید سے آگاہ نہیں تو

ٹوٹا جو طلسم خانقاہی
دنیا کا بدل رہا ہے نقشہ

باقی نہ رہی وہ کم نگاہی
دم توڑ رہی ہے بادشاہی

(قطعہ: ماہر القادری)

اقبال کہتے ہیں:

کہ خانقاہوں میں خالی ہیں صوفیوں کے کدو

میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں

ماہر القادری علم کی افادیت کو بیان کرتے ہوئے میں بھی اقبال کے خیالات سے استفادہ کرتے سکے
کو ہیں

علم سے تربیت فکر و نظر ہوتی ہے علم فطرت کی صدا علم خودی کا پیغام
علم سے رمز حقائق کی گرہ کھلتی ہے علم بے جذبہ خودی کچھ نہیں جز فکر و فریب
جس طرح جو ہر شمشیر سے خالی ہو نیام

(علم ماہر القادری)

ماہر بھی اقبال کی اس بات سے متفق نظر آتے ہیں کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے ماہر القادری کے کلام
سے چند اشعار ملاحظہ کیجیے جو اقبال کے خیالات و اسلوب میں لکھے گئے ہیں

اس کو کیا معلوم کیا ہے لذت ذوق نمو وہ تبسم جو کلی کے ہونٹ میں سویا کیا
خود تری تدبیر ہی خلاق ہے تقدیر کی کون کہتا ہے خدا پر زندگی کو چھوڑ دے

(اپنی زندگی کے نام ماہر)

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے کیا ہے

(اقبال)

اقبال کی نظم جاوید کے نام کی طرز پر کم و بیش اقبال کے تمام مقلدین نے طبع آزمائی کی ہے۔ ماہر القادری
لکھتے ہیں

برنگ دیدہ زرخس نہ تو نظارا کر جو دل میں ڈوب سکے وہ نگاہ پیدا کر

(خطاب ماہر)

خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر

(جاوید کے نام: اقبال)

ماہر لفظ محبت کے بارے میں لکھتے ہیں

نفس پر مدار بستی، یہ وہم ہے اک جنوں پرستی نفا محبت کی سرمدی ہے، جہاں فنا کا گز نہیں ہے

ماہر کے کلام کے تجزیہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انھوں نے اقبال کی فکر کے ساتھ ان کی

تراکیب، نظیات، استعارات اور تشبیہات سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ مثلاً زمر، سطوت، جبر کی قوت،
امارت، الہام، ہندی، جام، حجازی، مسلمان کی وراثت، تیغ، اقوام کی تقدیر، رزم، بزم، تہذیب، عشق،
محبت، انتہا، مفلس، غلام و آقا، حریت، ضمیر، عرش سدرۃ و طوبی، بلند، مومن، شاہین، ماہ تمام، نگاہ، مرد مجاہد،
غازی، ملت، عشوہ ترکانہ، ملت بیضا، عظمت، قربانی، لذت، آب بقا، تلوار، اخوت اسلامی، سیاست، کفر،
فاح، عشق، رسول، بے گرمی، نان جوئی، خیبر شکنی، توفیق عمل، مرد مومن، یقین، پردہ اسرار، قلب و نظر،
جذبہ لقا، مگر اسی، فلسفہ، علم کلام، منطق، جری ازل، خرد، طریق رو باہی، فغان نیم شمس، نالہ بھر گا ہی، سن

مرئی روداد، خودی، شرار سے، سرد، حکومت، طلب، منزل مقصود، سعی بہیم، حرم، قیام، خودی کی موت، قیصر و کسری، آ زری، صنم، زیست، تکلفات، عجم، موج شراب، رگ سنگ، سمندر، قطرۃ شبنم، فطرت، وجدان، تحفیل، غرور، ابرائیم، ہندی، عراقی، غازی، غزنوی، ایاز، بازوؤں کی حرارت، زراغ وزغن، پد افشاں، تدبیر کی کستھی، تقدیر، ستاروں، گردش افلاک، عمل، دین، سلطنت، ربط، مرد مسلمان، پیغام عمل، خورشید، دُویا، جستجو، کشاکش زمانہ، فقر، مرد مومن، سرمدی، نگہ قلندرانہ، ضمیر، اہل دانش، عیار تاجرانہ، اصلاح، افرنگ، عرش کرسی، تہہ دام، عرب و عجم، چراغ سرشام، آئین، جمہور، تو نگری، بساط، کاروان شوق، عظمت قیصر، سطوت فقہور، آگ، آگینوں، تجلی ساز، ذرے، ناز، ضو، آفتاب، شہود، تیرہ دتار یک، مبلغ، اطاعت، کفر، گلشن، رفعت، دریا، خودداری، ساحل، اسلامی حمیت، گھوڑا، معراج، نعرۃ یا ہو، مرد مجاہد، قوت بازو، نکتۃ توحید، خانقاہی، طلسم، کم نگاہی، خودی کا پیغام، رمز حقائق، جذب، جز، مکرو فریب، شمشیر، جوہر، نیام، ذوق نمود، لذت، کلی، تدبیر، خلاق، دیدہ زرگس، نظار، نفس، مدار، تہی، فنا وغیرہ وغیرہ۔

ماہر کے کلام کے مطالعہ کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ماہر القادری کے ذہنی سفر میں قدم قدم پر اقبال کے کلام نے ان کی رہنمائی کی ہے اور اسی رہنمائی نے ان کے کلام میں رفعت و بلندی پیدا کردی ہے۔ لیکن یہ بلندی ماہر کی ذاتی غور و فکر اور بصیرت کی دین نہیں بلکہ اقبال کے وسیلے سے درآئی ہے۔

ن۔ م۔ راشد:

راشد کا نام نذر محمد خضر عمر تھا۔ وہ یکم اگست ۱۹۱۰ء میں اکالی گڑھ ضلع گوجرانوالہ مغربی پاکستان میں پیدا ہوئے۔ جو آج کل علی یوڑ چھو کے نام سے مشہور ہے۔ راشد کے والد اور دادا اردو، فارسی اور انگریزی شعر و ادب کا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے اور ان زبانوں میں شعر و شاعری کرتے تھے۔ یہ کہتا ہے جانہ ہو گا کہ راشد کو شاعری کا شوق و ذوق ورثے میں ملا۔ راشد نے ۱۹۷۵ء میں اس جہان فانی سے کوچ کیا۔ راشد کی ذہنی تربیت کے لیے گھر کا ماحول سازگار ثابت ہوا اور ان کا رجحان ابتدا سے ہی شعر و ادب کی طرف مائل ہو گیا۔ انھوں نے صرف آٹھ برس کی عمر میں ایک نظم 'انسپکٹر اور کھیاں' کے عنوان سے لکھی جو طنز و ظرافت کی حامل تھی۔ راشد ابتدا میں گلاب تخلص رکھتے تھے، کچھ عرصے بعد 'قوس قزح' کے ایڈیٹر جناب محمد وحید گیلانی نے انھیں یہ مشورہ دیا کہ وہ راشد تخلص رکھ لیں اور پھر وہ اسی نام سے لکھنے لگے۔

راشد کی شاعری کا آغاز طالب علمی کے زمانے سے ہی ہو چکا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ راشد نے پہلی آزاد نظم 'جرات پرواز' ۱۹۳۲ء میں لکھی جو 'ورا' میں شامل ہے۔ ابتدا میں وہ پابند نظم لکھتے تھے۔ لیکن ان نظموں میں بھی آزاد نظم کی طرح بے ترتیبی پائی جاتی ہے۔ سالنامہ ادبی دنیا ۱۹۳۵ء میں ایک نظم 'اتفاقات' چھپی جس نے نقادوں اور قارئین کو بہت متاثر کیا۔ اس کے بعد ان کے مجموعہ ماورا ۱۹۴۲ء ایران

میں انجینی ۱۹۵۵ء اور لاہور ۱۹۶۹ء میں منظر عام پر آئے۔ راشد کے ہمعصر شعرا میں محمد دین تاقیر، مختار صدیقی، مجید امجد، اختر الایمان، قوم نظر، میراجی، یوسف ظفر وغیرہ شامل ہیں۔ ان تمام شعرا نے یورپی شعر و ادب کا بغور مطالعہ کیا اور سبھی مغربی فکر و فن سے بہت متاثر ہوئے۔

راشد سے پیشتر عبدالحلیم شرر نظم ہبائے اور اسماعیل میرٹھی وغیرہ آزاد نظم کا آغاز کر چکے تھے۔ اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے ن۔م۔ راشد نے آزاد نظم کی ہیئت کو نقطہ خروج پر پہنچا دیا اور وہ آزاد نظم کے بانی ٹھہرے۔ اقبال کی طرح راشد کے یہاں پرانی روایات سے انحراف ملتا ہے، یہ انحراف مواد، ہیئت دونوں ہی اعتبار سے پایا جاتا ہے۔ اقبال کی فکر فن اور فلسفہ سے استفادہ کے ساتھ راشد نے اپنی انفرادی فکر فلسفہ سے اردو شاعر پر گہرے اثرات مرتب کیے انھوں نے اردو شاعری کو یورپی شاعری کے دوش بدوش لاکھڑا کیا۔ اور آزاد نظم کو وسیلہ سخن بنایا۔

راشد کے ابتدائی مجموعہ ماورا میں آزاد اور پابند دونوں قسم کی نظمیں شامل ہیں۔ ان نظموں میں کوئی جدت نہیں ہے ان میں وہی عشق و رومان کے فرسودہ موضوعات کا بیان ہے۔ اس رومان کی دنیا میں شاعر اپنی تمام آرزوؤں کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہے۔ ان نظموں میں جنسی جذبات کی فراوانی ہے۔ لیکن یہ جنسی جذبات بیمار ذہن کی پیداوار نہیں بلکہ اس کا رشتہ انسان کے بنیادی جذبات سے گہرا ہے۔ راشد کی شاعری میں داخلیت پسندی کے ساتھ اجتماعی اور سماجی زاویہ نظر ملتا ہے اور انفرادی نفسیات کے ساتھ اجتماعی نفسیات کے بھی اہم پہلوؤں کی عکاسی پائی جاتی ہے۔

راشد کے تخلیقی سفر میں ایران کو بڑا دخل حاصل ہے۔ ایران میں قیام کے دوران انھوں نے انگریزی سامراج کی ریشہ دوانیوں کو بہت قریب سے دیکھا۔ ان کے مجموعہ کلام ایران میں انجینی کی نظمیں راشد کے ذہنی اور جذباتی خلفشار کی آئینہ دار ہیں جن میں انگریزی سامراج کے خلاف گہری نفرت ملتی ہے۔ مغربی سامراج سے نفرت کا اظہار پہلی بار اقبال کے کلام میں شدت سے ہوا۔ بعد کے شعرا نے اس میں اضافہ کیا۔ راشد نے ایران میں رہ کر مشرقی و مغربی تہذیب کی کشمکش کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا اور یہ کشمکش راشد کے کلام میں مغربی تہذیب کے خلاف رد عمل کے روپ میں ظاہر ہوئی ہے جس کا اظہار ڈاکٹر محمد علی صدیقی ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”اقبال اور ن۔م۔ راشد میں ایک اہم قدر مشترک ہے اور وہ ہے مغربی سامراج کے تہذیبی اثرات کے خلاف رد عمل... اقبال اور راشد جس نکتہ پر ایک ہو جاتے ہیں وہ مغربی تہذیب پر تنقید ہے۔ ان کے خیال میں یہ تہذیب فرد سے انفرادیت چھین لیتی ہے۔ فرد کی خودی کو پامال کر دیتی ہے اور اسے اپنے ارد گرد کی دنیا سے کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔“

اور آگے لکھتے ہیں:

”راشد اپنے دوسرے مجموعہ ایران میں اجنبی میں ایران کی، ریشہ دوانیوں پر اسی طرح برہم نظر آتے ہیں جس طرح اس وقت ایرانی وزیراعظم مصدق کے ہم نوا اور وہ (راشد) تمام حلقے مصدق کی حمایت کر رہے تھے، جو سامراج کے خلاف تھے۔ بالکل اسی طرح علامہ اقبال مسلم ممالک میں سامراج کی ریشہ دوانیوں پر برہم تھے۔ اقبال کی طرف سے پان اسلامزم کے لیے جوش و خروش سامراج ہی کے خلاف سی سی اقدام تھے۔ اور اقبال کی طرف سے ’تہران‘ کو ’جینوا‘ کی طرح مجلس اقوام کا مرکز دیکھنے کی خواہش سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اقبال مسلم ممالک کو سامراج کے چنگل سے آزادی دلانے میں کسی بھی احمائی یا اشتراکی تحریک سے پیچھے نہیں تھے۔“

مجموعہ ایران میں اجنبی میں تیرہ قطعات ہیں۔ جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ ’انتقام‘، ’زنجیر‘، اور ’پہلی کرن‘ جیسی نظموں میں بھی مغرب کے سیاست دانوں کے خلاف بے زاری کا اظہار ملتا ہے۔ اقبال کی طرح راشد کو بھی اپنے ملک کے باشندوں کی صلاحیتوں پر پورا یقین تھا ’نظمیں‘، ’طلسم ازل‘ اور ’زنجیر‘ میں انھوں نے اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ یہ نظمیں راشد کے انقلابی شعور کو پیش کرتی ہیں جو ایشیا کی بد حالی اور مشرق و مغرب کی سیاسی و تہذیبی کشمکش کے روپ میں ابھرتی ہیں۔ اس موضوع پر اقبال نے جہاں تمام دنیا پر انگریزی تسلط کے خلاف لکھا ہے وہاں راشد نے صرف ایشیا کو موضوعِ سخن بنایا ہے۔ اس ضمن میں راشد کی شاعری سے اقتباس پیش ہیں:

”ایک ہی آہنی کند عظیم

پھیلی ہوئی ہے

مشرق کے اک کنارے سے دوسرے تک

میرے وطن سے تیرے وطن تک

بس ایک ہی عنکبوت کا جال ہے جس میں

ہم ایشیائی اسیر ہو کر ٹپ رہے ہیں۔

یہ سنگدل اپنی بزدلی سے

فرنگیوں کی محبت ناروا کی زنجیر میں بندھے ہیں

انھیں کے دم سے یہ شہر اُبلتا ہوا سانا سورہیں رہا ہے۔!

محبت ناروا نہیں ہے“

(سن و سلوئی: راشد)

”بس ایک زنجیر

اک نئی جنبش، نئی لرزش ہوید ہو چلی
گوہساروں، رنگزاروں سے صدا آنے لگی:

ظلم پر درودہ غلاموں! بھاگ جاؤ

پردہ شبگیر میں اپنے سلاسل توڑ کر،

چار سو چھائے ہوئے ظلمات کو اب حیر جاؤ

اور اس ہنگام باداؤ درد کو

خیلہ شب خون بناؤ! (رنجہ۔ راشد)

اقبال افرنگ کی سیاست پر یوں برہم ہوتے ہیں

تری حریف ہے یارب سیاست افرنگ مگر ہیں اس کے بجاری فقط امیر و رئیس

بنایا ایک ہی اٹلیس آگ سے تو نے بنائے خاک سے اُس نے دو صد ہزار اٹلیس

(اقبال نظم سیاست افرنگ)

ن۔م۔راشد کے بچپن کا زمانہ اقبال کی شاعری کے عروج کا زمانہ تھا، جس نے راشد جیسے حساس

شاعر کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ غیر ترقی پسند شعرا میں راشد کا نام نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ راشد کی شاعری

میں جو عناصر کام کر رہے ہیں وہ اقبال سے مستعار ہیے گئے ہیں۔ اس ضمن میں ڈاکٹر محمد علی صدیقی مزید

روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

”راشد کے یہاں نظم کی ابتدا ارتقا اور خاتمے کے پٹرن (Pattern) میں جس طرز تعمیر کا

مظاہرہ ملتا ہے وہ تختی سطح پر اقبال کی بیشتر نظموں اور غزلوں سے ایک حد تک ملتا جلتا ہے۔“

راشد نے اپنے کلام میں، کائناتی وژن، مفکرانہ سوب، فکر کا وسیع و بسط، تاخیر و رہا بعد الطبیعیاتی مسائل و

موضوعات اقبال سے ہی اخذ کیے ہیں۔ اقبال کا ’خودی‘ کا تصور بھی راشد کے یہاں کشف ذات کے

روپ میں ابھر کر آتا ہے۔ بقول ڈاکٹر محمد علی صدیقی:

”اقبال اور راشد کے یہاں ’صاحب خودی‘ کشف ذات و رکشہ ذات کا تصور خوبی کے

تصور سے خاصہ قریب ہے۔ (وی، کشف ذات کی رز و، مشمولہ ایران میں اجنبی) کا حامل

انسان کے لیے سب سے پہلے غلامی کے مغریت سے گلو خلاصی حاصل کرنا ضروری ہے۔“

راشد مغربی تہذیب کی عیاریوں اور مکاریوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے ایشیا وادوں کو اپنے آگے

بھکاریوں کا سادہ درجہ دے رکھا ہے۔ اپنے علم و حکمت اور سائنسی رقی کے بل پر ایشیا کو اپنا غلام بنا کر ان کی

۱۔ ڈاکٹر محمد علی صدیقی ’جہات‘ کراچی، ۲۰۰۴ء، ص ۱۸۰

۲۔ ڈاکٹر محمد علی صدیقی ’جہات‘ کراچی، ۲۰۰۴ء، ص ۱۸۳

محنت کا صلہ انھیں بھیک کی طرح ادا کرتے ہیں نظم 'شاعرِ در ماندہ' میں راشد مشرقی کی اسی زیور حالی کا ذکر کرتے ہیں اور انھیں مغربی ممالک کی اس ذلالت کی زندگی سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ راشد ایشاء کی بد حالی سے دکھی ضرور ہیں لیکن نا اُمید نہیں ہیں انھیں یقین ہے کہ اچھے دن بھی آئیں گے لیکن یہ اچھے دن معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کر کے ہی لائے جاسکتے ہیں لہجہ کی رجائیت اور خود اعتمادی ملاحظہ کیجئے:

رہی ہے حضرت یزداں سے دوستی میری
رہا ہے زہد سے یارِ اندہ استوار مرا
گزر گئی ہے تقدس میں زندگی میری
دلِ ابرمن سے رہا ہے ستیزہ کار مرا
کسی پہ روح نمایاں نہ ہو سکی میری
رہا ہے اپنی اُمتوں پہ اختیار مرا

(مکافات، راشد)

اس سلسلے میں چند مثالیں ملاحظہ کیجئے جن میں اقبال کے اسلوب و آہنگ اور طرزِ نگارش کی چھاپ نظر آتی ہے نظم 'شاعرِ در ماندہ' میں کہتے ہیں:

زندگی تیرے لیے بسترِ سنجاب و سمور
اور میرے لیے افرنگ کی وریوزہ گری
حسہ فکرِ معاش

پارہٴ نانِ جویں کے لیے محتاج ہیں ہم

اقبال کی طرح راشد بھی انسان کو خود آگاہ اور بے باک دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں وہ خاکسار تحریک، ملتان سے منسلک رہے۔ لیکن بعد میں ان کے خیالات میں تبدیلی واقع ہوئی اور وہ انسان دوستی کے سیکولر تصور کو فوقیت دینے لگے۔ راشد انسان کی عظمت کے متلاشی ہیں اور انسان کی صلاحیتوں پر کامل یقین رکھتے ہیں لیکن وہ انسان کی محرومیوں اور مجبوریوں پر چٹخ اٹھتے ہیں:

بنالی اے خدا اپنے لیے تقدیر بھی تو نے
اور انسانوں سے لے لی جرأتِ تدبیر بھی تو نے
اسی غور و تجسس میں کئی راتیں گزاری ہیں
میں اکثر چیخ اٹھتا ہوں بنی آدم کی ذلت پر
کسی سے ذور یہ اندوہ پہناں ہو نہیں سکتا
خدا سے بھی علاجِ دردِ انساں ہو نہیں سکتا

(انسان راشد)

میری ہستی ہے نحیف و بے ثبات
تاک کی ہر شاخ ہے آفاق گیر

(ہونٹوں کا لمس: راشد)

آسماں دور ہے لیکن یہ زمیں ہے نزدیک
آ اسی خاک کو ہم جلوہ گہ زار کریں

(اتفاقات: راشد)

دیار زندگی مدہوش ہے اُن کے تکلم سے
یہی عادت ہے روزِ اولیس سے ان ستاروں کی
چمکتے ہیں کہ انساں فکر ہستی کو بھلا ڈالے
کبھی یہ خاک داں گہوارہ حسن و لطافت ہو
کبھی انسان اپنی گمشدہ جنت کو پھر پالے

(ستارے: راشد)

آج بھی اس ریگ کے زروں میں ہیں
ایسے ڈڑے، آپ ہی اپنے غنیم
آج بھی اس آگ کے شعروں میں ہیں
وہ شرر جو اس کی تہہ میں پریریدہ رہ گئے
مثل حرف ناشنیدہ رہ گئے

(دل، مرے صحرانور و پیر دل: راشد)

اپنی ہر سستی کو جو حاصل جاوید سمجھتے تھے کبھی
اُن کے لب پر نہ تبسم نہ فغاں ہے باقی!
اُن کی آنکھوں میں فقط سیر نہاں ہے باقی!

(ہم کہ عشاق نہیں: راشد)

ہم ہیں وہ جن پہ نظر ڈالی ہے سلطانیوں نے
ہیں کہاں اور گدا، ہم سے گداؤں کی طرح؟

(بے پرواں: راشد)

یہاں عدم ہے نہ فکر و جود ہے گویا
یہاں حیات مجسم سرود ہے گویا

(زندگی، جوانی، عشق: راشد)

مندرجہ بالا تمام اشعار میں اقبال کی فکر اور لب و لہجہ کا اثر صاف نظر آتا ہے۔ اقبال کی مانند راشد بھی عمل، جدوجہد اور حرکت کے علمبردار تھے۔ وہ انقلابی شاعر نہیں تھے بلکہ باغی شاعر تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ معاشرے اور دینی روایت سے رشتہ توڑ چکے تھے اور خدا جو ان کے تئیں مرچکا تھا، اس کے شرعی اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں:

تجھے معلوم ہے مشرق کا خدا کوئی نہیں
اور اگر ہے تو سراپردہٴ نسیان میں ہے
مجھے آنکھوں میں لے لے
دوانا مل کے جہاں سوز و غم
اور جس عہد کی ہے تجھ کو دعاؤں میں تلاش
آپ ہی آپ ہو یاد ہو جائے۔

(شاعر، اندہ راشد)

اس کے برعکس اقبال کے یہاں خدا سے بیزاری نہیں بلکہ شکوہ شکایت، شوخی یا طنز یہ انداز ملتا ہے۔ چند اشعار اقبال کے کلام سے ملاحظہ کیجئے:

مجھ کو پیدا کر کے اپنا نکتہ چیں پیدا کیا
نقش ہوں اپنے مصور سے گلہ رکھتا ہوں میں
حاضر ہیں کلیں میں کیا ب و مئے گلگوں
مسجد میں دھرا کیا ہے بجز وعظ و پند
باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟
کار جہاں دراز ہے، ب میرا انتظار کر

راشد شاعری کو ایک سماجی ذمہ داری تصور کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شعر کو تہذیب کی تخریب میں نہیں بلکہ تہذیب کی تعمیر اور سر بلندی میں حصہ ادا کرنا چاہیے۔ شعر و شاعری کے بارے میں یہی خیالات اقبال کے بھی تھے۔ اقبال کی طرح راشد کی شاعری بنی نوع انسان کی شاعری ہے، جس میں معاشرے کی نارسائیوں کو ختم کرنے کا احساس ملتا ہے۔ راشد کے مجموعہ کلام 'ماورا'، 'ایران میں اجنبی' اور 'لا = انسان' میں یہ تمام تصورات اپنا ارتقائی سفر طے کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ابتدائی مجموعہ میں نشاطیہ کیفیت اور رومان چھایا ہوا ہے اور شاعر زندگی سے فرار حاصل کرنے اور شکست خوردہ انسان کی تصویریں بناتا ہے۔ وہ سیاسی غلامی کا انتقام عورت کے جسم سے لیتا ہے۔ لیکن راشد کے آخری مجموعہ کلام کا انسان نہ فرار کی راہ اختیار کرتا ہے نہ شکست خوردگی کا شکار ہے، اور نہ اس پر رومانیت چھائی ہوئی ہے۔ بلکہ یہاں شاعر مستقبل کے بہترین خوابوں میں کھویا ہوا ہے۔ راشد کی شاعری میں فکر جذبے پر حاوی ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے جہاں کا خواب دیکھتے ہیں جہاں مساوات ہو، جہاں انسان مکمل آزادی کی فضا میں سانس لے سکے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر محمد علی صدیقی رقم طراز ہیں:

”اقبال اور راشد میں قدر مشترک کی تلاش ایک طرح سے ایک ایسے جرات مندر عمل کی

ضرورت پر منتج ہوتی ہے جس کی مدد سے گم شدہ انسانی شرف اور سیاسی طاقت دوبارہ حاصل کی جاسکے۔ اس مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے دونوں شاعروں میں جہت اور مود کے واضح فرق کے باوجود ایک ایسی قوت محرکہ کارفرما نظر آتی ہے جو ہماری قوم کو آزاد قوموں کے روحانی اور مادی طور پر زندہ انسانوں کی جمعیت میں تبدیل کر سکے۔“

راشد کے خواب ملاحظہ کیجیے

میرے بھی ہیں کچھ خواب
وہ خواب ہیں آزادیِ کامل کے نئے خواب
برسعی بھگدوز کے حاصل کے نئے خواب
آدمیِ ولادت کے نئے جشن پیراتے جلاجل کے نئے خواب
اس خاک کی سطوت کی منازل کے نئے خواب
یاسینہ گیتی میں نئے دل کے نئے خواب

(میرے بھی ہیں کچھ خواب راشد)

اقبال نے بھی کچھ اسی طرح کے خواب دیکھے ہیں۔ جس میں اونچی نیچ نہ ہو بندہ و آقا کا بید بھاؤ نہ ہو۔ وہ ان خوابوں کے پورا ہونے کا پورا پورا یقین رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں

آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور غلٹ رات کی سیما پاہو جائے گی
آٹھیں گے سینہ چاکاں جن سے سینہ چاک بزمِ گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی
آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی

آبِ رواں کبیر ترے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب
عالمِ نو ہے ابھی پردہٴ تقدیر میں میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے نقاب
پردہٴ اشعادوں اگر چہرہٴ تقدیر سے لائن سکے گا فرنگِ میری نواؤں کی تاب
جس میں نہ ہو انقلابِ موت ہے وہ زندگی روحِ امم کی حیاتِ کشمکشِ انقلاب
دلوں میں دلوں انقلاب ہے پیدا قریب آگنی شاید جہانِ حیر کی موت

اقبال نے نیٹھے سے مردِ کامل کا تصور یا تھا۔ لیکن راشد نے نیٹھے سے جو تصور لیا اس کے زیر اثر راشد کا کہنا ہے کہ خدا مر چکا ہے۔ اس ضمن میں دو مثالیں دیکھئے

یہ شاید کسی نے مسرت کی پہلی کرن دیکھ پائی!

نہیں اس درتے کے باہر تو جہان کو

خدا کا جنازہ بے جا رہے ہیں فرشتے

اسی ساحر بے نشان کا
جو مغرب کا آقا ہے، مشرق کا آقا نہیں تھا
یہ انسان کی برتری کے نئے دور کے شادیاں ہیں اسن لو
یہی ہے نئے دور کا پہ تو اولیں بھی

(پہلی کرن: راشد)

صبح کے نور سے شاداب سی
اسی مینار کے سائے تلے کچھ یاد بھی ہے
اپنے بیکار خدا کی مانند
اوجھتا ہے کسی تاریک تنہا خانے میں
ایک افلاس کا مارا ہوا ملائے حزیں

(دو پہچے کے قریب: راشد)

راشد کے یہاں یہ اعلان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا کی موت کے بعد انسان کو اپنا راستہ خود
بنانا ہوگا اور اس کے عمل اور رد عمل کی ساری ذمہ داری انسان پر ہوگی۔ اقبال کی مانند راشد بھی ایشیا کی خرابی
کا ذمہ دار اس تصور کو مانتے ہیں جس کی رو سے انسان کے سارے افعال و اعمال خدا کی مرضی سے طے
پاتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر تمام ایشیا کی تباہی کا ذمہ دار ہے جس کا علاج راشد کے تین ایشیاء کے اتحاد اور
جدوجہد عمل کی زندگی اپنا کر کیا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ ایشیا میں بے عملی کی زندگی کو فروغ حاصل ہے۔ اور یہ
بے عملی تصوف کے راستے سے ہماری زندگی میں داخل ہو گئی ہے۔ راشد کو بھی ایک مرد کامل کا انتظار ہے۔
کہتے ہیں:

دیکھ بازاروں میں لوگوں کا جھوم
بے پندہ سب کے مانند رواں
جیسے جنات بیابانوں میں
مشعلیں لے کے نکل آتے ہیں
ان میں ہر شخص کے سینے کے کسی گوشے میں
ایک دہن سی بجی بیٹھی ہے
ٹھٹھاتی ہوئی غمی سی خودی کی قندیل
لیکن اتنی بھی توانائی نہیں
بڑھ کے ان میں سے کوئی شعلہ جوالہ بنے۔

خانقاہی زندگی نے انسان کو مجبور محض اور بے عمل بنا دیا ہے۔ اقبال کا کہنا ہے:

یہ معاملے ہیں نازک، جو تری رضا ہو تو کر
کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی

’نظم‘ میرے بھی ہیں کچھ خواب میں راشد اردو شعر و ادب کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے جذبات و افعال کے اظہار کے لیے میر، غالب اور اقبال کی بنیادی علامت عشق کو ذریعہ سخن بناتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا لفظ ’عشق‘ اردو شاعری میں لاتعداد جہت کا مالک ہے اور کثیر المعانی میں استعمال ہوا ہے۔ اور آج تک اس کی آب و تاب میں کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ راشد عشق کو ازل گیر اور ابد تاب سے تعبیر کرتے ہیں

اے عشق ازل گیر و ابد تاب، میرے بھی ہیں کچھ خواب
میرے بھی ہیں کچھ خواب!

اس دور سے، اس دور کے سوکھے ہوئے دریاؤں سے
پھلے ہوئے صحراؤں سے، اور شہروں کے ویرانوں سے
ویرانہ گروں سے میں حزیں اور آداس!

اے عشق ازل گیر و ابد تاب
میرے بھی ہیں کچھ خواب

(’نظم راشد: میرے بھی ہیں کچھ خواب‘)

راشد کے یہ خواب آفاقیت لیے ہوئے۔ وہ تمام نئی نوع انسان کی فلاح و بہبودی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہی نظریہ اقبال کے کلام میں بھی کارفرما ہے۔ اقبال عشق کی لافانی نعمتوں کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں

عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا	اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام
عشق کی مستی سے ہے ہیکر گل تابناک	عشق ہے صہبائے خام عشق ہے کاس الکرام
عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود	عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام
عشق کے مضراب سے نغمہ سار حیات	عشق سے نور حیات، عشق سے تار حیات

(’مسجد قرطبہ، اقبال‘)

’نظم‘ حزن انسان میں راشد عشق کے راجح تصور سے انحراف کرتے ہوئے اس پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔
سب بھی ان کا اسلوب اور لفظیات اقبال سے مستعار لی گئی ہیں۔

اس کی لذت سے آگاہ ہے کون؟

عشقتے تیرے لیے نغمہ خمار

کہیں و جسم سے آہنگ سے محروم ہے ذرا

آہ! انسان کہ ہے وہیوں کا پرستار ابھی

حسن بچارے کو دھوکہ سادے جاتا ہے
ذوقی نقد پس پہ مجبور کیے جاتا ہے
ٹوٹ جائیں گے کسی روز مزا میر کے تار
مسکرا دے کہ ہے تابندہ ابھی تیرا شباب
ہے یہی حضرت یزداں کے تمسخر کا جواب

راشد کے زمانے میں عشق کے روائی اور گھسے پٹے تصور سے ٹریڈ کار - تھان عام ہو چلا تھا کیوں کہ اس دور میں عشق کا وہ نیا تصور عام ہو چلا تھا، جو علم نفسیات کے ذریعہ شعروادب میں سرایت کر گیا اور جس کی رو سے عشق کا روائی تصور غیر حقیقی ٹھہرایا گیا۔

راشد کی شاعری اس دور کی پیداوار ہے جب سیاسی آزادی کی جدوجہد اور دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ اس کے زیر نگہ راشد زندگی کے ایک نئے زاویہ نگاہ کے ساتھ اردو شاعری میں داخل ہوئے جس میں فرد کو مکمل آزادی حاصل تھی۔ ان کے کلام میں عام انسان کے معاشی اور معاشرتی مسائل کا بیان ملا ہے۔ انھیں سماج میں انسان کی تباہی اور طبقاتی ناہمواریوں کا شدت سے احساس تھا۔ اور وہ اس نظام زندگی کو بدلنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے وہ جہاں انگریزوں کی سیاسی غلامی سے آزادی کی جدوجہد کو ضروری سمجھتے تھے۔ وہاں ماضی کی اقدار سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لہذا ان کی بغاوت مذہب، جنس اور روایات سے گہری ہے، لیکن ڈاکٹر تبسم کاشمیری راشد کے ماضی سے بظاہر خراف پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”راشد کے اس اصرار کے باوجود کہ انھیں ماضی سے کوئی دلچسپی نہیں انھوں نے وہ شعری لغت استعمال کی ہے جس کا تعلق ماضی بعید کی ادبی روایت سے تھا۔ راشد کے ہاں شعری لغت کا یہ تصور صرف اقبال میں ہے یا پھر غالب کی شاعری میں۔“
حریدروشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر تبسم کاشمیری رقم طراز ہیں:

”ماضی کی نفی کرنے والا یہ شاعر اپنے تہذیبی حوالوں کے بغیر بمشکل ہی چل سکتا ہے۔ اپنے حال کے مسائل کے اظہار کے لیے وہ قدم قدم پر اپنے تہذیبی پس منظر کی طرف رخ کرتا ہے۔ اقبال کے بعد کوئی ایسا شاعر مشکل سے ہی مل سکے گا جو راشد سے زیادہ اپنے تہذیبی حوالے سے مستفیض ہوا ہو، تہذیبی حوالے سے میرا مطلب ہے نجفی، عربی اور وسط ایشیائی کی تہذیبی روایت۔“

راشد کے کلام سے اقتباس دیکھئے، جس میں وہ ماضی کی نفی کرتے ہوئے اپنی روایت سے رشتہ استوار

۱۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری ’لا راشد‘، لاہور، ۱۹۹۴ء، ص ۲۲

۲۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری ’لا راشد‘، لاہور، ۱۹۹۴ء

کرتے ہیں

”اونگھتا ہے کسی تاریک نہاں خانے میں

ایک افلاس کا مارا ہوا ملائے حزیں

ایک عفریت — اُداس

تین سو سال کی ذلت کا نشان

ایسی ذلت کہ نہیں جس کا مدا کوئی“

(نظم در پیچے کے قریب: راشد)

راشد نے یہ تین سو سال کا دور اقبال کے اس مصرعے سے لیا ہے جس میں انھوں نے کہا ہے کہ تین

سو سال سے ہیں بند کئے میخانے نے بند یہاں راشد ماضی سے تقویت حاصل کر کے حال کو بہتر بنانا چاہتے

ہیں لیکن وہ نئے انسان کی تلاش میں بھی سرگرداں ہیں جو حال سے نبرد آزما ہو سکے۔ کہتے ہیں

مگر اب ہمارے نئے خواب کا بوس ماضی نہیں ہیں

ہمارے نئے خواب ہیں، آدم نو کے خواب

جہان تک و دو کے خواب!

جہان تک و دو، مدائن نہیں،

کارخ فغفور و کسری نہیں

یہ اُس آدم نو کا ماویٰ نہیں

نئی بستیاں اور نئے شہر یار

(تماشا گبد لالہ زار: راشد)

تماشا گبد لالہ زار

اس کے برعکس اقبال ماضی سے کسب فیض حاصل کر کے حال کو بہتر بنانے کے خواہاں ہیں۔ وہ ماضی کی

روشن بیناروں سے اپنی شمع جلاتا چاہتے ہیں۔ یہاں راشد اور اقبال کے خیالات میں اختلاف پایا جاتا

ہے، اقبال ماضی سے رشتہ استوار کر کے تہذیب کا مربوط تسلسل قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں:

زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے

بجلیوں کے آشیانے جن کی نکواروں میں تھے

اک جہانِ تازہ کا پیغام تھا جن کا ظہور

کھانگی عصرِ تہن کو جن کی تیغِ ماسہور

مردہ عالمِ زندہ جن کی شورشِ ’نم‘ سے ہوا

آدمی آزاد زنجیرِ توہم سے ہوا

غلغلوں سے جس کی لذت گیر اب تک گوش ہے

کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لئے خاموش ہے؟

راشد اپنے اعلیٰ نصب العین سے مطمئن ہیں لیکن اس بات کا غم کرتے ہیں کہ لوگ ماضی کی دلدل سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ راشد ماضی پرستی کو بے یقینی کی وجہ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر

زندگی تو اپنے ماضی کے کوئیں میں جھانک کر کیا پائے گی؟
اس پرانے اور زہریلے ہواؤں سے بھرے، سونے کوئیں میں
جھانک کر اس کی خبر کیا لائے گی؟

اس کی تہہ میں سنگ ریزوں کے سوا کچھ بھی نہیں
جز صدا کچھ بھی نہیں

راشد، اقبال کی مانند مشرق کی فکر کو مغرب کی فکر سے ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مغربی طرز فکر اور طرز
معاشرت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں انظم طلسم ازل میں کہتے ہیں۔

یہاں زندگی ہے اک آہنگ تازہ،
مسلل، مگر پھر بھی تازہ

یہاں زندگی لہجہ لہجہ، نئے دمب، تہتر

جوش سے کاغذ ہے۔

یہاں وہ سکوں، جس کے گہوارہ نرم و نازک
میں پلٹے ہیں ہم ایشیائی

اقبال بھی مغرب کی اعلیٰ اقدار کو اپنانا چاہتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے۔

مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر

مزاج مغرب ہے تاجرانہ مزاج مشرق ہے راہبانہ

وہاں دگرگوں ہے لحظہ لحظہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ

فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا افرنگ کا ہر قریہ ہے فردوس کی مانند

لیکن جب اقبال اور راشد مغرب کا موازنہ مشرق سے کرتے ہیں تو ان کے لہجہ کی تڑپ نمایاں ہو جاتی ہے

کیونکہ مشرق بے عملی، درجہ بندی کا شکار ہے۔ دونوں کے کلام سے اشعار دیکھئے۔

ندایشیا میں نہ یورپ میں سوز و ساز حیات خودی کی موت ہے یہ اور وہ ضمیر کی موت

مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی مغرب کے خداوند درخشندہ فلکرات

یورپ میں بہت روشنی، علم و ہنر ہے حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات

(اقبال)

ہمارا لہو زخم افرنگ کی موسیائی

کہ ہم تاجے اپنے اوہام کہندے کے ولید بن کر
یونہی عافیت کی نہ اسرارِ مذت کے آغوش سے
زہرِ تقدیر پیتے رہیں گے
ابھی اور کے سال در یوزہ گر بن کر جیتے رہیں گے۔

اسی سوچ میں تھا کہ مجھ کو
طلسمِ ازل نے نئی صبح کے نور میں غم دیا،

شرم آگئیں در تپے سے جھانکا
(راشد)

نغمہ بیداری جمہور ہے سامانِ عیش قصہ خواب آور اسکندر و جم کب تک
آفتاب تازہ پیدا بطنِ گیتی سے ہوا آسمانِ ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تک

(قبل)

گرچہ ہے دل کشا بہت حسنِ فرنگ کی بہار طائر کب بلند بال، دانہ و دام سے گزر

(ص: ۴۵۷، بال جبریل، غزل: اقبال)

راشد نے اپنی خودی کو پروان چڑھانے کے لیے مغرب کی رہنمائی حاصل کی ہے۔ جب کہ اقبال اس خودی کو اسلامی اصولوں سے مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں شعرا کے یہاں اس معاملے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ پروفیسر عالم خوند میری ان کے نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
”اگر جسم اور انسان مغرب کی نمائندگی کرتے ہیں، روح اور خدا مشرق کی علامتیں ہیں۔ اس مساوات کی حد تک اقبال اور راشد متفق ہیں۔ اور دونوں کی خواہش ہے کہ یہ دوئی دور ہو لیکن دونوں کے فلسفہ حیات میں بنیادی اختلاف ہے۔ اقبال ایک مابعد الطبعیاتی مذہبی سطح پر مشرق اور مغرب کے اتحاد کے قائل ہیں اور راشد لیکن (Pagan) روح کا احیاء چاہتے ہیں۔“

اقبال نے مشرق و مغرب کا موازنہ کر کے اس تضادم کو پیش کیا ہے جو دونوں تہذیبوں کے فکروں سے پیدا ہوا ہے اسی لیے وہ بعض اوقات ماضی پرست نظر آتے ہیں۔ راشد کے یہاں بھی اس کرب کی پرچھائیاں جگہ جگہ ملتی ہیں۔ اقبال مغرب کی مادی زندگی سے بیزار ہیں۔ وہ اس اصول زندگی میں روحانیت کی آمیزش چاہتے ہیں۔ کم و بیش راشد کا نظریہ حیات بھی اسی خمیر سے بنا ہے۔ اور غیر شعوری طور پر انھوں نے بھی ماضی سے اپنا رشتہ استوار رکھا ہے، لیکن ان کے یہاں روحانیت کی پرچھائیاں مدہم ہیں۔ حالانکہ وہ اپنے ملک کی تباہ حالی کو دیکھ کر درد محسوس کرتے ہیں، لیکن مغرب سے فیض حاصل کرنے کو برا نہیں سمجھتے۔

خلیل الرحمن اعظمی نے اپنے مقالہ 'راشد کا ذہنی ارتقا' میں راشد اور اقبال کے کلام کے سلسلے میں بڑی جامع معلومات فراہم کی ہیں:

”ان کی (راشد) کی شاعری میں دراصل اقبال کی شعری شخصیت کا تسلسل یا اس کی تشکیل تو ہے، راشد کے یہاں جو چیز اقبال سے مختلف ہے وہ ان کا زاویہ نگاہ ہے جو ان کی اپنی شخصیت اور ذاتی وجدان کی دین ہے۔ اقبال کا نظام فکر جن بنیادوں پر استوار ہے راشد نے اس سے یقیناً انحراف کیا ہے۔ اور اس معین نظریے سے بھی انھوں نے اپنے آپ کو الگ رکھا ہے جو صرف اقبال سے مخصوص ہے، مگر اقبال کی دانشوری اس کا طریق کار اور اس کی نظر، اسے ضرور وراثت میں ملی ہے۔ اتفاق سے اقبال اور راشد تھوڑے سے فرق کے ساتھ تقریباً ایک ہی عہد کے شاعر ہیں، اس لیے راشد کے اندر کا شاعر بھی کم و بیش انھیں ذہنی و فکری مسائل سے دوچار ہے جسے ہم اقبال کی شاعری میں تلاش کر سکتے ہیں۔“

اقبال اور راشد کے ذہنی پس منظر کو بتانے میں اس عہد کا بڑا ہاتھ تھا جو دونوں شعرا کو ملا۔ نیلن راشد کو اس تمام اختصار کے علاوہ ان حالات سے بھی نبرد آزما ہونا پڑا جو اقبال کے اتفاق نے بعد رونما ہونے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سامراج کی ریشہ دوانیاں اپنے عروج پر تھیں۔ صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ تمام ایشیا اور افریقہ کے ممالک میں جو رواستبداد کا بازار گرم تھا اور تباہی و بربادی ایشیا کا مقدر بن گئی تھی۔ اقبال نے اپنے عہد کے سامراج کی مکر و فریب اور اس کی تباہ کاریوں کا ذکر موثر پیرایے میں کیا ہے اور راشد نے اقبال کے جذبات و خیالات کو وسیع شکل میں پیش کیا۔ اس سلسلے میں اقبال نے فلسطین اور شمالی افریقہ کے بارے میں نظمیں لکھیں۔ اورن۔ م۔ راشد نے ایران کے بارے میں نظمیں لکھیں۔ جن میں غلامی سے آزادی پانے کے لیے جدوجہد کی تلقین کی ہے۔ اقبال کی نظم (فلسطینی عرب سے، ضربِ قہیم) اور راشد کی نظم (تیل کے سوداگر، ایران میں اجنبی) اس سلسلے کی کڑی ہیں۔ کیونکہ راشد اور اقبال دونوں کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی حالات کم و بیش ایک طرح کے تھے۔ راشد نے خاص طور پر ماوراء اور ایران میں اجنبی کی بیشتر نظموں میں ہندوستان اور باہر کے ممالک پر انگریزی سیاست کی چالبازیوں کی پیدا کردہ تباہی اور استحصال کو بے نقاب کیا ہے۔ یہاں راشد اقبال کے ہمنوا بن جاتے ہیں۔ اقبال کی طرح راشد کا بھی یہ خیال ہے کہ مشرق میں جسم کی نہیں روح کی آسودگی کی ضرورت ہے اور ایشیا کی نجات عمل، جدوجہد اور اتحاد میں پوشیدہ ہے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ:

ربط و ضبط ملت ہے مشرق کی نجات
ایشیا والے ہیں اس نکتے سے اب تک بے خبر
تو چاہے تو بن جاؤں میں پھر

وہی کوزہ گر جس کے کوزے
تھے ہر کاغذ و گواہ ہر شہر و قریہ کی مائش
تھے جن سے امیر و گدا مساکن درخشاں
تو چاہے تو میں پھر پلٹ جاؤں ان اپنے کوزوں کی جانب
معیشت کے اظہار فن کے سہاروں کی جانب
کہ میں اس گل و لاس سے، اس رنگ و روغن
سے پھر وہ شرارے نکالوں کہ جن سے
دلوں کے خرابے ہوں روشن

(راشد: نظم حسن کوزہ گر)

راشد کے عہد کا مشرق اقبال کے عہد کے مشرق سے مختلف تھا، لہذا راشد اور اقبال کے افکار و اعمال بھی مختلف ہیں، اس لیے راشد جب مشرق کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ اقبال کی طرح ماضی کا ذکر جذباتی لہجے میں نہیں کرتے اور نہ مغربی تہذیب کو اس لیے رد کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد خائش مادی اسونوں پر استوار ہے۔ اس مختلف رد عمل کا بڑا سبب یہ ہے کہ اقبال سیاست کے ساتھ تہذیبی جڑوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ جبکہ راشد محض سیاسی پس منظر کے تحت مغرب کو ہدف ملامت بتاتے ہیں۔ البتہ دونوں شعرا نے مشرق کے جمود اور شکست خوردہ زندگی پر طنز کیا ہے۔ اور مذہب، تصوف اور روایت کے جامد عناصر سے پرہیز کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔

اقبال اور راشد کی شاعری کا مرکز و محور مشرق اور مشرقی زندگی کے تہذیبی، اخلاقی اور معاشی مسائل ہیں۔ راشد نے اقبال کا اثر قبول کیا ہے، لیکن انھوں نے اقبال کی دینی اساس کو نہیں اپنایا۔ راشد نے اقبال کی طرح روایت پرستی سے کنارہ کشی کی اور ایک نئے میلان کو ترجیح دی ہے، جس میں سب سے بڑھ کر انھوں نے شاعری میں علامتی اظہار کو جگہ دی۔ جس سے اس تخلیقی ابہام کی گنجائش نکل آئی جو متنوع معانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ راشد کا خیال ہے کہ:

”تخلیقی تجربہ محض واردات کا دوسرا نام نہیں جو شعر کہنے والے پر طاری ہو، بلکہ واردات ایک ایسی حقیقت ہے جو انسانی عمر کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ نظم میں معنی فہمی کے لیے ضروری ہے کہ شعر سمجھنے والا اپنے ذہن کو کھلا رکھے تب ہی وہ شعر کے اصلی معنی تک پہنچ سکتا ہے۔“

اردو شاعری کی طویل تاریخ میں اقبال وہ واحد شاعر ہیں جنھوں نے اپنے کلام میں آفاقیت کے پہلو پہ پہلو مشرقی روح سے بھی واقفیت حاصل کی۔ ان خصوصیت کے سبب سبھی شعرا نے اپنے اپنے انداز سے

انھیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ راشد بھی لقمہ سایہ میں اقبال اور افلاطون کو اپنا پیرومرشد تسلیم کرتے ہیں۔
مثلاً

یہ تسلیم، سائے نے تجھ کو

وہ پہنائیاں دیں

افق سے بلند اور بالا

جو تیری نگاہوں کے مرئی حجابوں میں پنہاں رہی تھیں

وہ اسرار تجھ پر ہویدا کیے، جن کا ارماں

افلاطون سے اقبال تک سب کے سینوں کی دولت رہا ہے؛

وہ اشعار تجھ کو سنائے، جو حاصل ہیں درجہ جل سے لے کر

سبک ماہ راشد کے سوز و دروں کا

اقبال کے مانند راشد بھی فطرت کے آغوش میں سکون محسوس کرتے ہیں وہ انسان اور فطرت کے

مکالموں کے ذریعے اپنا نظریہ حیات و کائنات پیش کرتے ہیں یہ اندازہ بھی انہوں نے اقبال سے ستعار

لیا ہے فطرت انسان سے یوں ہم کلام بہنے

کھیل میں کانٹوں سے ہے دامن صد پارا تیرا

کاش تو جانے کہ سامان طرب ارزاں نہیں

کون سی شے ہے جو وجہ کاہش انسان نہیں

کس لئے رہتا ہے دل شیدائے نگارہ ترا؟

اور انسان یوں گویا ہوتا ہے

جاننا ہوں مادر فطرت کہ میں آوارہ ہوں

طلل آوارہ ہوں لیکن سرکش و ناداں نہیں

میری اس آوارگی میں وحش عصیاں نہیں

شوخ ہوں لیکن ابھی معصوم اور بچارہ ہوں

تجھ کو کیا غم ہے اگر در افق نگارہ ہوں

شکر ہے زندگی ابرہمن ویزاں نہیں

ان سے بڑھ کر کچھ بھی وجہ کاہش انسان نہیں

(لقمہ فطرت اور عہد نو کا انسان)

اقبال کی مانند راشد بھی اپنے مختلف مجموعہ کلام میں قہر پر ارتقا کی منازل طے کرتے ہیں۔ ان کا

شعری سفر کسی مرحلے پر بھی جمود کا شکار نہیں ہوا۔ مثلاً ایران میں انہی کی نغموں میں قہر، ایمائیت،

علامات کی تہدواری پائی جاتی ہے جن میں سبا ویراں، حیلہ ساز، داشتہ، نمرود کی خدائی، سایہ، کون سی الجھن کو سلجھاتے ہیں ہم، اور یہ دروازہ کیسے کھلا، جیسی قابل ذکر نظمیں شامل ہیں۔ 'یورا' کی نظموں میں پابند نظم کے آہنگ کا اثر باقی تھا، لیکن ایران میں اجنبی تک آتے آتے ان کی نظموں میں زیادہ خوشگلی پیدا ہو گئی۔ ان میں راشد کا انفرادی رنگ بھی جھلکتا ہے اور وہ اقبال کے اثر سے آہستہ آہستہ نکلنے نظر آتے ہیں۔ لا = انسان تک آتے آتے ان کا فن ایک نئی منزل کی طرف گامزن نظر آتا ہے اور وہ مشرق کی حدود کو پار کر کے آفاقیت کی طرف آتے ہیں۔ ان نظموں میں فکر کا نیا تصور ملتا ہے۔ چند مثالیں اس ضمن میں ملاحظہ کیجیے:

وہی روح بک ازلی کہ ہے

جسے یاد غایت رنگ و بو

جسے یاد رازِ نئے و سبو

جسے یاد وعدہ تار و پو!

چلا آ کہ میری ندائیں بھی

(وہی کشف ذات کی آرزو راشد)

ہم محبت کے خرابوں کے نکلیں

ریگ دیروز میں خوابوں کے شجر بولتے ہیں

سایہ ناپید تھا، سائے کی تمنا کے تلے سوتے ہیں!

(ریگ دیروز راشد)

زندگی سکنائے تازہ تر کی جستجو

یا زوالِ عمر کا دیو سہک پاؤ دیو

یا انا کے دست و پا کو دھتور کی آرزو

کون سی الجھن کو سلجھاتے ہیں ہم؟

(کون سی الجھن کو سلجھاتے ہیں ہم۔ راشد)

راشد کے فن پر روشنی ڈالتے ہوئے خلیل الرحمن اعظمی لکھتے ہیں:

”راشد کا شعری مزاج رومی، اقبال، ڈانٹے اور ملٹن جیسے شعرا سے مماثل ہے۔ جو ایک

خاص سطح سے کبھی نیچے نہیں اترتے۔ کیوں کہ وہ جن مسائل اور موضوعات سے دوچار ہیں

وہ ان عمومی مسائل اور کیفیات سے الگ ہیں جو غنائی شاعری میں تنوع، لوچ اور لچک پیدا

کرتے ہیں۔ راشد ان معنوں میں عوام کا نہیں بلکہ خواص کا شاعر ہے اور اس کی شاعری

سے لطف اندوزی کے لیے بھی ایک دانشورانہ مزاج کی ضرورت ہے۔“

مندرجہ بالا بیان اقبال پر بھی صادق آتا ہے۔ اقبال کو سمجھنے کے لیے بھی ایک خاص بصیرت کی ضرورت ہے۔ اقبال بھی عوام کا نہیں خواص کا شاعر ہے اور اس کے کلام سے لطف حاصل کرنے کے لیے دانشورانہ ذہانت درکار ہے۔

راشد، اقبال کی مانند انسان کے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں۔ ان کے یہاں انسان کے روشن مستقبل کے خوابوں کی بشارت ملتی ہے۔ مثلاً:

اے مرے وجود کے شہر
مجھ کو جگا بھی دو!
مرے ساتھ ایک ہجوم ہے
میں جہاں ہوں
زائروں کے ہجوم بھی ساتھ ہیں
کہ ہم آج
معنی و حرف کی شب وصل نو
کی برات ہیں!

راشد کظم نگاری میں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کے انداز بیان میں اعتدال اور زور نے اشعار میں اثر پیدا کر دیا ہے۔ ان کے یہاں متنوع موضوعات کا عجیب خانہ موجود ہے جن میں ہندوستان، ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے سماجی و سیاسی مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے، جن کا بیان ذاتی تجربات اور صداقت پر مبنی ہیں۔ چونکہ انھوں نے ان ممالک کی سیاحت کی تھی لہذا ان موضوعات کی تفلیقی پیشکش انھیں اقبال سے قریب کر دیتی ہے۔ راشد نے موضوعات کے ساتھ اقبال کی غلطیات اور عربی و فارسی تلمیحات و استعارات سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں مغنی تبسم رقمطراز ہیں:

”راشد اپنے مقصد کو بیان کرنے کے لیے ایرانی اور عربی تلمیحات اور اساطیر استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر سنجاب و سمور، آہن، شیر و شہر، شب زفاف، زمستان و تابستان، مے ناب، ہمالہ الوند، فانوس و گل، ان، خطیب و موذن، کاغذ مغفور و کسریٰ وغیرہ۔“
راشد کی غلطیات پر روشنی ڈالتے ہوئے عقیل احمد صدیقی لکھتے ہیں کہ:

’ایران میں اجنبی‘ سے راشد کی شاعری ان کے لفظوں میں ’نصب العین‘ کی شاعری بنی ہے۔ یہاں اور بعد کی تحقیقات میں داخلیت کے مقابلے میں خارجیت حاوی ہے اس طرح کی شاعری کے لیے جس کی بنیاد (اقبال کی شاعری کی طرح) دانشوری کی روایت پر قائم ہو، تصورات کے حامی الفاظ زیادہ کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ روزمرہ یا عام بول چال کی زبان

میں بڑے بڑے موضوعات اور تصورات کے اظہار کی عموماً صلاحیت نہیں ہوتی۔“
 راشد نے فارسی اور عربی تراکیب و لفظیات میں اقبال کے کلام سے خوشہ چینی کی ہے مثلاً نچیر، سنگ خارا،
 سلاسل، رنگزاروں، کوساروں، ظلمات، شب گیر، زمزمے، ظلم، شعاعیں رقص، خیر و شر، ستیزہ کار، شعلہ
 جوالہ، خودی، یقین، ایمان، اہرمن، یزداں، خورسند، سعی بکھر، استبداد، شعاع امید، عصیاں، سیل، اسفند،
 آہنی کمند اعظم، کاخ فغفور و کسری، آدم نو، تاشا گہلا لہ زار، در یوزہ گری، بے کراں، مومیائی، کلاہ کلیم، سیم
 وزر، اخوت، مساوات، رب کریم، عالم لاہوت، جولان گاہ، سرود و جنگ، سرور و عہم، نازک آئینوں،
 بیکراں سفینہ، زمزمے بے برگ و بار، تار ہائے سیم وزر، لم یزل، جادۂ پراسادہ، دہقان، خواب سحر گئی،
 تازہ تر کی جستجو، لمحہ سعی، پیدائی، دل مرے صحرا نور، کیسہ کیسہ، تخت جم و تاج، تجلہ سیمیں، ریشم، افرنگ،
 چشمہ، خندہ برب نان و جویں، سنگ خارا، خاکستر، سوخت و غیرہ وغیرہ۔ ان مثالوں سے واضح ہے کہ راشد
 کے اسلوب پر اقبال کا اثر گہرا ہے ان کا اسلوب اقبال اور غالب کی طرح فارسی آمیز ہے۔ اس سلسلے میں
 ڈاکٹر تبسم کا شمیری رقم طراز ہیں کہ:

”مگر ایک بات قابل توجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ راشد کے اسلوب پر اقبال کے اثرات نمایاں
 ہیں۔ راشد اور اقبال کے درمیان فکری سطح پر بعد المشرقین موجود ہے، ہاں اگر کوئی
 مماثلت رکھتی ہے تو یہ اسلوب کی ظاہری سطح ہے۔“

راشد نے اپنے کلام میں ہندی الفاظ کا استعمال بھی کیا ہے۔ انھوں نے انداز بیان کے لیے تمثیلی
 انداز کو بھی اپنایا ہے جس میں تاریخی یا نیم تاریخی کرداروں کے ذریعے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔
 اس قبیل کی نظمیں اسرائیل کی موت، سبادیراں، ابولہب کی شادی، حسن کوزہ گرد وغیرہ ہیں اور کچھ نظمیں ایسی
 ہیں جن میں انھوں نے منفرد استعارات یا علامات استعمال کی ہیں اس نوع کی نظموں میں بوئے آدم زاد،
 اندھا کباڑی، مری مور جان، اس پیڑ پہ ہے بوم کا سایہ، زنجبیل کے آدمی، وغیرہ نظمیں شامل ہیں۔

راشد نے فنی جدت نگاری سے کام لیتے ہوئے آزاد نظم کو منفرد اسلوب و بیان عطا کیا ہے۔ اس
 کے ساتھ زبان و بیان، تشبیہات و استعارات میں بھی ندرت پیدا کر کے انھوں نے اپنی نظموں کو ایک نئے
 رنگ و آہنگ سے روشناس کرایا اور اقبال کی مانند پرانے الفاظ کو معنی و مفہوم کا نیا لباس بھی عطا کیا۔ اس فنی
 میلان میں بھی وہ اقبال کے مقلد ٹھہرے لیکن ان کی واضح کی ہوئی تراکیب اور بندشیں اکثر اوقات اجنبی
 سی لگتی ہیں۔ ان سے مکمل شبیہ نہیں ابھرتی۔ جبکہ اقبال کے یہاں ابہام کی یہ صورت پیدا نہیں ہوتی۔

راشد نے قافیہ کے معاملے میں کوئی پابندی نہیں کی ہے البتہ عروض و وزن کی پابندی ضرور کی ہے۔ ان کے
 یہاں عروض میں تنوع پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حمید نسیم نے جامع روشنی ڈالی ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔

۱۔ عقیل احمد صدیقی، جدید اردو نظم، نظریہ و عمل، علی گڑھ، ۱۹۹۰ء، ص ۲۱۹

۲۔ ڈاکٹر تبسم کا شمیری، لا = انسان لاہور، ۱۹۹۳ء، ص ۱۸۸-۱۸۷

”ان کے یہاں عروضی تنوع اتنا ہے کہ اردو فارسی کی قریب قریب تمام بحروں کو ایک ماہر صنّاع کی سہولت اور آسانی سے استعمال کر کے دکھا دیا۔ راشد صاحب کو ارکان کے حسب وخواہ استعمال میں وہ کمال حاصل ہوا کہ وہ اصوات کی ترتیب کے تنوع اور رنگارنگی میں اقبال کے سوا اولیٰ دکنی سے قافی اور یگانہ تک سب شاعروں سے آگے نکل گئے۔ لیکن ترحیب اصوات میں وہ اقبال سے ایک قدم پیچھے ہیں کہ اقبال سبب اور وند کے مقامات تبدیل کر کے ہر طرح کی فکر ہر طرح کے خیال اور احساس کو ایک Master craftsman کی طرح اس کے مزاج کے عین مطابق بیان کرنے میں عظیم المثال Perfection رکھتے تھے“۔^۱

تصوف کی بے عمل زندگی پر اقبال نے سخت قسم کی تنقید کی ہے، جس نے تقدیر کا بہانہ بنا کر انسان کو جدوجہد سے عاری زندگی گزارنے کا درس دیا ہے۔ ”نظم شکست میں کہتے ہیں:

مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں	بہانہ بہ عملی کا بنی شراب الست
فقیہ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور	کہ معرکے میں شریعت کے جنگ دست بدست
گریز کشمکش زندگی ہے، مردوں کی	اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست

صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال	ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار
وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو	ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار

(مستی کردار اقبال)

راشد نے اس بے عملی کو ابھاد ذہن و فکر سے تعبیر کیا ہے۔ ملاحظہ کیجیے

ہم تصوف کے خرابوں کے مکین
وقت کے طول المناک کے پروردہ ہیں
ایک تاریک ازل، نور ابد سے خالی!
ہم جو صدیوں سے چلے ہیں
تو سمجھتے ہیں کہ ساحل پایا
اپنے دن رات کی پاکوبی کا حاصل پایا
ہم تصوف کے نہاں خانوں میں بسنے والے
اپنی پامالی کے افسانوں پہ ہنسنے والے
ہم سمجھتے ہیں نشان سر منزل پایا

(تخوف راشد)

اقبال کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے راشد نے دانش گاہوں میں بے عمل اور علم سے بے بہرہ محفلوں کو

بھی مذمت کا نشانہ بنایا ہے جو قوم اور انسان کی تربیت کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ کہتے ہیں:

اے وطن اے جان

خاک چھانی میں نے دانش گاہ کی

اور دانش گاہ میں بے دست و پا درویش حسن و فہم کے جو یا ملے

جن کو تھی میری طرح ہر دستگیری کی طلب

دستگیری کی تمنا سالہا جاری رہی

لیکن اپنے علم و دانش کا شمر اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا

سر تہی نعلی خدا تھے خیر و قوت کے نشان

اور انس، اہل دل نس شریر و ناتواں (اے وطن اے جان راشد)

اقبال دانش گاہوں پر تنقید کرتے ہوئے نظم 'تربیت' میں کہتے ہیں:

شیخ مکتب کے طریقوں سے کشادہ دل کہاں

کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ!

مرے کدو کو غنیمت سمجھ کہ بادۂ ناب

نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے

مقصد ہے اگر تربیت لعل بدخشاں بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو

کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت وہ کہنے دماغ اپنے زمانے کے ہیں ہیرو!

(اساتذہ اقبال)

اقبال مغربی تعلیم کے مضر اثرات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں:

اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف

راشد کی نظم 'شہرِ وجود اور مزارِ ایک منفرد حیثیت' رکھتی ہے۔ اس میں موت کی کشاکش کا ذکر ہے۔

راشد موت اور وجود دونوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اقبال کے یہاں بھی یہ یقین ملتا ہے کہ موت کے بعد ایک

نئی زندگی کا ظہور عمل میں آتا ہے۔ یہاں بھی دونوں شعرا کے خیالات میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس

سلسلے میں ڈاکٹر محمد علی صدیقی رقمطراز ہیں:

”اجل کے بارے میں بھی اقبال کے یہاں اثباتِ خودی کا راستہ (Roadmap) ملتا ہے۔ راشد

کے یہاں 'اجل' کے تصور سے مشابہ ہے۔ اس لیے وہ بار بار مثلی انسانوں کی نجات

(Redemption) کے لیے 'اجل' سے استمداد چاہتے ہیں تاکہ انسان موت کے راستے کی

بے خوفی سے کندن بن سکے۔ اقبال کے یہاں بھی 'خودی' انسانوں میں موجود متعدد

صفات مرگ کی موت سے، حاصل ہو سکتی ہے۔“

دووں شعر سے یہاں موت خوف و ہراس کا نام نہیں ہے۔ بلکہ وہ زندگی میں گونا گوں منظر ہر گھٹتے ہیں، جس کا انجام موت ہے۔ اقبال کہتے ہیں:

ذرا ذرا دہر کا زندگی، تقدیر ہے
سے شکست انہی غیبی کا سب گزر میں
زندگی کی آگ کا انجام خاستہ نہیں
زندگی کی آگ کی دیدہ قدرت میں ہے
موت کے ہاتھوں سے مٹ سکتا اگر نقش حیات
ہے اگر ارزاں تو یہ سمجھو اجل کچھ بھی نہیں
موت ہے ہنگامہ آرا قلم خا موش میں
تم تیار رہا جس کو ہندوستان میں ہے
اور زندگی کی حقیقت کو واضح کرتے دے رہے ہیں
چوں بن راہی شربت سے نکل آتا ہے یہ
موت تجدید زندگی کا نام ہے

موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ
خواب کے پند میں بیداری کا نام ہے
(اردو ادبی رسالہ میں قنوں)

راشد انھیں تصورات کو اس طرح بیان کرتے ہیں:
یہ بجا ہے کہ ہست ہزار رنگ کے جلوہ گر
مگر اک حقیقت آخر میں
ہی آستانہ مرگ ہے

نوائے زار و
کبھی نا وجود کی چوٹیوں سے اتر کے تم
اسی اک نگاہ میں کود جاؤ
نئی زندگی کا شباب پاؤ
نئے ابر و ماہ کے خواب پاؤ

راشدی نظم اتنی رفتاری بھی قنوں سے متاثر ہو رہی تھی ہے۔ یہاں بھی راشد نے قنوں کے اثرات
رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں:

اجل، ان سے مل،
 کہ یہ سادہ دل
 نہ اہل صلوٰۃ اور نہ اہل شراب،
 نہ اہل ادب اور نہ اہل حساب،
 بڑھو، تم بھی آگے بڑھو،
 اجل سے ملو،
 بڑھو، نو تو فکر گداؤ
 نہ کشکول در یوزہ گری چھپاؤ
 نہیں زندگی سے کوئی ربط باقی نہیں
 اجل سے انسوا اور اجل کو ہنساؤ!
 بڑھو، بندگانِ زمانہ بڑھو بندگانِ درم
 اجل، یہ سب انسان متقی ہیں،
 متقی زیادہ ہیں، انسان کم
 ہوں پر نگاہ کر

ان تمام مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ غائب اور قبائل کے بعد شد کی عظمتِ علم ہے۔ وہ نئی نظم کے معیار ہی نہیں بلکہ غزل کے مقابلے میں نظم کا ذوق پیدا کرنے میں وہ اقبال کے پیس رو ہیں۔

فیض احمد فیض:

فیض احمد فیض بیسویں صدی کی ایسی ہم شخصیت ہیں، جن کا شمار اردو کے چند اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ فیض، اپنے دور کی احتجاجی شاعری کے سچے علمبردار ہیں۔ وہ سیاسی آزادی کو کافی نہیں سمجھتے تھے ان کا کہنا تھا کہ سچی آزادی کے لیے سماج کے ان ماسوروں سے نجات حاصل کرنی ہوگی جو معاشرے کے جسم میں وڑھ کی طرح پھیل پھول رہے ہیں۔ وہ تمام زندگی اپنی شاعری کے ذریعہ ان ماسوروں کو سماج سے کھرچ کر پھینک دینے کی سعی کرتے رہے۔

فیض احمد فیض ۳۳ فروری ۱۹۲۹ء میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۸۴ء میں انتقال ہوا۔ والد کا نام خان بہادر سلطان محمد خاں تھا۔ جو بیرسٹر کے عہدے پر فائز تھے۔ فیض کی ابتدائی مذہبی تعلیم مولوی محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کے زیر سایہ ہوئی اور درسی تعلیم اسکاتھ مشن ہائی اسکول سیالکوٹ میں ہوئی۔ اس کا پہلا مجموعہ کلام 'نقش فریادی' ۱۹۴۱ء میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ مجموعہ کلام دستِ صبا ۱۹۵۲ء، زنداں نامہ،

دستِ سنگ، سروادی سینا، شامِ شہر یاراں، مرے دل مرے مسافر وغیرہ گاہے بہ گاہے شائع ہوتے رہے۔

غالب اور اقبال کی طرح فیض کی ذہنی تعمیر چشمِ بصیرت اور افسردہ دلی کا نتیجہ تھی۔ اس لیے ان کے کلام میں حسن کے ساتھ جہاں جینی حقیقت پسندی، شیریں بیانی ہے، وہاں تلخ نوائی بھی ہے۔ فیض نے مشاہدہ کے ساتھ انسانی زندگی اور اس کے ہنگاموں میں شریک ہو کر عملی جدوجہد میں بھی حصہ لیا ہے اور ان زندگی کے تجربات کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ جس طرح اقبال نے انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کے لافنی نغمے گائے اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر انھیں تہِ داور حریت کا پیغام دیا، یہی تمام محرکات فیض کی شاعری میں بھی کام کر رہے ہیں۔ فیض کی شاعری میں رومان اور حقیقت یکجا نظر آتے ہیں۔ جس کے سبب ان کے کلام میں غم دوراں اور غمِ جاناں کی سرحدیں مٹی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ سنگم کسی دوسرے اردو شاعر کے یہاں نظر نہیں آتا۔ ان کی شاعری سیاسی تشدد، قید و بند اور زبانِ بندی کے خلاف ایک احتجاجی لے کے روپ میں ابھر کر سامنے آتی ہے۔ سماج کی برائیوں پر بے گانہ احتجاج کے سلسلے میں انھیں کئی بار قید و بند کی صعوبتوں سے بھی دوچار ہونا پڑا، جس نے ان کی شاعری میں جلاوطنی اور اس سے پیدا ہونے والی افسردگی پیدا کر دی ہے۔

فیض کا ذہنی اُفق نہایت وسیع اور روشن تھا۔ انھوں نے استحصالی نظام کا بطور خاص مطالعہ کیا، اور اس کے نتائج تک پہنچنے کے لیے انھوں نے کافی غور و فکر سے کام لیا۔ جس کے تحت فیض نے برصغیر کے سامراجی نظام کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی اور جہاں جہاں استحصالی ہوا، اہور ہا تھا، اس کے خلاف عملی قدم اٹھائے۔ مثلاً پاکستان اور ہندوستان میں یکساں طور پر طبقاتی اونچ نیچ، سماجی نا انصافی، معاشی عدم توازن، مذہبی ریاکاری جیسے ماسور دونوں ملکوں کو تباہ و برباد کر رہے تھے۔ فیض نے ان برائیوں کو برطانوی سامراج کے زمانے سے ہی محسوس کر لیا تھا، اور ان کے خلاف لگاتار جہاد کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن جہاں اپنے لوگ ہی دشمن کو برباد کرنے پر تھے ہوں وہاں غیروں سے شکوہ کرنا بے کار ہے۔ اس درد کی کسک اور تڑپ کو فیض نے مندرجہ ذیل شعر کے ذریعہ کتنا موثر بنا دیا ہے ملاحظہ کیجیے:

تمہیں کہو رند و محتسب میں ہے آج شب کون فرق ایسا
یا آ کے بیٹھے ہیں میکدے میں وہ اٹھ کے آئے ہیں میکدے سے

فیض، غالب اور اقبال کی مانند اپنی قوتِ تخیل کی احساس کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں۔ اسی نکتہ پر ان کا نظریہ اور فکر کام کرتی ہے۔ اور وہ مسلسل نشو و نما اور ارتقا کے مراحل طے کرتی جاتی ہے۔ کیوں کہ انسانی زندگی اور فکر مسلسل ارتقا پذیر رہتی ہے۔ اقبال اور غالب کی مانند فیض کائنات کے حرکی پہلوؤں پر یقین رکھتے تھے۔ اسی لیے ان کی شاعری میں مسلسل ارتقا کا عمل جاری و ساری نظر آتا ہے۔ فیض کی شاعری میں دو پہلو نمایاں نظر آتے ہیں پہلا رومان اور دوسرا ارتقائی پہلو ہے، لیکن فیض کا رومان عشق و عاشقی کی حد تک

محدود نہیں ہے۔ بلکہ ان کے رومان میں معاشرتی جبر کے خلاف وہ انقلابی جذبہ ملتا ہے، جس کی بنیاد سطحی رومانیت پر نہیں ہے، بلکہ اس کے پس منظر میں فکر اور نظریہ کی پختگی شامل ہے۔ جس نے اقبال کی طرح فیض کے دل میں بھی ان کا ہم خیال نہ ملنے کی کسک پیدا کر دی ہے۔ کہتے ہیں:

مقام فیض کوئی راہ میں چھا ہی نہیں جو کوئے پار سے نکلے تو سوئے وار چلے
ن۔م۔ راشد فیض کی شاعرانہ عظمت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں:

”مہذب حاضر کے شاعروں میں فیض جہاں شاعر ہے جو اپنے تصورات سے خالص حسن کی ایک
دلکش بہشت پیدا کرنا چاہتا ہے لیکن جس نے حسن اور رومان کے سنہری پردوں کے اُس پار
حقیقت کی ایک جھلک بھی دیکھ لی ہے۔“

فیض ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے، جس نے ان کے نظریات اور تصورات کو وسعت بخشی۔
ترقی پسند تحریک ہر طرح کے استحصال کے خلاف تھی، اور انسان کو اجتماعی اور انفرادی طور پر آزاد دیکھنا
چاہتی تھی۔ اس وقت تمام برصغیر سامراجی نظام کی جکڑ بند یوں میں قید تھا۔ یہ زمانہ سائنس اور ٹکنالوجی کا
زمانہ تھا اس لیے حرکت کا تصور بھی برق روتیز تھا۔ چنانچہ فیض نے اس تحریک میں شامل ہو کر استحصال اور
استعمار کے خلاف اپنی تخلیقی جوہر کو استعمال کیا۔

فیض کی شاعری میں نغمے کی تہہ میں وردی لہریں موجزن ہیں۔ اس درد میں مایوسی نہیں بلکہ اُمید اور
نشاطیہ پہلو نمایاں ہے۔ فیض سے پہلے اقبال کے یہاں یہ درد کا احساس مشترک ہے، لیکن علاج دونوں کے
یہاں مختلف ہے۔ بیسویں صدی کی فضاؤں میں سرمایہ و محنت کی جنگ زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کر رہی تھی،
جس سے شاعر بھی نہ بچ سکے اور فیض پکارا اٹھیں:

جسم پر قید ہے جذبات پہ زنجیریں میں فکر محبوس ہے گفتار پہ تعزیریں ہیں
اور اقبال اس غلامی کی ٹھٹھن میں گھرے سماج کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں:

یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تری محض میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری
اقبال اور فیض کے یہاں اپنے عہد سے آگمی کا درد اور عالمگیر نظریہ سے یگانگت کا احساس ملتا ہے۔ دونوں
کے یہاں خیال کی ہمہ گیری ان کے اشعار سے عیاں ہے۔ فیض نے خود آگمی کا سفر تیزی سے طے کیا
ہے۔ کہتے ہیں:

نہیں جاتی متاع لعل و مہر کی گراں یابی متاع غیرت و ایمان کی ارزانی نہیں جاتی
مری چشم تن آسوں کو بصیرت مل گئی جب سے بہت جانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی
بجز دیوانگی واں اور چارہ ہی کہو کیا ہے جہاں عقل و خرد کی ایک بھی مانی نہیں جاتی
اور اقبال کہتے ہیں:

متاع دین و دانش چھن گئی اللہ والوں کی یہ کس کافر ادا کا جلوہ نوخیز ہے ساقی

دونوں کی شاعری حرکت و آزادی، جستجو و تلاش کا Symbol بن گئی ہے۔ فیض کے کلام میں محنت کش طبقہ کی عدست ہاتھ ہیں، جو محنت و مزدوری کرتے ہیں۔ فیض 'سیاسی لیڈر کے نام' نظم میں مزدور کے ہاتھ کی اہمیت کو اس طرح واضح کرتے ہیں:

تیرا سرمایہ تری آس بھی ہاتھ تو ہیں اور کچھ تو نہیں پاس بھی ہاتھ تو ہیں
اور اقبال کہتے ہیں:

دست دولت آفریں کو مزدیوں ملتی رہی
اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو نکات
یہ عجائب شعبہ کس کی ملکیت کے ہیں
راجہ دہانی ہے مگر باقی نہ راجا ہے نہ راج
تم نے لوٹے بے لواء سمرا نشینوں کے خیم
تم نے لوٹی کشت و بہقاں تم نے لوٹے تخت و تاج

(اقبال نظم مسوینی)

فیض کے یہاں حب الوطنی، لہجے میں نغمگی اور روایت سے انحراف کے رجحان نے انھیں اقبال کے قریب کر دیا ہے۔

فیض کی ابتدائی شاعری میں ابہام پایا جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب ان کا ذہنی افق مائل بہ ارتقا ہوا تو ان کے سامنے حالات و مسائل واضح ہونے شروع ہوئے۔ انھوں نے سوشلسٹ ملکوں کے نظام معیشت پر ایک بار پھر غور و فکر کیا۔ اس مقام پر آ کر ان کے کلام میں رومان کی فضا کم ہوئی، اور اس کی جگہ حقیقت پسندی نے لے لی اور انھوں نے اشتراکی اصولوں پر اپنی شاعری کی بنیاد رکھی۔ لیکن دوسرے شعرا کی طرح انھوں نے اشتراکیت کا پروپیگنڈہ نہیں کیا، بلکہ تخلیقی عناصر فنی اور جمالیاتی اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے شاعری کی۔ فیض سماجی مسائل کا گہرا شعور رکھتے ہیں۔ ان کی نظمیں 'مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ'، 'میرے ندیم'، 'چند روز اور'، 'کتے'، 'موضوع سخن' وغیرہ ان کے سماجی احساس کی عکاس ہیں۔ ان نظموں میں فیض کی شخصیت کا اہم پہلو جو انھوں نے اقبال سے سیکھا یعنی اُمید افزا لہجہ اور رجائیت سے بھرپور نضا چھائی ہوئی ہے۔ یہ رجائیت اشتراکی نظریہ سے مل کر اور پختہ ہو گئی ہے۔ اقبال کے بعد جدید اردو شعرا میں فیض ہی وہ واحد شاعر ہیں جو خیر و شر کے تصادم میں خیر کی فتح کی نوید دیتے ہیں۔ لیکن یہ امر بھی مسلم ہے کہ فیض کی رجائیت کوئی مخصوص فلسفہ حیات پیش نہیں کرتی، جیسا کہ اقبال نے پیش کیا۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ فیض نے زندگی کے مظاہر کو ایک فلسفی کی نگاہ سے نہیں دیکھا بلکہ ایک درد مند شاعر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اور خارجی حقیقتوں کے ردِ عمل کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ اس ضمن میں ان کی نظمیں 'صبح آزادی'، 'زندہاں کی ایک شام'، 'دو آوازیں'، 'یاد'، 'ملاقات'، 'چند روز اور' میری جان' وغیرہ پیش

کی جاسکتی ہیں جو امید اور یقین کے جذبات کو پیش کرتی ہیں۔ ان نظموں میں اقبال کا رنگ گھل مل گیا ہے اور جس طرح اقبال کی نظم 'روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے' جو انسان کو خدا کی تمام نعمتوں کا احساس کراتی ہے فیض بھی اسی موڈ میں نغمہ سر ہیں۔ نظم 'دوا دازیں' سے یہ بند ملاحظہ کیجئے:

آزاد ہیں اپنے فکر و عمل، بھرپور خزانہ ہمت کا اک عمر ہے اپنی ہر ساعت امروز ہے اپنا ہر فردا
یہ شام و سحر، یہ شمس و قمر یہ اختر و کواکب اپنے ہیں یہ لوح و قلم یہ طبل و علم یہ مال و چشم سب اپنے ہیں
فیض کی نظم زنداں کی ایک شام جو ۱۹۴۷ء کی آزادی کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ ایسے وقت کی تخلیق ہے جب تمام شعرا مایوسی اور محرومی کے جذبات سے لبریز تھے۔ اس وقت بھی فیض کا لہجہ امید و نشاط سے بھرا ہوا تھا۔ چند اشعار دیکھئے جس میں وہ انگریزی سامراج کی ناکامی کی بشارت دیتے ہیں:

دل سے پیہم خیال کہتا ہے اتنی شیریں ہے زندگی اس بل
ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہوئیں گے آج نہ کل
جلوہ گاہ وصال کی شمعیں وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا
چاند کو گل کریں تو ہم جانیں

ظلم ملاقات میں فیض 'سازگار حالات میں محبوب کی ملاقات کو امید و یقین کا سرچشمہ سمجھتے ہیں۔ جب تک اندھیرا نہ ہو روشنی کی تلاش نہیں ہوتی۔ یقین ہی سحر کا ضامن ہے۔ اس یقین پر فیض نے کہا ہے کہ:

جہاں پہ ہم تم کھڑے ہیں دونوں

سحر کا روشن افق یہی ہے

یہیں پہ غم کے شرارے کھل کر

شفق کا گلزار بن گئے ہیں

یہیں پہ قافلہ دکنوں کے تیشے

قطار اندر قطار کرنوں

کے آتشیں ہار بن گئے ہیں

یہ غم جو اس رات نے دیا ہے

یہ غم سحر کا یقین بنا ہے

یقین جو غم سے کریم تر ہے

سحر جو سب سے عظیم تر ہے

فیض قدامت میں بھی جدت طرزی سے کام لیتے ہیں:

یلا سے ہم نے نہ دیکھ تو اور دیکھیں گے فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم

اقبال کی مانند فیض کا لہجہ مثبت اور رجائیت سے پُر ہے۔ وہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ہر شام کے

بعد سحر کا ہونا لازمی ہے۔ مندرجہ ذیل شعر میں بھی اقبال کے اسلوب اور لہجے کی گونج سنائی دیتی ہے۔

ہستی کی متاع بے پایاں جاگیر تری ہے نہ میری
اس شام و سحر کا شکر کرو ان شمس و قمر کا شکر کرو

ان تمام نعمتوں سے افضل آزادی ہے۔ اقبال اور فیض دونوں ہر طرح کی آزادی کے خواہاں ہیں وہ خدا داد نعمتوں کی مساوی اور متعصقانہ تقسیم عدل و انصاف اور سیاسی آزادی چاہتے ہیں اس معاشرے اور سیاست کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں جو خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے مخلوق خدا کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی فیض اور اقبال کے خیالات کی سرحدیں یک جاں ہو جاتی ہیں۔ فیض اپنے ہم وطنوں کی صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں:

نفس ہے بس میں تمہارے، تمہارے بس میں نہیں
چمن میں آتش گل کے نکھار کا موسم

پرانی شاعری میں بہار کا موسم عاشقوں کے جنون اور آشفستہ سری کا موسم تھا، لیکن فیض کی شاعری میں یہ بہار آئندہ نسلوں کے لیے امید کا پیغام لاتی ہے وہ شب کے ظن سے صبح کے پیدا ہونے کو انسانی زندگی کے لئے مبارک سمجھتے ہیں:

یہ شب کی آخری ساعت گراں کیسی بھی ہو ہدم
جو اس ساعت میں پنہاں ہے اُجالا ہم بھی دیکھیں گے
جو شرق صبح پر چمکے گا تارا ہم بھی دیکھیں گے۔

(فیض اعظم سر عقل)

فیض کے یہاں غم جاناں اور غم دوراں کی سرحدیں آپس میں مل گئی ہیں، لیکن فیض کا غم ایسا غم ہے جو سرشار کرتا ہے، مایوسی پیدا نہیں کرتا وہ گرتوں کو تمام لینے کی طاقت رکھتا ہے، فیض وطن کو سر بلند دیکھنا چاہتے تھے۔ اقبال بھی اسی بات کے خواہ ہیں:

نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مڑا تو جب ہے کہ گرتوں کو تمام لے ساتی

فیض کے یہاں طلوع آفتاب کی کرنیں امیدیں بندھاتی ہیں یاں اور قنوطیت کو دور کر دیتی ہیں۔ ان زریں کرنوں سے بھرے آسمان کو دیکھ کر فیض کے دل کے تاریج اُٹھتے ہیں۔ اس رجائیت کا ایک سرا اقبال سے بڑا ہے جس میں بعد کے تمام شعرا ہمارے پھولوں کی طرح یکے بعد دیگرے آتے جاتے ہیں اور اقبال کی عطا کی ہوئی فکر اور فن میں اضافہ کا باعث بن جاتے ہیں، لیکن اگر ان اضافوں پر تنقیدی نظر ڈالی جائے تو اردو شاعری میں اقبال کے بعد کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا ہے۔ البتہ بھی شعرا نے اقبال کی طرف سے ڈھنگ سے سوچا اور شاعری میں نئے نئے موضوعات و مسائل کو بیان کرنے کے لیے نئے نئے اسلوب اقبال سے اخذ کیے ہیں اور ان اسالیب کے استعمال سے ان شعرا نے اردو شاعری کے دھارے کو نئے

رُخ کی طرف ضرور موڑ دیا ہے۔ اقبال کی لفظیات، استعارات اور تشبیہات کو اپنا کر ان شعرا نے اپنی شاعری کے ایوان کو رنگارنگی عطا کی ہے۔ فیض نے بھی ان تمام عناصر کو اقبال سے سیکھا اور انھیں اپنی شاعری میں اپنا کر مدھم مدھم سروں میں نغمگی بکھیرتے ہوئے الفاظ کے ذریعے بیان کیا ہے۔ مثلاً:

چاند کے ہاتھوں سے تاروں کے کنول گر گر کر

ڈوبتے، تیرتے مرجھاتے رہے کھلتے رہے

رات اور صبح بہت دیر گئے ملتے رہے

فیض کا کہنا ہے کہ انسان اگر ان مادی چیزوں سے نجات حاصل کر کے سوچے تو اس کا دل گداز، بصیرت میں حق شناسی اور کردار میں استقامت درفعت پیدا ہو جائے، یہی خیالات اقبال نے اپنے تمام کلام کے ذریعے بیان کیے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے:

ہے اسیری اعتبار افزا جو ہو طہر ت بلند قطرہ نیساں ہے زندان صدف ہے ارجمند

فیض نے بھی زنداں کی چار دیواری میں خود آگئی اور خود شناسی کی منزلیں طے کیں۔ اقبال کی طرح فیض بھی انسان کو برسرِ پیکار دیکھنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انسان ان امتحانات سے گزرے جس سے رزرکر وہ کیسا بن جائے کہتے ہیں:

دوستو! ماتم جسم و جاں اور بھی اور بھی تلخ ترا امتحاں اور بھی

اقبال بھی اسی آہنگ میں بات کرتے ہیں:

ستاروں سے آئے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

فیض کے کلام میں مشاہدہ بھی ہے، مطالعہ اور سرگزشت بھی، وسعتِ نظر بھی ہے اور بے پایاں انسان دوستی اور انسانی عظمت کا جذبہ بھی جس نے ان کو اقبال سے بہت قریب کر دیا ہے لہذا جس طرح اقبال نے اپنے کلام کے بارے میں کہا تھا کہ:

اُڑالی قمریوں نے، طوطیوں نے عندلیبوں نے چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرزِ فغاں میری

وہاں فیض بھی شاعرانہ تعلیٰ سے کام لیتے ہیں:

ہم نے جو طرزِ فغاں لی ہے قفس میں ایجاد فیض کلشن میں وہی طرزِ بیاں ٹھہری ہے

فیض اور اقبال کے کلام میں نشاطیہ لے ایک مثبت فضا کی تخلیق کرتی ہے جو خوش آئند مستقبل کی بشارت دیتی ہے۔ فیض کے مندرجہ ذیل اشعار اقبال کے طرزِ بیان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے:

شعلہ درد جو پہلو میں لپک اٹھے گا دل کی دیوار پہ بر نقش دمک اٹھے گا

گرمی شوقِ نظارہ کا اثر تو دیکھو گل کھلے جاتے ہیں وہ سایہ در تو دیکھو

صبح کی طرح جھمکتا ہے شبِ غم کا افق فیض تابندگی دیدہ تر تو دیکھو

اقبال اپنے کلام میں مشکل حالات میں بھی اُمید کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ مختلف پہلوؤں

سے اُمید کو استحکام پہنچانا چاہتے ہیں۔ فیض بھی اسی رنگ میں بات کرتے ہیں۔
پھر سے بجھ جائیں گی شمعیں جو ہوا تیز چلی لا کے رکھ سر محفل کوئی خورشید اب کے
فیض اقبال کی، اند حرکت و عمل کی بات کرتے ہیں اور فکر و عمل کے زور سے جمود کو توڑنا چاہتے ہیں جس میں
مسم قوم گرفتار ہو کر اپنے منصبِ اعلیٰ کو بھلا بیٹھی ہے۔

بجے گی کیسے شب نگاراں کہ دل سرِ شام بجھ گئے ہیں
وہ تیرگی ہے دریتاں میں چہ رخِ رخ ہے نہ شمع وعدہ
کرن کوئی آرزو کی لاؤ کہ سب دروہام بجھ گئے ہیں

دل کے ایوان میں لیے نکل شدہ شمعوں کی قطار
نورِ خورشید سے سہمے ہوئے اکتائے ہوئے
مضحل ساعتِ افروز کی بے رنگی سے
یادِ ماضی سے غمگین، دشتِ فردا سے بے حال
اوراک ابھی ہوئی موبہوم سی درماں کی تلاش
دشت و زنداں کی ہوں چاک گسبیاں کی تلاش

اور اقبال کا کہنا ہے کہ

زندگی اقوام کی بھی ہے یونہی بے اعتبار
اس زیاں خانے میں کوئی ملت گروں وقار
اس قدر قوموں کی بے بسی سے ہے خورِ جہاں
رنگِ بائے رفت کی تصویر ہے انکی بہار
وہ نہیں ملتی ابد تک بارِ دوش روزگار
دیکھتے بے اعتنائی سے ہے یہ منظر جہاں

(اقبال، نظم گورستانِ شاعری)

اقبال انسان کی بے خیالی اور شعور کی ناچنگی کو ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں
تو ضمیرِ آسمان سے ابھی آشنا نہیں ہے نہیں بے قرار کرتا تجھے غمزہ ستارہ
اسی طرح کے خیالات فیض کے بھی ہیں۔ وہ وطن کی محبت سے سرشار ہو کر کہتے ہیں
تھم گیا شورِ جنوں، ختم ہوئی بارشِ سنگ خاکِ راہ آج لیے ہے لبِ دل دارِ کارِ سنگ
چند اشعار غزل کے ملاحظہ فرمائیے جس میں فیض نے اقبال کی فکر سے اپنے کلام کو جلا بخشی ہے۔
صنمِ زابداں ہے تو بے لقیں صنمِ میکداں ہے تو بے طاب
نہ وہ صبحِ داد و وضو کی ہے نہ وہ شامِ جام و سہو کی ہے

نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں
نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلفِ ایاز میں

جو میں سر پہ بجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا
ترا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں

(اقبال)

فیض کی خوبی یہ ہے کہ وہ لفظوں کو اس خلاقی سے استعمال کرتے ہیں کہ ایک مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ہنر انھوں نے اقبال سے ہی سیکھا ہے۔ اقبال کی مانند ان کی نظموں میں بھی پس منظر اور فضا کی تعمیر ملتی ہے۔ نظم 'تہائی' فیض کی عمدہ نظموں میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں فیض نے روح کی تہائی کے تاثر کو قاری کے دل میں امارنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ فیض نے چوں کہ جیل میں کافی عرصہ گزارا تھا۔ اس لئے ان کی شاعری میں روح کی تہائی اور وجود کی تہائی کا احساس شدت اختیار کر گیا۔

مثلن

اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ
کل کرو مٹج، بڑھادو مے و مینا و ایام

اپنے بے خواب کواڑوں کو معطل کرلو اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا
اقبال نے بھی 'تہائی' عنوان سے نظم لکھی ہے۔ لیکن ان کے یہاں تہائی، میں مایوسی اور روح کی تہائی کا احساس نہیں ہے بلکہ انسان کے ساتھ یہ تارے یہ آسمان چاند پہاڑ سب اس کی تہائی میں اس کے ساتھی ہیں۔ یعنی فطرت کے یہ سب نظارے انسان کو تہا نہیں ہونے دیتے۔ چوں کہ جیل کی چار دیواری میں شاعر کی آنکھوں سے یہ سب چیزیں اوجھل تھیں۔ یہی سبب ہے کہ فیض اپنے آپ کو بہت تہا محسوس کرتے ہیں۔ اقبال کے یہاں روح کی تہائی کا احساس کہیں نہیں ہے ان کا لہجہ ہر مقام پر رجائیت سے بھرا ہوا ہے۔ اقبال کی نظم 'تہائی' سے اشعار دیکھئے:

تہائی شب میں ہے خوں کیا اٹھ نہیں تیرے ہم نشیں کیا؟
یہ چاند، یہ دشت و در، یہ گہسار فطرت ہے تمام نسرین زار
کس شے کی تجھے ہوس ہے اے دل! قدرت تری ہم نفس ہے اے دل!

'صبح آزادی' فیض کی مشہور ترین نظم ہے، اس کے اسلوب میں اقبال کے اسلوب کی بازگشت صاف سنائی دیتی ہے۔ چند اشعار دیکھئے، جس میں ہندوستان کو آزادی ملنے کے باوجود شاعر کا دل اس کھوکھلی آزادی سے خوش نہیں ہے وہ مکمل آزادی کے انتظار میں دن گزار رہا ہے اگر اقبال بھی ایسی آزادی کو دیکھتے تو اسی طرح کے خیالات ان کے قلم سے بھی نکلتے:

یہ داغ داغ اُجالا، یہ شب گزیدہ خیر
وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں
ابھی مہرانی شب۔ میں کی نہیں آئی

کہاں سے آئی نگار صبا کہ ہر کوئی
ابھی چراغ سر رہ کو کچھ خبر ہی نہیں
نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی
چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی

جہاں تک قتی امور کا تعلق ہے فیض کے یہاں اقبال کی سی عروضی وسعت اور مہارت کا فقدان ہے۔ وہ شعر میں اصوات کے ذریعے موسیقی کا تاثر قائم نہیں کر پائے البتہ ان کے کلام میں غنائیت پائی جاتی ہے۔ یہ غنائیت نرم، ملائم، خوش صورت الفاظ اور استعارات کے ذریعے پیدا ہوئی ہے۔ نظم سرود میں فیض کا لہجہ رجائیت سے پُر ہے، ناکردہ حالات میں بھی اُمید کا دامن نہیں چھوٹا۔ اس نظم کے اسلوب و آہنگ پر اقبال کا اثر نمایاں ہے۔ مثلاً:

موت اپنی، نہ عمل اپنا، نہ جینا اپنا	کھو گیا شورب گیتی میں قرینہ اپنا
نا خدا دور، ہوا تیز، قرین کام نہنگ	وقت ہے پھینک دے لبروں میں سفینہ اپنا
عرصہ دہر کے ہنگامے پہ خواب سکی	گرم رکھ آتشیں پیکار سے سینہ اپنا
ساقیا رنج نہ کر جاگ اٹھے گی محفل	اور کچھ دیر اٹھا رکھتے ہیں چٹا اپنا

اقبال کا کہنا ہے کہ:

دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشاں مالی کو کب غنچہ سے شاخیں ہیں چکنے والی
نظم کہتے ہیں فیض کا انداز بجا طرب اقبال کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس نظم میں کہتے کو سرور اور نچلے طبقہ کی علامت کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ اس نظم میں فیض نے وہی بحر استعمال کی ہے جو اقبال نے اپنی بیشتر غزلوں میں استعمال کی ہیں۔

یہ غازی یہ تیرے پڑا سراہ بندے	جنہیں تو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی
دو نیم انکی ٹھوکر سے صحرا و دریا	سمٹ کر پہاڑ انکی ہیبت سے رائی

(اقبال نظم: طارق کی دعا)

یہ ہر ایک کی ٹھوکر میں کھانے والے	یہ قاقوں سے اکتا کے مرجانے والے
یہ مظلوم مخلوق گرسرا اٹھائے	تو انسان سب سرکشی بھول جائے
یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنالیں	یہ آقاؤں کی ہڈیاں تک چبالیں
کوئی ان کو احساسِ ذلت و لادے	کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے

(کہتے، فیض)

فیض مزدور اور کسانوں کے بیداری کے دل سے خواہاں ہیں، تاکہ سرمایہ داری نظام کا خاتمہ ہو سکے، اور ان کی اجارہ داری جو برسوں سے ہندوستانی عوام کا خون چوس رہی ہے، ختم ہو جائے۔ یہی وجہ

ہے کہ فیض نے اپنے کلام میں اس افلاس زدہ طبقے کو بیدار کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔
فیض کے کلام میں لہجے کی نرمی، غنائیت، بلند آہنگی، مفکرانہ اسلوب اور انسان فہمی کا رجحان اقبال کا ہی مرہون منت ہے، اس کے علاوہ فکر کا وسیع و بسیط تناظر بھی فیض کے یہاں اقبال کے وسیلے سے ہی درآیا ہے۔ چنانچہ جن شعرا نے نظم کو نئی جہتوں اور نئے معیار بخشے ان میں فیض کا نام سر فہرست ہے۔ انھوں نے اقبال کی فکر کو آگے بڑھانے میں نمایاں رول ادا کیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ترقی پسند تحریک نے فیض کے زوہپ میں ایک بڑا شاعر پیدا کیا ہے تو بے جا نہ ہوگا

اقبال کی طرح فیض نے بھی ملکی سیاست میں حصہ لیا۔ وہ انتہا پسندی کے سخت خلاف تھے۔ اقبال کی طرح فیض کا بھی خیال تھا کہ یہ وقت بات کو اشاروں اور کنایے میں کہنے کا نہیں ہے۔ اسی لیے ان کی شاعری میں سماجی، سیاسی اور معاشی پہلوؤں کی مرتق کشی کے بجائے ان کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ ہم وطنوں کی زبوں حالی اور شکستگی کو دیکھتے ہوئے بھی فیض نے اپنی شاعری میں شکست خوردہ جذبات کو جگہ نہیں دی، بلکہ ان کے یہاں ابتدا سے ہی رجائی عناصر کام کر رہے ہیں جو ناسازگار ماحول میں بھی حالات کو مد لےنے کا عزم اور حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔

فیض کے ابتدائی مجموعہ کلام "نقشب فریادی" کی غزلوں اور نظموں پر اقبال کا اثر کافی گہرا اور نمایاں ہے۔ اس کی زبان و بیان میں غالب کی جھلک بھی نظر آتی ہے اور اس کے ساتھ اقبال کے پُرتمکنت لہجے کی گونج صاف سنائی دیتی ہے۔ فیض نے شعری روایت، رمز و کنایات اور تلمیحات کو ایک نئی فکر میں ڈھال کر نئے معنی عطا کیے۔ اور انھیں نئے اسالیب کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ مندرجہ ذیل اشعار میں اقبال کی تراکیب کا کمال ملاحظہ کیجیے۔

کئی بار اس کی خاطر زڑے ڈڑے۔	مگر یہ چشم حیراں، جس کی حیرانی نہیں جاتی
نہیں جاتی متاع لعل و گہر کی گراں یاہی	متاع غیرت و ایماں کی ارزانی نہیں جاتی
سرخسرو سے ناز کج کلاہی چھن بھی جاتا ہے	کلاہ خسروی سے بوئے سلطانی نہیں جاتی

(فیض)

زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا	طریق کوہلن میں بھی وہی حیلے ہیں پرویزی
جلالِ پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو	جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

(اقبال)

فیض انسان کے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں اور اچھے دنوں کے انتظار میں عمل اور جدوجہد کی زندگی کو اپنا مسک بنانے پر زور دیتے ہیں۔ جس سے صبح روشنی بن کر طلوع ہوگی اور انسانوں کو زندگی میں اُحالا کرے گی اس کی بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں:

صبا نے پھر درزندوں پہ آ کے دی دستک	سحر قریب ہے دل سے کہو نہ گھبرائے
------------------------------------	----------------------------------

نغمہری ہوئی ہے شب کی سیاہی وہیں مگر کچھ کچھ کھرکے رنگ پُرافش ہوئے تو ہیں
اہل نفس کی صبح چمن میں کھلے گی آنکھ یاد صبا سے وعدہ و پیاں ہوئے تو ہیں
انھ کے خورشید کا سماں سفر تازہ کریں نفس سوختہ شام، کھر تازہ کریں

(اقبال)

پھر لونا ہے خورشید جہاں تاب سفر سے پھر نور سحر دست دگریاں ہے سحر سے

(فیض)

قبّال کی طرح فیض کے کلام میں بھی ہامیدی کفر کے مترادف قرار پاتی ہے۔ اس ضمن میں چند شعور
ملاحظہ کیجئے:

غروبِ سرد و سمن سے کہہ دو کہ پھر وہی تاجدار ہوں گے
جو خار و خس ولی چمن تھے عروجِ سرد و سمن سے پہلے

بیداد گروں کی ہستی ہے، یاں داد کہاں، خیرات کہاں
سر پھوڑتی پھرتی ہے ناداں فریاد جو دور در جاتی ہے
ہم، اہل نفس تنہا بھی نہیں ہر روز نسیم صبحِ وطن
یادوں سے معطر آتی ہے، اشکوں سے متور جاتی ہے

اس بات سے کسی بھی طرح، انکار ممکن نہیں کہ بیسویں صدی قبّال کی صدی ہے جس نے ہر ادیب و
شاعر کو ذہنی، فنی، طور پر متاثر کیا، اور اس اثر کی پر قبّال سے اثرات دیر پا اور ہمہ گیر ثابت ہوئے۔ جس نے
اس دور کے اور آنے والے دور کے سبھی شعرا، اور ادیبوں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اقبال کی
عقلیت، استعداد، حقیقت نگاری اور روایت نے اردو ادب کو بڑے ہمہ گیر انداز سے متاثر کیا۔ تمام
شعرا نے اپنی انفرادیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اقبال کی فکر اور اسلوب سے پورا پورا استفادہ کیا۔ اس حصار
سے فیض بھی نہ بچ سکے۔ فیض کے سب، اچھے، بُرے، کی، ر مزیت اور غمگینی اقبال کی رین سے۔ انھوں نے
اقبال کی روش کو اپنا ستارہ بن لیا اور لفظ کو نئے معنی اور مفہام میں استعمال کیا ہے۔ ان کی
شاعری میں تشبیہات کی بہتات نہیں ہے یہی خصوصیت قبّال کے کلام میں بھی پائی جاتی ہے۔ انھوں نے
قدیم ترکیب اور استعارات میں بھی نئی معنویت پیدا کی ہے جس نے ان کی شاعری میں تازگی، فکر، جدت
و تنوع پیدا کر دیا ہے۔ اور طر و امتیاز یہ ہے کہ نثری نظم کے مطالعہ سے فیض کے یہاں فنی تقاضوں،
پیر تراشی اور استعارہ سازی کا نیا شعور پیدا ہوا۔ قبّال کی طرح انھوں نے اردو ادبی روایت کے
بہترین خزانے سے خوشہ چینی کی اور پابند نظم کی ہیئت میں ایسے اسلوب کی آمیزش کی جس نے ان کے
ہمعصر شعرا کو براہ راست متاثر کیا۔ فیض براہ راست طر و ادب پر محروم و کٹا ہوا، علامتوں اور ایمانی اشاروں کو

ترجیح دیتے ہیں۔ کہتے ہیں:

جان جائیں گے جاننے والے فیض فرہاد و جم کی بات کرو
پروفیسر عبدالحق فیض کی شاعری پر روشنی ڈالتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”فیض کی شاعری کے اسلوبیاتی مطالعہ اور شعری آہنگ کی تعمیر میں اقبال کا ادبی فیضان اس طرح رچ بسا ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ مصرعے، شعری ترکیبیں، ذخیرۃ الفاظ کی بہتر شناخت اقبال کے حوالے سے کی جاسکتی ہے۔ اقبال نے جس طرح عربی فقرہوں کا بر محل استعمال کیا ہے فیض کے یہاں بھی نظر آتا ہے، جیسے مایب اللہ فی الارض، انا الحق، بسم اللہ، معجزہ کن فیکون جیسی عربی اور کلاسیکی تراکیبوں پر نظر رکھیں تو تخلیق کے طریق کا احساس ہوگا۔“

اقبال اور فیض دونوں نے بہترین مستقبل کے ترانے گائے لیکن فیض کے یہاں وہ اعتماد اور انبساط نہیں جو اقبال کے وسیع و بسیط نظام شاعری کا حصہ ہے۔ اس کی خاص وجہ غائبیہ رہی ہے کہ فیض آخر تک حزن میں مبتلا رہے ان کا نصب العین اشتراکیت کے زیر اثر پروان چڑھا تھا۔ جب کہ اقبال کا نصب العین اسلامی اصولوں سے تشکیل پاتا ہے، جس کا سرچشمہ روحانیت ہے۔ اس کے برعکس فیض مادی اور معاشی مسائل کا شکار ہو کر رہ گئے۔ اس لحاظ سے اقبال کا نصب العین زیادہ عظیم اور دیرپا ثابت ہوا، اور فیض کا نصب العین زمانے اور حالات کی گرد میں مدھم پڑ گیا۔ اقبال نے اسلامی نظریے کے تحت بڑے پیمانے پر تخلیقی فکر کی ترتیب سے عظیم و بسیط نمونے پیش کیے۔ جب کہ فیض صرف چھوٹے پیمانے پر و محدود دائرے میں رہ کر اپنے احساسات کی عکاسی کرتے رہے۔ اقبال کا نصب العین ایک جامع نصب العین ہے، جس کے زیر اثر انھوں نے عقل و خرد اور عقل و جنوں کی کشمکش کو حل کر کے درجہ کمال تک پہنچا دیا اور دونوں کو ایک دوسرے میں شیر و شکر کر کے پیش کیا ہے۔ جب کہ فیض کا نصب العین اتنا جامع، محیط و عمیق نہیں تھا۔ اس کے علاوہ فیض کے یہاں عشق کی وہ انتہا نہیں ہے، جو اقبال کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ فیض کے مادی، معاشی و سیاسی عشق نے ان کے یہاں عشق کا اعلیٰ تصور پیدا نہیں ہونے دیا۔ مثلاً اقبال کا کہنا ہے

عشق کی، کج جست نے طے کر دیا قصہ تمام

اس زمیں و آسمان کو بیکراں سمجھا تھا میں

لیکن فیض کی ارضیت پسندی انھیں افلاک تک پہنچنے نہیں دیتی۔ کہتے ہیں:

الم نصیبوں جگر فگاروں

کی صبح، افلاک پر نہیں ہے

جہاں پہ ہم تم کھڑے ہیں دونوں

سحر کاروشن افق یہیں ہے

(ملاقات فیض)

اس محدود افق پہ فکر و تخیل کی پرواز بہت دور تک سفر نہیں کر سکتی۔ فیض کو وہ فکر و ذہانت بھی حاصل نہیں تھی جس سے اقبال نے عصر حاضر میں عہدِ رفت کا چراغ جلایا، اور توہمت اور ظلمات کا پردہ چاک کر کے روشنی کے درست پچے دکھائے۔ جس نے تمام بنی نوع انسان کو ترقی کے راستے دکھائے۔ یہ بات صحیح ہے کہ فیض نے اپنے ابتدائی دور میں اقبال کے سرچشمے سے فیض یاب ہونے اور اس کے اسرار و رموز تک پہنچنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن بعد میں وہ اشتراکی خیالات کے تحت مادہ پرستی اور ارضی مسائل میں الجھ کر رہ گئے۔ اقبال کے کلام کی تعریف میں نظم 'اقبال' میں فیض اقبال کے دو مصرعوں کو تضمین کے طور پر استعمال کرتے ہیں:

اس گیت کے تمام محاسن ہیں لازوال "اس کا دھور اس کا خروش اس کا سوز و ساز"

یہ گیت مثل شعلہ جوالا تند و تیز "اس کی ہلک سے باد فنا کا جگر گداز"

جیسے چراغ وحش مصر سے بے خبر یا شمع بزم صبح کی آمد سے بے خبر

نظم ایک رہ گزر پر میں فیض اقبال کے سوز و ساز اور انسانی تاریخ کے سرزمین رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں:

غرض وہ حسن جو محتاج وصف و نام نہیں وہ حسن جس کا تصور بشر کا کام نہیں

کسی زمانے میں اس رہ گزرتے گزرا تھا بہ صد غرور، تحمل ادھر سے گزرا تھا

اور اب یہ راہ گزر بھی ہے دلفریب و حسین ہے اس کی خاک میں کیف شراب و شعر لکھیں

ہوا میں شوخی رفتار کی ادائیں ہیں فضا میں مری گفتار کی صدائیں ہیں

غرض وہ حسن اب اس جا کا جز و منظر ہے نیاز عشق کو اک سجدہ گہ منیر ہے

فیض کے یہاں اپنے ماحول اور معاشرے کی عدم مساوات اور عدم انصاف کا غم اور موت کی ارزانی کا درد نمایاں ہے جس کے زیر اثر شاعر کا حساس دل غموں کی آماجگاہ بن گیا ہے۔ جنگ، افلاس و استحصال کے بوجھ تلے کراہتا ہوا معاشرہ شاعر کے دل و دماغ پر تازیانے کا کام کرتا ہے اور اس کا دل دنیا کی تباہی اور بربادی پر خون کے آنسو بہاتا ہے اور وہ پکارا اٹھتا ہے:

دنیا نے تیری یاد سے بے گانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب تھے غم روزگار کے

اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی وصل کی راحت کے سوا

یہ غم محبت سے جدائی کا نہیں بلکہ معاشرے اور سماج میں نا آسودہ خواہشات کے ذم توڑ دینے کا ہے۔ بیسویں صدی میں سرمایہ و محنت کی جنگ نے ہر حساس دل کو متاثر کیا اور زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی کی ضرورت محسوس کی جانے لگی۔ انھیں حالات سے دوچار ہو کر اقبال کا کرب شعروں میں ڈھل گیا۔

اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگادو کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو
سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقشِ ٹکھن تم کو نظر آئے دغا دو
جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ - و روزی اُس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو
نظم موضوعِ سخن میں فیض کے دل میں مزدور اور پسماندہ طبقے کا درد شعر میں ڈھل کر اس طرح ظاہر ہوتا ہے
ان دسکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے
یہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے جو بن جس کا کس لیے ان میں فقط بھوک اُگا کرتی ہے
یہ ہر ایک گام پہ ان خوابوں کی مقتل گاہیں جن کے پرتو سے چراغاں ہیں ہزاروں کے دماغ
اقبال کی مانند فیض کی شاعری میں ایک نئی بصیرت، نئی کیفیت، تازگی کا اور ایک نیا جوش اور شگفتگی کا احساس
ہوتا ہے جس میں ایک تازہ ولولہ ہے جو انسان میں عزم، حوصلہ، بلندی اور افکارِ تازہ کے ساتھ اُمید افزا
جذبات پیدا کرتا ہے شاعر کے لہجے کی رجائیت نامساعد حالات میں بھی برقرار رہتی ہے۔
ہم پرورشِ لوح و قلم کرتے رہیں گے دل پہ جو زرتی ہے رقم کرتے رہیں گے
اسبابِ غم عشق بہم کرتے رہیں گے ویرانیِ دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے
مئے خانہ سلامت ہے تو ہم سرخِ میئے سے تزئینِ در و بامِ حرم کرتے رہیں گے

(نظم 'لوح و قلم')

فیض کی شاعری میں سیاسی اور سماجی ناہمواریوں کا بیان ہونے کے باوجود ان کی نظمیں نعرہ بازی اور پروپیگنڈہ سے معز ہیں۔ انھوں نے ضبط و توازن کو خاص اہمیت دی ہے، جس نے ان کی شاعری کو جوش کی شاعری کی طرح نعرہ بازی سے بچالیا ہے۔ مثلاً بند ملاحظہ کیجیے۔
چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو ترپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں
ڈھونڈی ہے یونہی شوق نے آسائشِ منزل رخسار کے خم میں کبھی کاکل کی شکن میں
فیض کو اپنے وطن سے گہرا لگاؤ تھا۔ وطن کی محبت اس طرح ان کے رگ و پے میں سرایت کر گئی ہے کہ اسے محبوب کی محبت سے الگ کر کے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ نظم 'نثار میں تیری گلیوں کے' حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہے کہتے ہیں۔

یونہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق نہ ان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی
یونہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول نہ ان کی بار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی
اسی سبب سے فلک کا گلہ نہیں کرتے ترے فراق میں ہم دل بڑا نہیں کرتے
نظم 'اگست ۱۹۵۲ء' میں فیض، اقبال کے رنگ میں اشعار کہتے ہیں۔ ان کے لہجہ میں امید کی کرن جگمگا رہی ہے مثلاً۔

روشن کہیں بہر کے امکاں ہوئے تو ہیں گلشن میں چاک چند گریباں ہوئے تو ہیں

ان میں بہو جد ہو ہمارا، کہ جان و دل
مکمل میں کچھ چھٹا فرما رہا ہے تو میں
ہاں کچھ کر، کلاہ کہ سب کچھ لٹا کے ہم
اب سب نیاز مرثیہ اوراں ہوئے قاتیں
فیض نے اپنے دور کے حالات و واقعات کی عکاسی کی ہے اور اقبال کے اپنے ممدی مرقع کی
ہے۔ دونوں سنرت کے اور کے حالات و مسائل جدا تھے بہذا دونوں شاعروں سے یہاں یہ بنیادی فرق
نمایاں ہے۔ بس کے سبب دونوں نے مخصوصات مختلف قسم کے ہیں، لیکن لسانی خوب و حسن سے محبت
اور سماجی بدیوں اور معاشی بد حالی کا بیان جیسا اقبال کے زمانے میں تھا، ہم و پیشہ کی فیض نے زمانے میں
بھی تھا۔ دونوں نے ان تباہ کن حالات سے نوع انسانی کو بچانے کی سعی کی ہے۔ دونوں شعرا کے کلام سے
اقتباس ملاحظہ کیجئے:

کچھ ٹوٹ ہیں جو اس دولت پر
پروے لٹکائے پھرتے ہیں
ہر پرست کو ہر ساگر کو
نیلام چڑھائے پھرتے ہیں
کچھ وہ بھی ہیں جو لڑ بھڑ کر
یہ پروے نوح گرات ہیں
مستی کے انھانی گیسوں کی
ہر چال الجھائے جاتے ہیں

(فیض)

اسے کچھ نہ چھایا، نہ دیکھا، نہ حیدر
شرع ہو پر ربی صدیوں تک تیری ہر
دست دولت آفریں کو صوفیوں کی رات
اٹل ثروت جیسے لیتے ہیں غریبوں درکات

(میر تقی)

مے مے میں ایسا دن نہ رہداریں نہ ہوا
تیرے میر کے ہیبت کی مٹی ہے مٹی نہ ہوا
ان سے آپ نے مومن کی جوانی و بھلائی سے شید
تیرے میر کے شہر کا ان کے مے مے

(اقبال نظم مدانی)

اقبال کے کلام میں عزم، محنت و نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ فیض بھی عزم و اہمیت کا دامن نہیں چھوڑتے۔
انھوں نے طرح طرح کی سیاسی و معیشتیں انھانی اور قید و بند کی زندگی بسر کی، لیکن امید فرینی اور مست کی
پختگی ہمارے میں نہ ہوئی، یہی نہ ہوئے والی اس نے ان کے بہو ایا تھا کہ لہجی ہے غم کی شام مگر شام
ہی تو ہے نہ فیض بھی اقبال کی طرح آہاں یہ مستی اس کی بات کرتے ہیں۔ شاعرانہ لہجے جس میں ان
کائنات کے راز کے ان بات ہی لکھی ہے

ب بلی کا امکاں اور نہیں پرواز کا مضمون ہو بھی پتا
تاویں پہ مندریں کچھ نہک چکے مہتاب یہ شب توں نہ ہوتی پتا
محبت نکتے کی جو نون سے ہے ستاروں پہ جو نون سے ہے

(اقبال مدانی دست اقبال)

وہی جہاں ہے ترا جس کو تو کہتا ہے پید
مرد و ستارہ سے آنے و تمام ہے جس کا
تلاش اس کی فضاؤں میں افسوس بے پنا
یہ سنگ و شست نہیں جو تری نگاہ میں ہے
وہ مشق خاک ابھی آ، رنگاں رہ میں ہے
جہاں تازہ مری آو صبح گاہ میں ہے

(اقبال غزل بال جبریل)

(توشیح خوں کی وصیت "اقبال")

فیض نے اپنی نظم "اقبال کی طرف" کو مد نظر رکھ کر ہی لکھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اس کی نظریات کی شاعت کرتے ہیں جبکہ اقبال اسلامی اصولوں کی روشنی میں رہتا رہا۔ وہ بے سوچے ہیں۔ انوں کے کام سے قتل ہو سکتے ہیں۔

یہ باتھ اند میں ہم سمجھی
ہم جنہیں رسم - یاد نہیں
کوئی بت، کوئی خدا یاد نہیں

(۱۰۰، فیض)

سب ہیں مری نمار، سے ہیں میرا مضو
میری خواہش میں ہے میرے جگر کا لہو

(دعا، اقبال)

فیض نے بعض ترانے اور محیطات اقبال سے مستعار ہیں جس کی لمبی فہرست ہے جس نے فیض کے کلام کو فنی پختگی اور بلندی عطا کی، ان میں چند اس طرح ہیں: یہ پیمبر، سبز نہاں، کوہ، مین، آخر شب، گرمی شوق، نظارہ خار و خش، نسیم صبح، نگاہ خسرو، بوسہ سلطانی، نازک کدو، متاع غیرت، چشم حیراں، متاع لعل و گوہر، گراں یابی غازی، اندازہ رند، قرین کام، ننگ شورش آہیں، عرصہ و بہر، بنکامہ تہ خواب مینا، وایاغ بہست و بود، ناز و نیر، ذوق گدائی، دار و سن، متروان صفائش، مان جوئی کج کدو، شب خوں، تاروں پہ گند، سرود سخن وغیرہ۔

فیض کی متعدد نظموں میں منظر نگاری کے اعلیٰ نمونے موجود ہیں۔ اس سلسلے کی نظمیں سرود شہانہ، تہہ نجوم، یاس اور ایک منظر، وغیرہ پیش کی جاسکتی ہیں۔ فیض کی نظم "سرود شہانہ" اقبال کی منظر نگاری کی یاد دلاتی ہے۔ اقبال کے مجموعہ بانگ درا کی نظموں میں ہی طرح کی منظر نگاری ملتی ہے۔ چند اشعار ملاحظہ کیجئے:

بشر سست چری ہے
زندگی جزو خواب ہے گویا
سارے سے تھے رازوں نے
منش و نیمہ و انکساروں سے
چار سو بے خودی سی طاری ہے
ساری دنیا سراب ہے گویا
چاندنی کی تھکی ہوئی آواز
بیری ہے حدیث شوق یاز

مندرجہ بالا نظم اقبال کی نظم "ایک شاعر" سے ماہمت رکھتی ہے مثلاً

خاموش ہے چاندنی قمر کی شاخیں ہیں خموش ہر شجر کی
فطرت بے ہوش ہو گئی ہے آغوش میں شب کے سو گئی ہے
کچھ ایسا سکوت کافسوں ہے نیکر کا خرام بھی سکون ہے
خاموش ہیں کوہ و دشت و دریا قدرت ہے مراقبے میں گویا
فیض کی نظم حسن اور موت کا اسلوب اور آہنگ بھی اقبال کی نظموں سے مماثلت رکھتا ہے۔ چند اشعار نمونے کے طور پر دیکھیں:

ہزاروں پھولوں سے آباد باغ ہستی ہے
اجل کی آنکھ فقط ایک کو ترستی ہے

کئی دلوں کی امیدوں کا جو مہارا ہو
فضائے دہر کی آلودگی سے بالا ہو
جہاں میں آ کے بھی جس نے کچھ نہ دیکھا ہو
نہ قحط عیش و مسرت نہ غم کی ارزانی

کنارِ رحمت حق میں اسے سلاتی ہے

سکوتِ شب میں فرشتوں کی مرثیہ خوانی

طواف کرنے کو صبحِ بہار آتی ہے

صبا چڑھانے کو جنت کے پھول لاتی ہے

اقبال اور غالب کے بعد صرف فیض ایسے شاعر ہیں جن کے یہاں قدیم اور جدید کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ اقبال کی طرح فیض کے یہاں بھی لگدھڑبھڑ ایک دوسرے میں جذب ہو گئے ہیں اور انقلاب و رومان ایک دوسرے سے گلے ملنے محسوس ہوتے ہیں۔ فیض نے شاعری کے اسلوب اور شعری آہنگ کی تعمیر میں اقبال سے کسب فیض حاصل کیا ہے جس نے ان کی شاعری کو پرو پیگنڈہ نہ بنا کر سنجیدہ اور عظیم عناصر سے ہمکنار کر دیا۔

فیض اقبال سے خاص عقیدت رکھتے تھے، ان کی اسی عقیدت نے فیض سے یہ اشعار کہلوائے، جو اقبال کے اسلوب و آہنگ میں لکھے گئے ہیں۔ کہتے ہیں:

نبود و بود کے سب راز تو نے پھر سے بتلائے ہر اک قطرے کو وسعت دے کے دریا کر دیا تو نے
ہر اک فطرت کو تو نے اس کے امکانات بتلائے ہر اک ذرے کو ہم دوشِ ثریا کر دیا تو نے
فیض کا شعر ملاحظہ کیجیے جس میں اقبال کی تراکیب اور اسلوب کا رنگ نمایاں ہے۔ یہ اقبال کی نظم جاوید کے نام کا تتبع ہے:

رواں ہو برگِ گل ترے مثلِ یلِ شمیم ادائے ناز سے رنگِ نیاز پیدا کر

خدا اگر دلِ فطرت شناس دے تجھ کو سکوتِ لالہ و گل سے کلام پیدا کر

(اقبال)

اقبال کی طرح فیض کے یہاں بھی مذہبی ثقافتی پس منظر اور مذہبی تعلیم کا شعور موجود ہے۔ اقبال نے اپنے کلام میں موسیٰ اور طور کی تبلیغ کو کثرت سے استعمال کیا ہے۔ فیض موسیٰ اور طور کے استعارے کو سرمایہ دارانہ نظام اور اس سے پیدا شدہ تباہی اور استحصال سے تعبیر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں:

جزا سزا سب یہیں پہ ہوئی
یہیں سے اٹھے گا شورِ محشر
یہیں پہ روزِ حساب ہوگا

آئے عرض گزاریں کہ نگار ہستی زہرِ امروز میں شیرینیِ فردا بھر دے
وہ جنہیں تابِ گراں باریِ قیام نہیں اُن کی چکوں پہ شبِ دروز کو ہلکا کر دے
جن کی آنکھوں کو زرخِ صبح کا یاداں بھی نہیں ان کی راتوں میں کوئی شمع متور کر دے
اقبال کی طرح فیض کے یہاں عصری حقائق کے تحت یاس کے ساتھ اُمید افزا اور رجائی لہجے میں روشن مستقبل کی بشارت ملتی ہے۔ دونوں شعرا کے کلام میں رنج و غم اور سوز و گداز کے عناصر اپنے اندر ایک قسم کی نشاط انگیز کیفیت رکھتے ہیں:

ہے اپنی کشتِ ویراں سرسبز اس یقیں سے آئیں گے اس طرف بھی اک روز ابرِ باراں
آئے گی فیض اک دن بادِ بہار بن کر تسلیم مے فروشاں، پیغام مے گساراں
اقبال بھی اپنی قوم کے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں۔ ان کے یہاں خوش آئند زندگی کے خواب ہیں۔ کہتے ہیں:

نہیں ہے اُمیدِ اقبالِ اپنی کشتِ ویراں سے ذرا غم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی
فیض بھی اسی طرح کے جذبات سے دوچار ہیں۔ کہتے ہیں:

مبا کی مست خرامی تہہ کند نہیں اسیرِ دام نہیں ہے بہار کا موسم

زندگی کی ناکامیاں اور جبر و تشدد فیض کے اندر قوت و توانائی کا باعث بن جاتے ہیں اور ان کے جذبے کو استحکام ملتا ہے۔ کہتے ہیں:

دلِ نا اُمید نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
دستِ فلک میں گردشِ تقدیر تو نہیں دستِ فلک میں گردشِ ایاں ہی تو ہے
فیض کے لہجے کا عزمِ بلندی جبراً تو بیباکانہ مفکرانہ لے اور توانائیِ اقبال کی دین ہے جس نے ان کے قلم میں اتنا زور اور شدت پیدا کر دی کہ وہ پکارا اٹھیں:

منازعِ لوت و قلم چھن گئے تو کیا غم ہے کہ خونِ دل میں ڈیوی ہیں انگلیاں میں نے
لبوں پہ مہرنگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حسد زنجیر میں زباں میں نے

سکندر علی وجہ:

سکندر علی وجہ اورنگ آباد کے ضلع ویجا پور میں ۱۹۱۳ء میں پیدا ہوئے اور انھوں نے ۱۹۸۳ء میں وفات پائی۔ وجہ کے مجموعہ کلام، بہو ترنگ (۱۹۳۳ء)، قنبر زہ (۱۹۵۲ء)، اورق مسور (۱۹۶۳ء)، بیاضِ مریم (۱۹۷۴ء) اور انتخاب وغیرہ ہیں۔ اقبال کا اثر ان کے کلام میں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ وجہ ایک حساس طبیعت انسان تھے۔ وہ مناظرِ فطرت سے بھی دل ربا رکھتے تھے۔ فطرت کے حسین رنگ ان پر بھائی کی کیفیت پیدا کرتے تھے، جس کے پیش نظر انھوں نے کئی پرکشش نظمیں لکھیں۔ وجہ نے اپنی شاعری کی ابتدا روحانی نظموں سے کی، جس میں جہانی اور مہمان کی کیفیتوں کا ذکر ہے۔ رات و دن، ترے بغیر، شباب و خواب کی دنیا اس سلسلے کی نظمیں ہیں۔ ان کی شاعری میں خارجی زندگی کے واقعات، مقامات و کرداروں کو اہمیت حاصل ہے۔ انھوں نے کسی مخصوص نظریہ حیات کو پیش نہیں کیا، بلکہ ان کے کلام میں کافی اشعار اقبال کی تقلید میں لکھے گئے ہیں۔ وجہ کے یہاں سماجی شعور میں گہرائی موجود نہیں ہے۔ ابتدا چند نظمیں ایسی ہیں جن میں سماج کی عکاسی ملتی ہے۔ مثلاً شباب، کاروانِ زندگی، بکشمش، بشارت وغیرہ نظمیں قابلِ ستائش ہیں۔ وجہ نے جن نظموں میں اقبال کی تقلید کی تھی ان میں کچھ مہرانی نظریاتی ہے۔ مثلاً نظم گہوارۂ مسیح میں اقبال کا اثر نمایاں ہے۔

دن رات طرفِ وقت میں ڈھلتی ہے زندگی مٹی نہیں مقامِ مٹی ہے زندگی
رعنائی خیال کے باعث ہے رقتا یہاں نہ ہو تو روپ نکھتا نہیں کوئی
دریائے زندگی ہے دھامدھام دوں ڈوبے بغیر پار اترتا نہیں کوئی
وجہ کی نظم "کاروانِ زندگی" میں وسعتِ نظر بھی ہے اور گہرائی بھی پائی جاتی ہے۔ اس نظم میں وہ زندگی اور کائنات کو ایک فلسفی اور مفکر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وجہ نے اسلامی نظریات و عقائد کے پیش نظر اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے۔ کہتے ہیں:

جہادِ حریت میں دہر کے عوامل مل گئے سفید و سرخ زرد اور سیاہ شامل تھے
الگ کوئی نہیں رہا تمام مل گئے طابِ وقت یوں چٹائی کے سج و شر شامل تھے
مندرجہ ذیل شعر میں اقبال کی فکر کا سراغ ملتا ہے۔

تغیراتِ روز و شب ہمارے جانِ رندوں شبِ شان سے دل رہا کھرا
وجہ کی شاعری میں یہاں چار پانچ جملہ سوزی جیسے جملے ملتے ہیں۔ مثلاً

بنادیا ہے۔ ان کی ابتدائی نظمیں دعا، طالب علم، یا سمن چکر، اسے دوست، مازیات، مزار، لکیر اور وداع اور اقبال، میں اقبال کے لکھے گئے گونج سنائی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ انداز بیان، آہنگ اور محروں کے انتخاب اور کلام میں جوش و خروش نے اقبال کی شاعری کا رنگ پیدا کر دیا ہے۔ وجد و اقبال سے خاص عقیدت تھی جس کا اظہار انھوں نے اپنے کلام میں جا بجا کیا ہے۔ وجد بھی اقبال کے اس فلسفہ کے حامی تھے کہ زندگی بے حقیقت شے نہیں ہے، اور نہ ہی زندگی فنا ہوتی ہے، بلکہ فنا سے بقا حاصل کرتی ہے۔ کہتے ہیں:

کمند ریش ایام کی اسیر نہیں نقوش است عقیدت فنا پذیر نہیں
وجد غزل اور نظم، انوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے، لیکن ان کا خاص میدان نظم ہے۔ ان کی نظمیں غزل سے زیادہ نکھری شکل میں ملتی ہیں۔

اقبال کی طرح وجد کے لب و لہجہ میں یکساں اسیر کی جھٹکی ورنہ رہے۔ ان نظموں میں نفسی، دل نشینی اور احساس کی شدت پائی جاتی ہے۔ وجد نے اپنے لب و لہجہ سے نظم کوئی تقویت عطا کی ہے۔ وجد کے کلام میں اقبال کا اثر کثرت سے پایا جاتا ہے وجد ایک حساس طبیعت انسان تھے۔ ہذا انھوں نے اپنے عہد کے تباہ کن حالات و واقعات و شدت سے محسوس کیا اور انھیں اپنے کلام میں مؤثر و براہ میں بیان کرتے ہوئے ان مسائل و مشکلات کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جن سے اس وقت وطن اور نئی نوع انسان دوچار تھے۔ انھیں اپنے وطن اور اس کی سرزمین سے دی گئی اور عقیدت تھی اس عقیدت کے تحت انھوں نے نظم 'اجنا نکھی' جس میں اقبال کی نظم 'بندوستانی بچوں کا قومی گیت' اور ہالی کی گونج سنائی دیتی ہے۔ چند اشعار دیکھنے:

جہاں خون جگر پیتے رہے اہل بنبر برسوں جہاں گھٹ رہا رنگوں میں آہوں کا اثر برسوں
جہاں کھنچا رہا پتھر پہ عکس خیر و شر برسوں جہاں قائم رہے گی جست قلب و نظر برسوں

جہاں نغمے جنم لیتے ہیں، ریشی برستی ہے

دکن کی گود میں آباد وہ خوابوں کی بستی ہے

گلستاں سے جو نرارا کارواں فصل بہاری کا بہانہ مل گیا اہل جنوں کو حسن کاری کا
چٹانوں پر بنایا نقش دل کی بے قراری کا سکھایا گراں سے جذبات کی آئینہ داری کا

امانت سینہ کہسار میں اک داستاں رکھ دی

جگر داروں نے بنیاد جہان جاوداں رکھ دی

اسی سلسلے کی ایک اور نظم 'تراہ دکن' میں بھی وجد، اقبال کی نظم 'بندوستانی بچوں کا قومی گیت' کا اہتمام کرتے ہوئے دکن کی سرزمین سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں:

بندو بھاریاں نے جس کو گلے لگایا رمنیوں نے جس کی بدھ مت کا دل بھایا

ہتے میں جس کے گنج بندہ نواز آیا اردو زباں کو جس نے جینے کا گر سکھایا
یہ ہے دکن ہمارا ، پیارا وطن ہمارا
قدرت نے جس کو عظم و فضل و ہند دیا تھا جوشِ عمل دیا تھا ذوقِ نظر دیا تھا
حیران تھا زمانہ وہ کز و فر دیا تھا فطرت نے جس کی شب کو نور سحر دیا تھا
یہ ہے دکن ہمارا ، پیارا وطن ہمارا

وجد کی شاعری میں زمانے کی آگہی کے سبب زندگی کی بدلتی ہوئی اقدار کا احساس شدت اختیار کر گیا ہے۔ انسان کی قوت کا احساس ان کی نظموں کا خاصہ ہے، جس نے نظم کو عظمت سے ہمکنار کر دیا ہے۔ وجد اقبال کی مانند مادہ کی لامحدود قوت کے قائل ہیں۔ اس قوت کے تحت وہ انسانی عظمت کے بھی قائل نظر آتے ہیں۔ نظم 'نوجوان' سے خطاب میں وہ اقبال کی نظمیں 'تصویر درد' اور 'شمع و شاعر' کے Theme کو پیش کرتے ہیں۔ دونوں شعرا کے کلام سے اقتباس پیش ہے۔ پہلے اقبال کی نظم 'تصویر درد' اور 'شمع و شاعر' سے اشعار دیکھئے:

چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے دلِ باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں
وطن کی فکر کر ناداں! مصیبت آنے والی ہے تری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں
نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں تمھاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں
یہی آئینِ قدرت ہے یہی اسلوبِ فطرت ہے جو ہے راہِ عمل میں گامزن، محبوبِ فطرت ہے

(اقبال نظم: تصویر درد)

شعلہ ہے مثلِ چراغِ لالہ صحرا ترا
انجمنِ پیاسی ہے اور پکانہ بے صہیا ترا
زشتِ زوئی سے تری آئینہ ہے زسوا ترا
تک ہے صحرا ترا، محفل ہے بے لیلا ترا
لذتِ طوفاں سے ہے نا آشنا دریا ترا
بے محل حیرا ترنم، نغمہ بے موسم ترا

یوں تو روشن ہے مگو سوزِ دروں رکھتا نہیں
سوج تو دل میں لقبِ ساقی کا ہنڈیا تجھے؟
اور ہے تیرا شعار، آئینِ ملت اور ہے
قیس پیدا ہوں تری محفل میں! یہ ممکن نہیں
اے دُرِ تابندہ، اے پروردہ آغوشِ موج
اب نوا بھرا ہے کیا، گلشنِ ثوبا بزم ترا

(اقبال نظم: شمع و شاعر)

دیر سے لہرا رہی ہیں بجلیاں سوئے چمن
گھات میں طوفاں ہیں اور تاک میں ہیں آندھیاں
دیکھ چن چن کر ترے آثار ڈھائے جائیں گے
اہلِ محفل ہیں پریشاں کچھ تجھے بھی ہوش ہے

ہوشیار اے خالقِ مستقبلِ دین و وطن
اب اگر سویا تو اڑ جائیں گی غافلِ دجیاں
کارنامے لوحِ ہستی سے مٹائے جائیں گے
کس لیے اب تک ترا سازِ عمل خاموش ہے

خود شناسی تیری سیرت میں جھلکتی کیوں نہیں
یہ تری محرومیوں کا راز ہے اے بے خبر
رہبروں کی جستجو میں کس لیے حیران ہے
الہت ماضی چپکتی ہو تیری گفتار سے
جھونک دے شعلوں میں فرسودہ نظام زندگی
ورقشاں ہو جا کہ ابر رحمت یزداں ہے تو

تیرے ساغر سے مئے عرفاں چھلکتی کیوں نہیں
ہے ترے ہر اک عمل سے بے یقینی جلوہ گر
اے خودی نا آشنا تو کارواں کی جان ہے
حال کی رنگت بدل دے قوت کردار سے
اے مسیحا عام کر تازہ پیام زندگی
ساحلوں کو توڑ موج بحر بے پایاں ہے تو

ظلمتوں کو غرق کر دے قلمزم انوار میں

صبح مستقبل کے جلوے ہوں تری تلواریں

مندرجہ بالا نظم سراسر اقبال کے اسلوب، طرز بیان، اقبال کی لفظیات و خیالات کا نتیجہ ہے۔ وجہ
نے جس انداز بیان کو اپنا کر قوم کو بیدار کر کے ان کے ذہنوں کو غور و فکر اور جدوجہد و عمل کے لیے
اکسایا ہے وہ تمام خیالات و پیغامات اقبال کے کلام میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ جواہر ریزے
ہیں جن کو چٹن کر اقبال کے تمام مقلدین نے اپنے کلام کو چار چاند لگانے کی کوشش کی ہے جو اقبال سے ہی
مخصوص ہیں۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اقبال کے مقلدین نے اقبال کی تقلید یا نقل ضرور کی ہے لیکن
وہ اضافے کا باعث نہ بن سکے۔ اقبال کے بعد نظم کے میدان میں کوئی خاطر خواہ صورت حال نظر نہیں آتی
ہے۔ جو بات یا جو پیغام اقبال اپنے کلام کے ذریعے دے چکے ہیں اسی میں خیالات و الفاظ کے رد و بدل
کے ذریعے انھیں خیالات و تصورات کو تمام شاعر پیش کرتے آئے ہیں۔ اس لحاظ سے اقبال کا کلام
بیسویں صدی کی شاعری میں سنگ میل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ وجہ کی نظم فرزند ان جامعہ عثمانیہ میں
بھی وہ اقبال کے رنگ و آہنگ سے اپنے کلام کو جلا بخشتے ہیں وہ مشرق کو عمل پیرا ہونے اور مغربی تہذیب
کے چنگل سے آزادی حاصل کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے:

ہوائے یاس، گل کر دے نہ شمع آرزو تیری
یہ بے ہوشی کہاں تک باخبر ہو اپنی ہستی سے
ذرا کھول آنکھ، صورت تک رہا ہے گلستاں تیری
بہار آئی ہے جو کھویا ہے اس کی جستجو کر لے
ترا ساتھ عمل خاموش ہے معتراب پیدا کر
مزرہ جب ہے تری کوشش بنادے پھول خاروں کو
تو مشرق زاد ہے غافل نہ ہو مشرق کے بیڑے سے
یہ ہے دام اجل تقلید کے گرداب سے بچنا
بھی دن ہیں شریک ڈمرہ اہل وفا ہو جا

کہیں تاریک ہو جائے نہ بزم جستجو تیری
نکل جا یک ہی جنبش میں دام و ہم و ہستی سے
تجھے کیا ہو گیا، کھلتی نہیں ہے کیوں زباں تیری
یہی موسم ہے قبضے میں جہان رنگ و بو کر لے
یہ راز زندگی ہے سیرت سیماب پیدا کر
ترے سنگیں ارادے کاہ کر دیں کو ہزاروں کو
سفینے کو بچا طوفان مغرب کے تھپیڑے سے
جو ڈوبا پھر نہ ابھرا دیکھ اس سیلاب سے بچنا
ملاش گوہر مقصود میں دریا آشنا ہو جا

اور اقبال نظم تصویر در رد، میں قوم سے یوں مخاطب ہیں

یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر
کیا رفعت کی لذت سے نہ دل کو آشنا ٹوٹنے
تعصب چھوڑنا داں! دہر کے آئینہ خانے میں
نہرہ اپنوں سے بے پروا اسی میں خیر ہے تیری
محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے
وجد اقبال کے تصورات اور سماجی و سیاسی خیالات کی نقل کرتے ہوئے نوجوان نسل کے اذہان کو
بیدار کر کے مغرب کی تقلید سے باز رہنے اور عمل پیرا ہونے کا پیغام دیتے ہیں وہ اپنے وطن کو غیر ملکی تسلط
سے بچانا چاہتے ہیں۔ ان کی نظمیں جو اس دور کی عکاس ہیں ان میں 'عالم آشوب'، 'کاروان زندگی'، 'شکشاں'،
'بشارت' وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ نظم 'مزدور کا پیغام طلبہ جامعہ عثمانیہ کے نام' میں وہ مزدور طبقہ کے غم اور بلند
حوصلہ کو پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں:

ہم کو اجر سے شکایت ہے نہ قسمت سے گلا
مہم غیب سے ہر وقت یہی درں ملتا
مہر کی شان پہ ہوتی ہے طبیعت کو جلا
ہر بڑے کام کی تکمیل ہے خود اس کا صلا
دل سے نکلا ہے یہ پیغام جگر داروں کا
عزم سرشار ہے خلاق ہے شہکاروں کا

مزدور اور پسماندہ طبقہ کو بیداری کا پیغام سب سے پہلے اقبال نے دیا۔ روس کے انقلاب نے اذہان
کو بیدار کیا جس کے زیر اثر تمام حساس شعرا اور ادیب نے عصر حاضر کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے
لیے ادب کو نئے افق سے آشنا کیا، جن میں اقبال پیش پیش ہیں۔ ایسے میں فرسودہ تصورات اور خیالات
اب زمانے کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ لہذا اس دور میں زندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں تبدیلیاں رونما
ہو رہی تھیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدید علوم سے آگہی نے اس تبدیلی کی رفتار کو تیز کر دیا تھا اور تمام
حساس ادیبوں نے سماجی، معاشرتی اور سیاسی مسائل کا حل نئے تناظر کی روشنی میں تلاش کرنے کی سعی کی اور
انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ معاشرے کو سرمایہ داری کی لعنت سے بچانا بہت ضروری ہے تاکہ ایک
صالح نظام کی بنیاد پڑ سکے جس میں ہر انسان کو برابر کا درجہ حاصل ہو۔ تمام شعرا نے اس موضوع پر قلم
اٹھائے اور اپنے اپنے طریقے سے اس میں اضافہ کرتے ہوئے منفرد خیالات کا اظہار کیا۔ نظم 'نکتہ چین'
میں دہجد بھی مزدور طبقہ میں حوصلہ اور جرأت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ان کو عمل و جدوجہد کی زندگی گزارنے
پیغام دیتے ہوئے امید افزا مستقبل کی بشارت دیتے ہیں:

تو اہل نظر ہے تو مرا حسن نظر دیکھ
بکھرے ہیں ترے سامنے کیا اہل دگو ہر دیکھ
ہشیار ہو کب تک یونہی ذروں کو تنکے کا
اے مردِ خدا، جلوہ گہ شمس و قمر دیکھ
یہ منظر دلکش کہیں دیکھا بھی نہ ہو گا
الفاظ کے بیضوں میں رواں خون جگر دیکھ

نظم کسان میں بھی وجد محنت کش طبقہ کو سرہاتے ہوئے کہتے ہیں:

تیری محنت سے جواں ہے کائنات رنگ و بو
تیری محنت سے زمین ہے رُکش باغ و جاں
سایہ رحمت اگر دنیا سے اٹھ جائے تیرا
فرق تہذیب و تمدن پر گریں گی بجلیاں
تار تیرے پیر بن کے گر نہ ہوں صرف رفو
خلقت شاعری کی اڑ جائیں ہوا میں دھجیاں
تیری کلفت تیرے عہد عیش کی تمہید ہے
اس اند میری شب کے پیچھے نور صبح عید ہے

اقبال مزدور اور محنت کش طبقہ سے یوں ہم کلام ہیں:

ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول
غنی سا غافل ترے دامن میں شبنم کب تلک
آفتاب تازہ پیدا بطن کشتی سے ہوا
آسمان ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک
نمک پیدا کر اسے غافل تحفہ عین فطرت ہے
کہ اپنی موج سے بیگانہ رہ سکتا نہیں دریا

اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے اسلام کے اس تصور کو عام کیا جس کے تحت خدا نے کائنات کی تمام چیزوں کو انسان کی دسترس میں دے دیا ہے۔ انسان جیسا چاہے اسے استعمال کر سکتا ہے۔ وہ مجبور محض نہیں ہے بلکہ اسے پورا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارے۔ صرف چند مقامات پر ہی انسان مجبور ہے۔ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ اس لیے عطا کیا ہے کہ کائنات کی تمام مخلوق میں وہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے اسے ہر لحاظ سے اولیت حاصل ہے۔ چونکہ انسان میں وہ جوہر کامل موجود ہیں جو کائنات کی چیزوں میں تغیرات پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ وجد بھی اقبال کے ان تمام تصورات کے حامی ہیں۔ وہ اقبال کے فلسفہ حرکت و عمل کے دل سے قائل ہیں اور اپنے کلام کے ذریعے انسان کو جہد و جہد اور عمل کا درس دیتے ہیں جس پر عمل کر انسان ترقی کی راہیں تلاش کرتا ہے۔ وجد کے کلام سے چند اشعار اس ضمن میں ملاحظہ کیجیے۔ نظم طالب علم کا نوجوان سے خطاب میں اسلوب و خیالات اقبال سے اخذ کئے گئے ہیں:

رمت کے سحاب آئے مگر خاک پہ برسے
خالی ہی رہی روح تری نور سحر سے
نالے ترے گمراہ نہیں ہام اثر سے
ہستی کو جلا سوزِ دلِ اہل نظر سے
عیرے لیے یہ محفلِ غمناک نہیں ہے
بجلی کا شبنم خس و خاشاک نہیں ہے
کیا چہرہ فطرت پہ بھی ڈالی ہیں نگاہیں
جس وقت گلستاں میں سنگتی ہیں ہوائیں
دیکھی ہیں کبھی صبح کے سورج کی شعاعیں
ہنگامِ سحر بھی کبھی مانگی ہیں دعائیں
مگر صبح سعادت کا پیہر نہیں ہوگا
اونچا کبھی دنیا میں زرا سر نہیں ہوگا
مگر اپنے معائب پہ نظر کر نہ سکے گا
تو اپنی شبِ غم کی سحر کر نہ سکے گا
ایک تیر کے مانند بلاؤں سے نکل جا
سیماب صفت جلد ہر اک سانچے میں ڈھل جا

بدلی ہے زمانے کی فضا تو بھی بدل جا
 ایک ہے یہاں لغزش پاؤں کیہ سنبھل جا
 ٹھوکر جو لگے راہ میں خاموش نہ چل دے
 گرامن کا طالب ہے تو فتنوں کو کچل دے

نظم وقت کی آواز میں بھی وجد اہل وطن کو بیداری کا پیغام دیتے ہوئے انھیں عمل کے لیے اکساتے ہیں۔
 ان کا کہنا تھا کہ تمدن، سیاست، مذہب، قانون یہ سب سرمایہ داروں کے ہتھکنڈے ہیں، جنھیں وہ ہر کام پر
 استعمال کر کے عوام کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ وجد اپنے شعر کے آغاز سے اس مردہ بے جان قوم
 میں زندگی کی روح پھونک دینا چاہتے ہیں تاکہ قوم اپنے حالات و مسائل سے نبرد آزما ہو کر ان کا حل تلاش
 کر سکے اور ان کے لیے ترقی کی راہیں واہ ہو جائیں۔

اے مرد خدا اٹھ ہے یہ ہنگام تنگ و تنار
 جنگاہ کی بنیاد ہلا دے تری آواز
 بیکار نہ جائے گی تری شعلہ نوائی
 تدبیر سے ہو جائیں گے تقدیر کے در باز
 پھر بزم میں اس رنگ سے مستراب زنی کر
 نعمات کے شعلوں پہ چلتا ہو دل ساز
 اک بار گراں روح پہ ہے قوت بازو
 دل ہی میں نہیں جب خلش لذت پروار
 یہ کام نہیں لشکر و شمشیر و سناں کا
 ہمت ہے جہاں گیر جہاں سوز جہاں ساز

مٹ جائے گی وہ قوم جو بیدار نہ ہوگی
 کٹ جائے گا جس ہاتھ میں سوار نہ ہوگی

نظم نہ کر میں وجد اقبال کے فلسفیانہ خیالات کو اپناتے ہوئے عمل کی تبلیغ کرتے ہیں۔ مثلاً:
 تری حیات کا حسن عمل ہے پکانہ
 فقط شمار شب و روز و ماہ و سال نہ کر
 مثال مہر مسلسل اگر چمکنا ہے
 سر نیاز کو خم صورت ہلال نہ کر
 دلیل بے ہنری ہے شکایت دنیا
 کسی سے شہوہ تا قدر ہی کمال نہ کر

اسی طرح کے خیالات نظم 'قوس قزح' میں بھی ظاہر ہوتے ہیں ملاحظہ کیجئے:

کمال سوز و دروں سے چڑھا دیا میں نے
 ہر ایک شعر پہ شمشیر بے نیام کا رنگ
 نہ دانہ ہائے تہید دام، اور نہ حلقہ دام
 ہماری قید کا باعث تھا صرف دام کا رنگ

سیاسی معمولات میں بھی وجد اور اقبال کے خیالات میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ دونوں شعرا سیاست میں
 مذہب کے تال میل کو ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ خالی سیاست فتنہ و فساد کا باعث ہوتی ہے۔ نظم 'محمد علی' میں وجد
 حضرت علیؓ کی جدوجہد سے بریز زندگی کا ذکر کرتے ہیں جنھوں نے تمام عمر اسلامی احیاء کی کوششیں کیں
 اور اس میں انھیں کامیابی بھی نصیب ہوئی۔ ان کا عزم اور استقلال قوم کے لیے باعث افتخار ہے جنھوں
 نے عمل کی زندگی کو اپنا شعار بنایا لیکن موجودہ دور میں قوم کی بے عملی اور مغربی تقلید نے انھیں دین سے بے بہرہ
 کر کے مادی چیزوں میں الجھا کر جوش و حوصلے سے بے گانہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں:

جب ٹوٹ گئی مرکز اسلام کی طاقت
غالب رہی ہے دین مغرب کی کرامت
کم جوش ہوا پیروی دین خدا کا
درپیش نیا معرکہ کرب و بلا تھا

کی تو نے بہت کوشش احیائے خلافت
محروم ہوئی سایہ مذہب سے سیاست
اندھوں نے دیا ساتھ زمانے کی ہوا کا
بے خوف اجل مرد خدا مست چلا تھا

وہد کائنات کو انسان کے لیے امتحان گاہ تصور کرتے ہیں جس میں انسان کو اپنے جوہر کامل سے رنگ بھرتا ہے۔
اس کے لیے کوشش پیہم اور کبھی نہ ختم ہونے والی جستجو کی زندگی درکار ہے غزل میں وہد کہتے ہیں۔

چشم ساحل آشنا تجھ سا کوئی غافل نہیں
قلزم ہستی ہے اصل امتحان گاہ کمال
شعر کے پردے میں راز زندگی کافی فاش ہو
صرف لفظی شاعری کا وہد میں قائل نہیں

وہد شعر کی افادیت کے قائل ہیں۔ ان کے یہاں اشعار سے دلوں کو ترمانے کا کام لیا گیا ہے۔ یہ ہنر بھی
انہوں نے اقبال سے سیکھا ہے۔ وہد بھی زندگی میں خیر و شر کے تضاد سے زندگی کو ترقی کی راہوں میں گامزن
دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ خیر و شر کی کشاکش سے ہی انسان میں جدوجہد اور جستجو کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان
جب تک دنیا کے معاملات کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کرے گا تب تک اس میں اچھے برے کی
تمیز پیدا نہیں ہو سکتی نہ ہی اس کو اپنی صلاحیتوں کا ادراک حاصل ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کا رگاہ زار میں اپنے
آپ کو سنورنا اور اپنی ہستی کا ادراک ضروری امر ہے۔ وہد غزل میں انہیں خیالات کو پیش کرتے ہوئے
رقطر از ہیں کہن

دور ہی سے رزم گاہ خیر و شر دیکھا کیے
جن کی آنکھیں ڈھونڈتی تھیں عکس حسن جاوداں
کت گئے اہل بصیرت کم نظر دیکھا کیے
وہ فردغ جلوۂ شام و سحر دیکھا کئے

اقبال نظم 'جبریل و ابلیس' میں ابلیس کے ذریعہ اس طرح کے خیالات بیان کرتے ہیں۔

دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم شیر و شر
اقبال کے یہاں عقل و عشق کی بحث میں ہمیشہ عشق کی جیت ہوئی ہے۔ عقل اپنی تمام عشوہ طرازیوں کے باوجود
عشق کے برابر نہ ہو سکی۔ وہد نے بھی عشق کو عقل پر ترجیح دی ہے۔ چند اشعار ملاحظہ کیجیے جس میں وہ عشق کی
رنگارنگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ عشق جو دلوں میں جوش و خروش کا باعث ہوتا ہے اور آرزوؤں کو جنم دیتا ہے۔ جس
سے عمل اور جدوجہد جیسے عناصر پیدا ہوتے ہیں جو زندگی کو بلندی اور رفعت سے ہمکنار کر کے خدا کا ہمسرہ
بنادیتا ہے مسلسل جدوجہد زندگی کی ضامن ہے۔

منازع دہر پہ ہے خندہ زن ترا و جشی
قرار چاند کے دل کا ہے شوخ کرنوں میں
خرد کی گرد، گر بیان تار تار میں ہے
سکونِ قلب گہر، موجِ بیقرار میں ہے

اہل جنوں فردوسِ بدامان اہل خرد، فی نارِ جہنم

(وجہِ غم: صبحِ شام)

کہنش سردِ سترے، مہرِ دمہ ز پرِ قدم وقت کے صحرا میں تکی دور دیا نے گئے
و جدان کی عقل پر ہستی ہے دنیا زیرِ لب عاشقوں کو عقل کی باتیں جو سمجھانے گئے

جنوں ہی کو سمجھتا رہا کمالِ حیات شریر عقل کے پھندے میں وجد نہ آسکا

رہ رو راو محبت کے لیے منزل نہیں زندگی کا عشق حاصل، عشق کا حاصل نہیں

حریمِ عشق کے قابل بنا دیا تو نے روئیں روئیں کو مرے دل بنا دیا تو نے
یہ سب تصور ہے اے قیس کم نگاہی کا نظر کو پردہٴ محمل بنا دیا تو نے

وجد کے کلام سے چند اور اشعار دیکھئے جو اقبال کے اسلوب و تنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں وجد کے یہاں
بھی تدبیر سے تدبیریں بدل جاتی ہیں:

پھر شورِ انا الحق سے دنیا کو اٹھا سر پر رب ازنی کب تک اے ہمتِ مردانہ

پر کسے تھے رشتہٴ تقدیر سے کھل گئے اک جنبشِ تدبیر سے

معرفتِ الہی کے قرب کی کسک ملاحظہ کیجئے:

کہیں ختم ہوں یہ من و تو کے جھگڑے تری ذات میں گم ہوا چاہتا ہوں

اے صبا لالہ کم ظرف سے اتنا بہہ دے دل کی توہین ہے داغوں کا نمایاں ہونا

نظم اے ساقی میں وجدِ اقبال کے قافیہ کو استعمال کرتے ہوئے انھیں کے خیالات و تصورات سے استفادہ
کرتے ہیں اور غلطیات بھی انھیں کی استعمال کرتے ہیں:

کیفِ موتی کے لیے مے کی ضرورت کیا ہے تیرے مستوں کو ہے کافی تیرا نام اے ساقی
عبدِ بیتاب میں یہ سستِ مقدلی کیسی اپنے رعدوں کو بنا شعلہٴ کلام اے ساقی
فخر کی بات نہیں تیری عنایت کی قسم لوحِ ہستی پہ ہوں اک نقشِ دوام اے ساقی
ہر نفس سازِ تجلیل کے لیے مضرب ہے یا سمیں چکر مجسمِ نغمہٴ بیتاب ہے

(نظم وجد: یا سمیں چکر)

اقبال نے یہاں خودی کا نخصرِ ندرتِ فردوس پر ہے اس ندرت کو سوز و آرزو سے تحریک ملتی ہے
سوز و آرزو کا عمل مسلسل تغیر کے تابع ہوتا ہے کیونکہ آرزو اپنے مقصد تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بیقرار
رہتی ہے عشق اسی سوز و آرزو کی تپش کا نام ہے یہی وجہ ہے کہ اقبال بار بار خود شناسی اور حرکتِ تغیر اور
انقلاب کی باتیں کرتے ہیں۔ خودی کے تصور کو ان کے یہاں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ کیونکہ جس کی

خودی بیدار ہوگی وہی اس جہان رنگ و بو میں تغیرات اور ثمرات پیدا کر سکتا ہے۔ اقبال کے تمام مقصدین نے اقبال کی خودی کی اصطلاح اور عشق کو انھیں معنوں میں استعمال کیا ہے جیسا کہ اقبال کے کلام میں استعمال ہوئے ہیں۔ وجد نظم نگار ملک میں ترنم کے ذریعے اقبال کے رنگ میں بات کرتے ہیں۔

رہانے پہ اک ب خودی پھار میں ہے خودی کا ترنہ سنانا چلا جا
نظر رکھتے والے، زباں بند تھی؟ حقائق سے پردہ اٹھاتا چلا جا
رہ زندگی نے بہ اک بیچ و خم پر چاہا محبت جلاتا چلا جا

وجد نے اقبال کی محبوب اصطلاح شاہین کو بھی، ہی معنی اور مفہیم دیے ہیں جن کا احاطہ اقبال نے کلام کا خاصہ ہے۔ وجد بھی شاہین کو قوت پرواز، قناعت پسند خوددار اور ہمت، بلند کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ نظم عاشق شہنشاہ سے اشعار پیش ہیں۔

لاکھوں سلام تجھ پہ ہوں لے مر، ہوش مند ہے شمع راہ عشق تری ہمت بلند
دم فریب توڑ کے شاہین نکل گیا کمزور تھی قدیم روایات کی کند
دنیا کو پائے عشق پہ قربان کر دیا "اے کاراز تو آید و مرداں چہ نین شد"

نظم تازیانہ میں وجد اقبال کی علامت شاہین کی صفات کو انھیں کے قافیہ و اسلوب و آہنگ میں بیان کرتے ہیں۔ اس نظم کا صولی آہنگ اور خیالات اقبال کی نظم شاہین سے مشابہت رکھتے ہیں۔ دونوں شعرا کے کلام سے اقتباس دیکھے ہیں۔ پسے اقبال کی نظم شاہین سے اشعار مدحہ جیسے۔

یہاں نے اس خاک داں سے نہر جہاں رزق کا نام ہے آب و آہ
بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو ازل سے ہے فطرت مری راہبانہ
ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری جواں مرد کی ضربت غازیانہ
حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ
پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بنانا نہیں آشیانہ

وجد ایک اُنو کی زبان سے شاہین کی صفات بیان کرتے ہیں۔

روایت ہے کسی اُنو نے چاہا کہ کہنے اے شہکار قدرت
طبیعت تیج جو ہر دار تیری ملک پیکانیاں تیری ہیں تلم
لگا کہنے اے شہکار قدرت ترا ذوق نظر سے عرفانہ
تیری ہر بات ہے پتھر تری سیرت کدوں کا نذرانہ
کہا شاہین نے اے مکار اندھے تری یہ چال پلوی شاطرانہ
مری آنکھوں پہ کیا ڈالے گی پردے محبت ہوں تجھے دُرد شہانہ

نقطہ ان پر ڈال دیا ہے تیرے
تو نے وہی ہے میرا آشیانہ
کی جھلک پہ پھینک دینی منہ
یہ ہے تیرا یہ سرخ شہر

اقبال نے ان تمام شخصیات و موضوعات کی بنیاد پر انہوں نے کیا ہے وہی تریک پیدائش اور ان کے
کے جو کو تو ذکر ہمیشہ برسرِ پیکار رہے۔ اقبال ان لکچسوں کی یاد کے آئینہ قلم کے ہیں اور ان کے کام
پتے ہیں۔ وجد نے بھی اس سلسلے کے ساتھ ساتھ تیرے ہی فکر و خیال کی بنیاد پر رہا ہے۔ انہوں نے
نظم و تنسیب و تسمیہ کے چوں پیش کیا ہیں۔ یہ نظم و خیال تیرے شعور جو ہر تار و رقبہ کے
سکھنے والے ہیں۔

ہست عدو سے درد کا دریا نہیں لیا
جنم بقا کو تو نے کچھ ارزاں نہیں لیا
میں جہاں پہ پیہر کی تار رمدی
تیرے تہریں میں میں جہاں تہریں
میں میں تہریں میں تہریں میں تہریں
یہ تہریں میں تہریں میں تہریں

وحدت و ایکیت کے جواب میں اقبال نے حیات و تصورات و مذہب کی فلسفیانہ تشریح کیا ہے۔
آئینہ مذہب و رسم و رواج کو بھیفہ حیات تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے اصولوں پر زندگی گزارنے و عہدہ
جائزے ہیں۔ یہاں وجد، قربان سے بہت قریب نظر آتے ہیں۔ اقبال کے مطابق خدا کی شناخت کے لیے
اپنے وجود کی پہچان ضروری ہے کیونکہ خدا کی حقیقت کا ان کے دستان کے دھنکے میں ہے۔ ان کے
میں تصور کا عالم نہ حقیقت کے ساتھ مشابہت یا۔ انہیں خدا کے انی کی طاقت نہیں ہے۔ خدا یہاں
ہوتا ہے کہ جیسے وہ چیز سے بہ نیاز ہیں اور انہیں خدا کی خداوندی کے پیر میں سمجھ جاتے ہیں۔
بے قرار رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دعا کے نیم شبی اور رات بھر کی سیر سے سینے دل اور رات و پائین اور
فرحت بخشتے ہیں۔ وجد بھی اسی طرح کے تصورات اور خیالات سے اپنے دامن شعر کو ملبہارت بخشتے ہیں۔
ملاحظہ کیجئے نظم ایک خط کے جواب میں انہوں نے تصورات و خیالات کے ساتھ اقبال کے اسلوب و
قافیہ کو بھی بنایا ہے۔

نیم رات تھی اب کُریہ سحری
نقص زبانِ نظر سے جلالِ عاجوری
نہیں تے نہیں سے راقی ہے رشتِ تعمری
نگاہِ طربِ بصیرت ہے مقصدِ خواہِ غمری
ایک سانسِ پیہر حیاتِ رقی ہے
خدا کے دوستِ انیاست سے بیازیا
میں نے تجھے خدا سے پا کر میں و قلابِ بدی

نظم ایکدہ میں بھی وجد زندگی و رسم و عادت کا فلسفہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے اسلوب و پنا کے ہیں۔

حالی مستی کی عیاں تھی پختگی قلمِ حق میں اک خیال خام تھا
نغمہ پیرا تھی حیاتِ جاوداں زندگی پر موت اک لازم تھا

وجد کے مجموعہ کلام اسو ترجمہ کی نظموں پر اقبال کے کلام کا اثر زیادہ واضح ہے۔ مجموعہ میں وہ اقبال کی نظم 'دعا' کے اسلوب و خیال سے خوشہ چینی کرتے ہیں اور اپنے شعراء میں وہ اثر پیدا کرنا چاہتے ہیں جو مراد قوام میں زندگی کی روح چھوٹے دے۔ کہتے ہیں:

اورج قبول اسے مرے بندہ نوار دے میری نوا میں گری آہن گداڑ دے
طرزِ کہن سے سرا ہوئی کھل اب سازِ سخن کو نغمہ جدت طراز دے
دلش ہے زخمِ بشر افکارِ زندگی الفت کی دائمی خلش دلتواڑ دے

وجد بھی اقبال کی مانند شعر اور فنونِ طیفہ میں افادیت کے قائل ہیں جو منہ یا شعر جذبات میں گری اور بیجان پیدا نہ کر سکے بلکہ جذبات کو نرمانے کے بجائے سرد کرے اور انسان کو مادی پیش پرستی یا لذت کوٹی کا بندہ بنا دے وہ ادب یا ہنر قوموں کے لیے زہم بدل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس شعر میں اپنے زمانے کے ساتھ چھپنے کی سکت نہ ہو اور جو زندگی کی حقیقت کی عکاسی نہ کر سکے ایسے ادب اور ہنر کا شمار فنیویات میں ہو گا جس لیے اقبال نے یہ بات کہی:

اے اہل نظر، ذوقِ نظر خوب ہے نہیں جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا
(عمر: فنونِ طیفہ)

سرود و شعر و سیاست، کتاب و دین و ہنر گہر ہیں ان کی ترہ میں تمام یک دانہ
اگر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات نہ کر سکیں تو سراپا فسوں و افسانہ
(اقبال: دینِ محمد)

وجد کا کہنا ہے کہ:

اے اہل سخن، سخن میں کیا رکھا ہے اس کھوکھلے فکر و فن میں کیا رکھا ہے
وجد اقبال کے اسلوب اور صوتی آہنگ کے ساتھ اقبال کی غلطیات اور خیالات کا احاطہ کس خوبی سے کرتے ہیں۔ نظم بزمِ بے تکلف میں کہتے ہیں:

محفلِ بار میں روشن ہیں یاغوں کے چراغ نوصورتِ قدیل لبِ باہ ہے آن
دردِ اول ہی میں افتاد ہوئے اسرارِ جہاں غیرتِ ساغرِ جمشید ہر اک جام ہے آن
دلِ زندہ خزانہ ہے سرورِ فقیری کا قائل ہے جہاں میری آئینہ ضمیری کا
یہ دوتِ آزادی، یہ صورتِ بربادی اب کوئی نہیں شلوہ ایامِ اسیری کا
ترقی ہوئی انعموں میں تھیلے ہیں ہذاوت کے دسانِ غریبی ہے، انجامِ اسیری کا
(وجد: غزل)

زور و طوقاں میں ہے کشتی مری تصویر سکوں
صورت مائی ہے آب ہے ساحل کے قریب
اہل زر ہیں ترے مہمان تو مرے اہل ہنر
تیری محفل نہ جھے گی مری محفل کے قریب
وجد کے کلام میں بھی اقبال کی مانند فقیری اور قلندر کی شان ہے نیازی کی فصیح چھائی ہوئی ہے۔ وجد کی
نظم جتنوں کی بارش اقبال کی نظم جگنو کی یاد تازہ کرتی ہے۔

ہونے لگی جتنوں کی بارش
فطرت کے جمال کی ترشوش
آتش افروز ہام و در تھے
لیکن یہ شرار ہے ضرر تھے
اک عالم نور جلوہ گر تھا
گھر گیا تھا مطلع سحر تھا
تھا نور سے مثل طور گلشن
ہر نخل تھا رشک نخل ایمن
روشن تھی کائنات ہر سو
دل میں بھی چمک رہے تھے جگنو

جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں
یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی، نچمن میں
تک کہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا
ذرا ہے یا نمایاں سورج کے پیر من میں

(اقبال: جگنو)

اقبال حسن پرست و قہر ہوئے ہیں۔ وہ حسن مطلق اور حسن فطرت کے تیدانی ہیں۔ وہ فطرت کے احوال
حسن میں حسن مطلق کے جلوے دیکھتے ہیں اور فطرت کے حسن میں رون کی تسکین پاتے ہیں۔ اقبال اپنے
ارد گرد، حول کی تصویر کشی کرتے ہوئے دریاؤں، نوبسروں، ہندی، بھربوں، آبشاروں سے اپنے آپ و
ہم آہنگ کر کے فطرت کے آغوش میں سکون حاصل کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسان اور فطرت کا
رشتہ بہت گہرا ہے۔ جہاں انسان فطرت کے بغیر ادھورا ہے وہاں فطرت بھی انسان کے بنانا مکمل شے کے
مترادف ہے۔ اسی طرح وجد کے یہاں بھی منظر فطرت کی رنگارنگی کا حس ہوتا ہے۔ وہ بھی انسان کو
خدا کی خدائی میں اپنا حصہ ادا کرنے والا تصور کرتے ہیں۔ چند مثالیں وجد کے کلام سے ملاحظہ کیجیے جس
میں فطرت کا حسن اپنی تمام تر رعنائیوں اور دلیریوں کے ساتھ موجود ہے۔

رہتی ہے نظر تشنہ نظارہ فطرت
شکوہ ہے تنگ مانگی شام و سحر کا
ہنگام سحر قطرہ شبہم کی ضیاء میں
انجام جھلکتا ہے شباب گل تر کا

چاندنی کا سیل تسمیں ہے بظاہر سبے خروش
اس کی رو میں بہہ رہے ہیں صورت حسن عقل و ہوش
شہر یزے ہیں کہ ہیں محل و گہر بکھرے ہوئے
خاک پر ہیں سینکڑوں حسن و قمر بکھرے ہوئے
نادب سے دل آپ رواں جیتاب ہے
موج مضطر پیش غم سے مائی ہے آب ہے
قطرہ بائے آب مثل سرمہ شب تاب ہیں
چاندنی کے پھول ہیں یا حلقہ گرد۔۔۔ ہیں

سازِ مستی اب مجسمہ سوز ہونے لگے
نکھر جا، اے وقتِ لطف اندوز ہونے دے مجھے
(نظم: چند چاندنی رات)

ظہا علی ساثر میں دکن کی ایک مصنوعی خوش نما جھیل کا منظر ملاحظہ کیجیے:
انسا کی کیف باریق در منظر کی فراوانی
یہاں فطرت سے چشمکِ زر رہی ہے عقلِ انسانی
مصائب لکھ ہوں بل بصیرتِ غم نہیں کرتے
صبح کے دلکش منظر کو وجد اپنی نظم 'صبح' میں بیان کرتے ہوئے اقبال کے تصورات اور انعطیات سے خوشہ چینی کرتے ہیں اقبال کی طرح انکے کلام میں بھی صبح کا استعارہ زندگی کی نمود ہے۔

شیراب تک سوز با ہے نیند کے آغوش میں
روشنی میں لٹ رہی ہے دولتِ نور و سحر
ذرا ذرا فیضِ خاور سے بہشتِ آثار ہے
ذاتیوں پر طراپِ خوشنوا کے چھپے
موجز ہے چار سو عالم میں طوفانِ حیات
دل کی یہ حالت کہ سارے نغمہ بیتاب ہے
نظم: تاج محل میں وجدِ شام کے سہانے منظر کو اقبال کے اسلوب میں بیان کرتے ہیں۔

یہ زرد و نرم و ٹھوپ یہ پر کیف وقتِ شام
خورشید کر رہا ہے تجھے آخری سلام
جونہی رواں سفینہ مہتاب ہو گیا
کندن ہے ہوئے درود یاور و ستف و پام
وہ قلبِ شرقِ حیر کے نکلا یہ تمام
تو موجِ خیز قزم سیماب ہو گیا

اقبال 'نغمہ ماہِ نو' میں شام کے سہانے منظر کو یوں بیان کرتے ہیں:

ٹوٹ کر خورشید کی کشتی ہوئی عرقابِ نیل
طشتِ گردوں میں پکتا ہے شوق کا خونِ ناب
چرخ نے بالی بچالی ہے عروںِ شام کی
ایک ٹکڑا تیرتا پھرتا ہے روئے آبِ نیل
نیشترِ قدرت نے کیا کھولی ہے قصدِ آفتاب
نیل کے پانی میں یا پھٹی ہے سمِ خام کی

جس طرح ڈوبی ہے کشتی سمیں تھر
جیسے ہو جاتا ہے گم نور کالے کر آنجل
جلوہ طور میں جیسے یہ بیضائے کلیم
نورِ خورشید کے طوفان میں ہنگام سحر
چاندنی رات میں مہتاب کا ہمرنگ کنول
موجہ نگہتِ گلزار میں غنچے کی خمیر

(اقبال: نظم "حسن و عشق")

وجدِ ابتدا سے ہی اقبال کی غنچہ بست اور شاعری کے دلدادہ تھے۔ وہ اقبال کی شاعرانہ عظمت کے دل سے

قبائل تھے۔ انھوں نے محسوس کیا کہ اقبال کی آواز تمام دوسرے شعراء سے زیادہ تازہ اور خوشگوار ہے جس میں زندگی اور نئی تازہ ہوا کے جھبھکے انسان کی زندگی کو متحرک کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ہندو نھوں نے شعری طور پر اقبال کی تقلید میں شعور کھنسنے شروع کر دیا۔ ان کی یہ کیفیت ظہورِ قبائل سے عیاں ہے۔ ملاحظہ کیجئے

دلوں میں احترام عشق پیدا کر دیا تو نے سخن کو دم میں ہمہ دوش ثریا کر دیا تو نے
گراں خوابی ہوئی کا نور تیری نہ بزم سے پہلی سر بہرشت ملت بیضا ترے ہم سے
اشاروں میں دیا درس رموز بندگی تو نے فن کو بڑھ کے دکھایا چہ اب زندگی تو نے
ترس از خودی جس دم حقیقت پاش ہوتا ہے مثالِ صبحِ رازِ زندگی فاش ہوتا ہے
کہاں ہوتے ہیں تجھ سے اٹل دل اٹل نظر پیدا کیسے تیری نگاہوں نے ہزاروں دیدوار پیدا
اقبال کو حیران حقیقت کے پھول پیش کرتے ہوئے وجد ظہورِ اقبال میں رقمطراز ہیں
جس نے دنیا کو دیکھ کر جامِ زندگی ہوئے یہ سب انھوں نے کامِ زندگی
فکر سے جس کی بدنِ ذالِ نظامِ زندگی غرقِ رویِ صبح کے جلوں میں شامِ زندگی
کشتیِ افکار کو سیلاب پر کھیتا رہا
ست رفتاروں کو پیغامِ عمل دیتا رہا
دیس کی کایا پلٹ دی شعر کے اعجاز سے ہو گئے کمزور واقف لذتِ پرواز سے
پھوٹ نکلے صدق سے دریا جنوں کے سانس سے خرمنِ باطل جلیا شعرتِ آوار سے
مرتے مرتے فاش کر جاتا ہے رازِ زندگی
موت کے دامن پہ پڑھتا ہے نمارِ زندگی

وجد نے اقبال کے شعراء، غلام، ورتامیحات کو اثرات سے اپنے کلام کی زینت بنایا ہے، جس نے ان کے کلام میں چار چاند لگا دیے لیکن یہ بات بھی مسموم ہے کہ اس تمام تقلید یا مشابہت کے باوجود وہ اقبال کی فلسفیانہ بصیرت، مفکرانہ گہرائی تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ وہ وپری سطح تک ہی اقبال کی تقلید کر سکے، اس کی گہرائی میں گوبرنایاب نکال نہ آئے ان کے اس کی بات نہیں تھی۔ لیکن انھوں نے کوشش ضرور کی ہے جس کے لیے انھوں نے اقبال کی تفصیلات و راستعارات سے بھی پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ مثلاً دھڑکے نیم شبی، جنوں کیش، نسوگن، منعم، خونِ بھر، خودی، عشق، بے خودی، محسنِ شبانہ، حریمِ ناز، شرابِ ناب، محبت کا شرار، گلشنِ بستی، طالعِ اختر، جنوں خیز، خرمن، باطل، موج کے آغوش میں لذتِ پرواز، سوزِ دل سے روح کو ربا، عقل و جنوں کی کہکشاں، منت، بیضا، مردِ کامل، شمشیرِ بے نیام، اندھ بے تہد، دامِ حلقہ، مہرِ نقشِ آرزو، شعرتِ بے باک، رواں سفینہ، مہتاب، صہبائے کہن، خاںِ زار، بادِ خوار، رزم و نقشِ روز و شب، مثلِ شر، سوزِ اربوں، توحید سے سرشار، دید و مینا، آہِ شمع، بھر گاہی، پتھر، صہبائے کہن، ۵۰ سال، رزم

جگر، نوکِ قلم، قلمِ ذخیرہ، جوشِ غل، مردِ خدا، اندیشہِ باغی، شعلہ نوائی، منہrab، بارگراں، خلشِ لذت
 بہار، شمشیر و سناں، جنگ و تاز، رواں سقیۂ بہاب، بارگراں، قلمِ سہاب، اردو یار و سقف و بام، مویں
 حوں، مہ تمام، یہ مہیات، فانیوں شمع، اللہ صحرائی وغیرہ وغیرہ۔

علی سردار جعفری:

علی سردار جعفری ۲۹ نومبر ۱۹۱۳ء میں برار پور ضلع گوندہ (یوپی) میں پیدا ہوئے اور میراٹ
 ۲۰۰۰ء میں وفات پائی۔ سردار جعفری کا دور بیسویں صدی کا ابتدائی زمانہ تھا، جب دنیا پر پہلی جنگ عظیم کے
 بالابل متاثر رہے تھے۔ اور عالمی جنگ کی شعلہ افشانیوں اور بولناکیوں کے بعد وہ اس میں انسانی تاریخ کا
 ایک اہم وقار و نما ہوا، یعنی اشتراکیت کا ظہور ہوا۔ جس کے زیر اثر جنگ کے خلاف نفرت اور بغاوت
 کے جذبات ابھرنے لگے، وراثت کے لیے ایک صاع پر سکون اور امن پسند مستقبل کی بنیاد پڑ گئی۔

سردار جعفری نے جب ہوش سنبھلاتو اس وقت ہندوستان میں آزادی کی جدوجہد پورے عروج پر
 تھی۔ اور آخری مرحلے سے گزر رہی تھی۔ سردار جعفری چوں کہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے لہذا ان کی
 ذہنی ساخت میں، رُکس اور لینن کی فکر اور فلسفے نے اہم کردار ادا کیا۔ سردار جعفری ان نوجوان شعرا میں
 سے تھے، جنہوں نے انسانی تاریخ، اس کے انقلاب اور ترقی کے نظری اصولوں و رمیلات پر غور و فکر
 کیا۔ انہوں نے بذاتِ خود آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا۔ اس سلسلے میں انھیں کی بار قید و بند کی صعوبتیں
 اٹھانی پڑیں، لیکن ہندوستان کی آزادی کے بعد بھی انھیں اطمینان نصیب نہیں ہو۔ کیوں کہ ان کی لڑائی
 صرف انگریزوں سے نہیں تھی، بلکہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بھی تھی، جو آزادی ملنے کے بعد بھی برکار
 پر انسانی دشمنوں کے روپ میں موجود تھے۔ اس درد کو محسوس کرتے ہوئے سردار جعفری پکاراٹھنے:

بغاوت درد سے سہنے سے بغاوت دکھ اٹھانے سے

بغاوت ایک انساں کے سوا سارے زمانے سے

سردار جعفری ابتدا سے ہی اردو شعروادب میں باغی شاعر کے روپ میں ابھرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں
 شعری روایات کی تمام شائستگی کے ساتھ تہذیب کے لطیف ترین عناصر بھی موجود ہیں۔ ان کے کلام میں
 نئی نوع انسان کی بہتری کے جذبے کو اہمیت اور اولیت حاصل ہے۔

سردار جعفری کے اسلوب پر جوشِ طبع آبادی اور فیض احمد فیض کا اثر کم اور اقبال کا اثر بہت زیادہ
 نمایاں ہے۔ ان کے کلام میں نرم و ہمدرد سکون اور مترنم رواں معرے اقبال کے اسلوب کی یاد دلاتے
 ہیں۔ ان کے اسلوب و انداز سخن میں وہی رچی ہوئی پختگی ہے جو اقبال کے سوا کسی دوسرے نظم گو شاعر
 کے یہاں نظر نہیں آتی۔ سردار کے کلام میں مرہم من کی حق گوئی و مہمانی، اسلوب میں بلند آہنگی، روانی اور

ترنم اقبال کی ہی دین ہیں۔ اقبال کے وسیلے سے ہی سردار کی زبان خوبصورت بنی، اقبال کی، مندان کی تشبیہات و تراکیب نظم کی فضا سے پوری طرح ہم آہنگ نظر آتی ہیں اور ان کے خیالات کی ترسیل میں معاون کردار ادا کرتی ہیں۔ چونکہ سردار جعفری کو اردو اور فارسی کے کلاسیکی ادب کے علاوہ انگریزی ادب سے بھی خاص دلچسپی تھی، اس لیے ان کا مطالعہ وسیع تھا۔ جس نے ان کے خیالات میں وسعت، پختگی اور بالغ النظری پیدا کر دی تھی۔

سردار جعفری کا تخلیقی سفر ۳۲-۱۹۳۰ء میں شروع ہوا اور ان کا پہلا مجموعہ کلام 'پرواز' ۱۹۳۳ء میں منظر عام پر آیا۔ اس کے بعد اور کئی مجموعے مثلاً 'خون کی لکیر' ۱۹۳۹ء، 'ایشیا جاگ اٹھا' ۱۹۵۰ء، 'ایک خواب اور' ۱۹۶۵ء، 'پتھر کی دیوار' ۱۹۵۳ء، 'لبو پکار اٹھا ہے' ۱۹۷۸ء میں شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ وہ ماہی گفتگو رسالہ نکالا جس نے اردو رسائل میں بلند مقام حاصل کیا۔ حکومت ہند نے انھیں ادبی خدمات کے لیے پدم شری ایوارڈ سے نوازا۔

سردار جعفری سیاست سے خاص دلچسپی رکھتے تھے۔ انھوں نے اپنے طالب علمی کے زمانے سے ہی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا چنانچہ ان کی نظموں کا بنیادی موضوع سیاست ہے۔ ان نظموں میں انھوں نے سماج کے نچلے طبقے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ انھوں نے شاعری کے ذریعے سماج کی نا انصافیوں کے خلاف بغاوت کی اور انھیں دور کرنے کی لگاتار کوشش کرتے رہے۔ سرمایہ دارانہ نظام سے مزبور کا اختلاف اس دور کے موضوعات تھے، جن پر ہر شاعر و ادیب نے طبع آزمائی کی۔ لیکن دوسرے شعرا کے یہاں سردار کی سی پختگی اور تازگی نہیں ملتی۔ سردار کے یہاں یہ موضوع اپنی نگہری ہوئی شکل میں نظر آتا ہے۔ کیونکہ وہ ان کے ذاتی تجربات کا نتیجہ ہیں۔

سردار جعفری نے پابند نظم اور آزاد نظم کے علاوہ غزل، قطعات، مرثیہ، طویل نظمیں لکھیں اور منظوم متر جے بھی کافی تعداد میں کئے ہیں۔ ان اصناف میں جگہ جگہ اقبال کی شاعری کی چھاپ نظر آتی ہے۔ سردار کے مرثیوں پر انیس کے رنگ و آہنگ کی جھلک نمایاں ہے۔ لیکن غزلوں اور نظموں پر اقبال کا اثر صاف دیکھا جاسکتا ہے۔ اقبال کی طرح جعفری کا لہجہ رجائیت اور اُمید سے بھرا ہوا ہے۔ وہ انسان کے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں۔ اقبال نے ہی اردو شاعری کو مایوسی اور حراماں نصیبی کے غلبے سے نجات دلائی اور حرکت و عمل کی تعلیم دی، جو اس دور کے لیے ضروری اور اہم قدم تھا۔ سردار کو بھی انسان کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے۔ ان کی نظم 'مزدور لڑکیاں' میرے اس بیان کی تصدیق کرتی ہے۔ لڑکیاں جو تمام اردو شاعری میں نازک اندام یا صعب نازک کا درجہ رکھتی تھیں سردار کے یہاں مضبوط عزم و حوصلہ اور مضبوط جسم کی مالک ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ کیجئے:

خفتِ آلام کے سانچے میں ڈھالا ہے انھیں
توڑ دیتی ہیں ہتھوڑوں سے چٹانوں کے غرور

گردشِ افلاک نے گودی میں پالا ہے انھیں
ٹھوکروں پر ان کے جھک جاتے ہیں ایوانِ قصور

ان کی چوٹوں سے نکلتے ہیں پہاڑوں سے شرار یہ اگر چاہیں الٹ ڈالیں بساط روزگار
بن کے قوت ایک دن ابھرے گی برسوں کی تھکن دیکھ لینا یہ بدل دیں گی نظام انجمن
سردار جعفری مزدور عورتوں کے مقابلے میں نظم سرمایہ دار لڑکیاں میں سرمایہ داری جیسی لعنت کی برائیوں کو
بیان کرتے ہیں۔

اہرمن تو اہرمن ہوں گے یزداں بھی شکار ان کا ہر انداز تا جرات ہر ادا سرمایہ دار
عشق کے ذوق نظارہ نے نکھارا ہے انھیں مرد کی صدیوں کی محنت نے سنوارا ہے انھیں
ڈوب سکتی ہیں یہ لیکن ابھر سکتی نہیں یہ کنار و بوس کی حد سے گزر سکتی نہیں
اقبال نے اپنے کلام میں فقر کی زندگی کو فوقیت دی ہے۔ یہ فقر انسان کو بلند پروازی اعلیٰ ہمتی اور
زندگی کے اسرار و رموز سے آگاہ کرتا ہے۔ اقبال نے فقر سے انسان کو ضبط نفس، صبر و ایثار اور عمل و عزم کا
درس دیا ہے۔ اس کے لیے انھوں نے شاہین جیسے پرندے کو اہمیت دی ہے۔ سردار جعفری کے یہاں بھی
فقر اسی معنی اور مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ وہ فقر کو انقلابی روح کے بغیر بے کار سمجھتے ہیں۔ جعفری کے کلام
سے شعر دیکھیں جس کا اسلوب اقبال سے اخذ کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں:

انقلابی ہو تو ہے فقر بھی تو قیر حیات ورنہ ہے عاجزی و بے کسی و عیاری
علی سردار جعفری، اقبال کی شاعری سے بچپن ہی سے آشنا ہو چکے تھے۔ ایام بلوغ تک پہنچتے پہنچتے وہ اقبال
کی شخصیت اور شاعری سے اتنے متاثر ہوئے کہ انھوں نے اپنی شاعری میں انہی عناصر کو استعمال کیا جس
کی کار فرمائی اقبال کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ انھوں نے صبر و ایثار، حرکت و عمل اور قناعت و ضبط نفس اور
خودی کا پہلا درس اقبال سے ہی سیکھا ہے۔ اقبال کی شاعری چوں کہ انقلابی ذہن کی شاعری تھی۔ اس لیے
سردار کو Attract کرنے میں کامیاب ہوئی۔ خاص طور پر اقبال کی نظم "تھنر راہ" کے مطالعے نے ان کے
انقلابی ذہن پر دیر پا اثرات مرتب کیے۔

سردار نے انقلابی جذبات کے ساتھ حیات و کائنات کے مسائل، وطنی، قومی اور ملی تصورات کے
ساتھ بے شمار دوسرے خیالات و جذبات کو اپنی شاعری میں جگہ دی۔ اور ان میں اقبال کی تقلید برابر کرتے
رہے۔ حالاں کہ وہ اقبال کے ملی تصورات سے متفق نہیں تھے۔ اس کے باوجود ان کے کلام میں جوش و
خروش، للکار، بے باکی اور سرگرمی کی لہر اقبال کی ہی دین ہے۔ لیکن سردار جعفری نے اقبال کی تقلید کے
ساتھ اپنی انفرادیت کو بھی قائم رکھا۔ اس ضمن میں سید اعجاز حسین کا خیال ہے کہ:

”جعفری کی شاعری میں خیالات کی وہ بلندی ابھی نہیں آئی کہ ان کے کلام کو وہ بلندی عطا
کر دے کہ وہ اقبال کے قریب پہنچ سکیں۔ لیکن جس بے باکی اور جوش کے ساتھ وہ نظریے
حیات پیش کرتے ہیں اس میں ایک خاص گہرائی و دلکشی ہے۔ ان کی نظموں میں للکار اور
سرگرمی دو ایسے عناصر ہیں جو اقبال کے بعد کے ماحول کی ترجمانی کے لیے بیکار ضروری

تھے۔ صاف صاف بے باکانہ ہر ایک بات کو بغیر تشہیر و استعارے کے پردوں کا سہارا لیے ہوئے بیان کر دینا جعفری کا خاص حصہ ہے۔“

سردار جعفری کی نظر اقبال کی مانند اپنے گرد و پیش پر گہری ہے۔ وہ سماجی، معاشی اور سیاسی مسائل کی روشنی میں دور تک کے نتائج نکالنے میں ماہر ہیں۔ انھوں نے اپنے کلام میں حیاتِ انسانی اور اس کی ارتقائی فطرت کے متعلق تمام حقیقتوں کی نشاندہی موثر پیرائے میں کی ہیں۔ وہ، غنی اور حال کا تجزیہ کرتے ہوئے مستقبل کا صحیح ادراک حاصل کرتے ہیں۔ ان کی شاعری قاری کے دل میں حوصلہ، امید اور انبساط کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ یہی کیفیت اقبال کی شاعری کے مطالعہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جعفری کی اقبال سے دلی عقیدت کا ثبوت ان کی شاعری اور ان کا ایک انٹرویو ہے جس کا اقتباس پیش کیا جاتا ہے

”یہ ترقی پسند ہی تھے جنہوں نے اقبال کی طرف سنجیدگی سے توجہ کی اور اقبال کو ایک اہم ادبی ورثے کے طور پر قبول کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اقبال طبقاتی ناموار سماج کا بہت بڑا شاعر ہے، جیسے نیوٹن اور دوسرے شعرا ہیں لیکن ان کے ہاں شاعری کا کیسوں بہت وسیع ہو گیا۔ ان میں ہر طرح کے رجحانات آگئے ہیں اس طرح ہمارے ہاں ایک اقبال کے بجائے دو تین اقبال وجود پا گئے ہیں۔ ایک اقبال وہ ہے جو ہندوستان کے قوم پرستوں و ریٹنسٹوں کا اقبال ہے۔ یعنی ’سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا‘ ایک اقبال پاکستان کے مذہب پرستوں کا اقبال ہے یعنی ’خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ‘ ایک اقبال وہ ہے جو ترقی پسندوں کو عزیز ہے:

اٹھو مری دنیا بکے غریبوں کو جگادو کا رخ امراء کے در و دیوار بلا دو
جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو
اب دیکھنا یہ ہے کہ ترقی پسندوں نے اقبال سے کیا لیا ہے۔ تو جناب ہم نے اقبال سے تصورِ انسانیت لیا ہے اور انسانی اخلاق انسان کی تخلیقی قوت اور انسانی ہاتھوں کی عظمت کا تصور لیا ہے۔ ’دستِ دولت آفریں‘ اقبال ہی کے یہاں آیا ہے، اس سے پہلے کہاں تھا، پھر ہم نے اقبال کے ہاں سے نظریہٴ کائنات لیا ہے کہ ’آری ہے دما دم صدائے کن فیکون‘ یعنی تخلیق کا عمل ایک جاری و ساری عمل ہے۔ ہر دم ایک نئی دنیا تخلیق پارہی ہے، جس میں لمحہ گزشتہ کا عکس بھی شامل ہوتا ہے۔“

یہ سردار جعفری کی دلی عقیدت ہے کہ انھوں نے اپنی انقلابی، قومی اور رومانی شاعری میں اقبال کا ذکر بار بار کیا ہے۔ نظم ’اقبال‘ کی آواز میں جعفری کے وہی تیور ہیں جو اقبال کا طرزِ امتیاز تھے۔ ان کی چند نظموں

۱۔ ڈاکٹر سید اعجاز حسین، مختصر تاریخ ادبیہ اردو، ص: ۲۳۱

۲۔ بہ حوالہ عالمی اردو دب (سردار جعفری، نمبر فن اور شخصیت) نند کشور و کرم، جلد نمبر ۱۹، ۲۰۰۱ء، دہلی، ص: ۱۳۹-۱۳۸

سے اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں:

اقبال کا آہنگ ہے آہنگِ بغاوت
تاریخ کا یہ حرفِ صداقت ہے ازل سے
مجبور ہیں جو ہاتھ وہ مجبور نہیں ہیں
دیکھ کہ کس طرح بدلتا ہے زمانہ
جاگ اٹھتے ہیں آفاقِ دل جاتے ہیں افلاک
مظلوم بہت جلد ہی ہو جاتے ہیں بے باک
کر دیتے ہیں چنگیز و ہلاکو کی قبا چاک
ہو تو بھی اگر میری طرح صاحبِ ادراک

ماتوانوں کو عطا کی قوتِ ضربِ کلیم
آزراں عصرِ حاضر کے صنمِ خانوں میں آج
زندگی دشوار تر کردی غلامی کے لیے
خواب کے آغوش سے بیداریاں پیدا ہوئیں
تو نے بخشے ملتِ بے پر کو بالِ جبریل
گو بختا ہے تیرے دم سے نغمہ سازِ خلیل
کھینچ دی اس طرح آزادی کی تصویرِ جیل
زندگی کی راکھ سے چنگاریاں پیدا ہوئیں

(سردار جعفری، نظم: اقبال)

فروغِ دیدہ و دل، لالہ سحر کی طرح
تمام کوہ و جل و بحر ویر ہیں زپہِ نکمیں
اُجالا بن کے رہو شمعِ رہگور کی طرح
کھلا ہوا ہوں میں شاہیں کے بال و پر کی طرح

ترپتی راوی کی موج سے آج موجِ گنگا ملی ہوئی ہے
نوائے اقبالِ مصر و ایران کی شاخِ گل پر جھکی ہوئی
فضائیں خونبار تھیں جہاں کی ہم ان کو گلبار کر رہے ہیں
ہم آج یلغار کر رہے ہیں

(یلغار، سردار جعفری)

کون ہے جو جنگی شعلوں میں
کون ہے جو اقبال کے دل میں
شاعری کی آواز کو کس کا
پاکستان کو جھونک رہا ہے
نظم کی کیلیں ٹھونک رہا ہے
خونیں پنجہ گھونٹ رہا ہے

(فیض کے نام، سردار جعفری)

انہیں قضاؤں کی بجلیاں ہیں

جو سازِ اقبال اور ٹیکور کے ترانوں میں گونجتی ہیں

جو آج باظم کی شاعری میں تڑپ اٹھی ہیں

جو سوسوں کی کہانی بن کر چمک رہی ہیں

(ایشیا جاگ اٹھا)

سردار جعفری اپنے دور سے مکمل آگہی رکھتے تھے جس کی بدولت انھوں نے اس دور کے تہذیبی
منظر نامے کو پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں عصری حسیت اور دانشورانہ فکر ملتی ہے۔ اقبال کے

بعد سردار جعفری نے شاعری کو دانشوری سے ہم آہنگ کر کے نیا مزاج اور نیا وقار عطا کیا ہے۔ ان کی شاعری اقبال کی مانند اپنے عہد کے انسان کی شاعری ہے۔ وہ انسان کے کرب کو شدت سے محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور شاعری میں اس درد کو سمونے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ سردار جعفری نے جنگ و جدل، فساد و انتشار اور ظلم و استبداد کے خلاف آواز بلند کی۔ یہ خصوصیت ان کو اقبال کا ہم نوا بنادیتی ہے۔ اقبال نے سرمایہ داری نظام کے خلاف پہلی آواز بلند کی اور مساوات اور انسانی عظمت کو فوقیت دی۔ سردار بھی اس کی مزاحمت کرتے ہیں۔ اس ضمن میں دونوں شعرا کے کلام سے اقتباس ملاحظہ کیجیے:

اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار حیلہ گر
دستِ دولت آفریں کو خردیوں مٹی ری

شاخ آہو پر ری صدیوں تلک تیری برات
اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکات

(اقبال سرمایہ و منت)

تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں
کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ

ہیں تلخ بہت بندۂ مزدور کے اوقات
دنیا ہے تری خطرہ روزِ مکافات

(لینن خدا کے حضور میں: اقبال)

سردار جعفری نئی زندگی بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں:

کھل گیا در پڑ گیا دیوارِ زنداں میں شکاف
سردار جعفری نظم ”جوانی“ ان کی ابتدائی نظموں میں سے ایک ہے اس دور میں بھی شاعر کا دل وطن پرستی اور انسانی دوستی کے صلح جذبات کی اماں جگہ بنا ہوا تھا یہاں بھی اسلوب و خیال و تصورات اقبال کی دین ہے کہتے ہیں:

زمانے کا ستم ہر دم رہا ہے رازداں میرا
زمانے بھر میں تنہا رازداں ہوں لغتِ غم کا

بھرا ہے ایسے ہی کائناتوں سے سارا گلستاں میرا
سراپا درد ہو کر بھی ہوں درماں سارے عالم کا

حقیقت سے مری کیوں بے خبر دنیا نے قانی ہے
سردار جعفری اپنی نظمیں تعمیر نو، لینن اور انقلاب روس میں سامراجی نظام کی چیرہ دستیوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ وہ اقبال کی طرح روس کے انقلاب کو نئے زمانے کی آمد کی بشارت کا اعلان نامہ قرار دیتے ہیں:

جلائی عزم کی مشعلِ عمل کی راہوں میں
شکاف ڈال دیا تاجِ شہریاری میں

دیا ہے منزلِ مقصود کا نشانِ ٹوٹنے
گرا میں ظلم کے خرمن پہ بجلیاں ٹوٹنے

عنانِ وقت ہے محنت کشوں کے ہاتھوں میں
نکالی سخت چٹانوں سے جوئے آبِ رواں

یہ راز وہ ہے جسے کر دیا عیاں ٹوٹنے
بنائے ریگ کے دامن میں بوستاں ٹوٹنے

(نظم انقلاب روس: سردار جعفری)

اقبال اپنے کلام میں مزدور طبقے کو سامراجی نظام کے خلاف غم بغاوت بلند کرنے کی تلقین کرتے

ہیں۔ ان کے نزدیک غریب مزدوروں اور کسانوں میں زبردست طاقت ہے بشرطیکہ کہ وہ متحد ہو جائیں۔ اسی طرح کے جذبات سردار جعفری کی نظم 'بغاوت' میں نظر آتے ہیں۔ سردار جعفری اس دور کے سیاسی اور سماجی حالات سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ چند اقتباسات سردار جعفری کے کلام سے ملاحظہ کیجیے، جن پر اقبال کا اثر نمایاں ہے:

بغاوت رسم چنگیزی سے تہذیب تازی سے
بغاوت بوالہویں اٹھیں سیرت پارساؤں سے
بغاوت دور حاضر کی حکومت سے ریاست سے
(بغاوت: سردار جعفری)

سکوں کو لا کے ہنگاموں کے پہلو میں سلاتا ہوں
پکڑ کر ہاتھ منہ سے اٹھا دیتا ہوں سلطان کو
نوائے تلخ سے میں سارے عالم کو جگاتا ہوں
بٹھا دیتا ہوں لا کر تخت پر قیصر کے، دہقان کو
(جوانی: سردار جعفری)

آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا
اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو
دانہ تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو
قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے
(شمع و شاعر اقبال)

اڑ رہا ہے ظلم و استبداد کے چہرے کا رنگ
ہے فضاؤں میں نوید شادمانی کا سرور
چھٹ رہا ہے وقت کی تلوار کے ماتھے کا رنگ
پڑ رہا ہے عشرت فردا کا پیشانی پہ نور
(جنگ اور انقلاب: سردار)

جس کا چہرہ تھا غریبوں کے لبو سے تابناک
خواب کے آغوش میں بیداریاں پیدا ہوئیں
وہ نظام کہنے اب زیرِ ہونے کو ہے
زندگی کی راکھ سے چنگاریاں پیدا ہوئیں
(غزل: سردار جعفری)

سردار جعفری بھی اقبال کی مانند فنا سے بقا کی تعلیم لیتے ہیں نظم 'پال روہسن' میں سردار جعفری امریکہ کے مشہور حبشی موسیقار سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں یہ پوچھا میں نے اک دن بلبل شاہین سے سہوت سے محبت تیرا نغمہ حسن انسانی نوا تیری اور موسیقار اس کا جواب یوں دیتا ہے:

کلی کھلتی ہے جس دم خون ہو جاتا ہے کانٹوں کا
پہلی سب عظیم نے سردار کے دل پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اسی سبب ان کے یہاں دوسرے حساس شعرا کی طرح خارجی دنیا کے دردِ عالم کا بھرپور احساس ملتا ہے۔ جہاں انسانی خوابوں اور آرزوؤں

کا خارجی حقیقتوں سے تصادم اور شکست و ریخت کا عمل جاری و ساری ہے۔ سردار جعفری کے مجموعہ کلام ’ایک خواب اور‘ کی نظمیں اس ضمن میں پیش کی جاسکتی ہیں جن میں انداز بیان میں جدت طرازی سے کام لیا گیا ہے اور لہجے میں اعتماد کا عنصر نمایاں ہے۔ یہ خوبی بھی ان کے یہاں اقبال سے درآئی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی سردار جعفری کی شاعری پر روشنی ڈالتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”اگر وہ (سردار جعفری) پچھلے دور میں پیدا ہوئے ہوتے تو شاید یہ سودا کی طرح شعر کہتے۔ وہ اس عہد میں پیدا ہوئے اور ترقی پسند تحریک سے متاثر ہوئے اس لیے ان کے شعر نے عمومیت کی نقاب اوڑھ لی ہے پھر بھی سودا نہ سہی اقبال کا اثر ان کی شاعری میں نمایاں ہے اور اس اثر کے منے منے نقوش ’ایک خواب اور‘ میں بھی ملتے ہیں۔“

سردار کی نظمیں مثلاً ’زندگی‘ تو اور میں، سرطور، ذوق طلب، اہل درد، شعلہ حسن، شام غم، موت، جمود، پیام کشمیر، شہر تنہا، دسہ فریاد، صبح فردا، شاعر، کاسے سرو غیرہ پر اقبال کا اثر کافی گہرا ہے۔ ان نظموں میں فکر کی گہرائی اور خیال کی لطافت پائی جاتی ہے۔ مثلاً سردار جعفری کی نظم ’زندگی‘ کا موضوع اقبال کی نظم ’زندگی‘ سے مشابہت رکھتا ہے۔ دونوں شعرا کے خیالات میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے۔ دونوں کی نظموں کے اقتباس پیش کئے جاتے ہیں:

کس نے کہا کہ وہر کا سر نہاں ہے زندگی
کتنی حسین، کتنی شوخ، کتنی جواں ہے زندگی
کرتی نہیں کہیں قیام، کرتی نہیں کہیں قیام
دامن شش جہات میں کل رواں ہے زندگی

(زندگی سردار جعفری)

جاوداں پیہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی
اور آزادی میں بحر بیکراں ہے زندگی
اس زیاں خانے میں تیرا امتحاں ہے زندگی

(زندگی اقبال)

زندگی ہوتی ہے کیوں کر کامراں یہ بھی تو دیکھ
عالم تخلیق میں سے اک جہاں یہ بھی تو دیکھ
زندگی ہے تیز گام و نو جواں یہ بھی تو دیکھ

(سردار جعفری نظم تو اور میں)

کس نے کہا کہ حاصل دہم و گماں ہے زندگی
جتنی نہاں ہے زندگی اتنی عیاں ہے زندگی
صبح سے لے کر تا بہ شام، مست خرام و تیز گام
جذبہ شوق ہے تمام منزل شوق تا تمام

تو اسے پیانہ امروز و فردا سے نہ ٹاپ
بندگی میں گھٹ کے کہ جاتی ہاک جوئے کم آب
قلزم ہستی سے تو اٹھرا ہے مانند حباب

میں یہ کہتا ہوں کہ اسے تا آشنائے زندگی
صرف ایک مٹی ہوئی دنیا کا نظارہ نہ کر
موت کے بڑھتے ہوئے قدموں کی آہٹ ہی نہ سن

اقبال کے یہاں نیچرل اور رومانی شاعری میں فلسفیانہ افکار کے ساتھ انقلابی تصورات کی آمیزش بھی پائی

جاتی ہے، جس کی عمدہ مثال ان کی نظم 'محرابِ گل افغاں' کے افکار ہے، جس میں انھوں نے افغانی لوگوں کو ان کے منصب سے آگاہی کی طرف راغب کیا ہے۔ کہتے ہیں:

رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان
تو بھی اے فرزند کوہستان اپنی خودی پہچان
اپنی خودی پہچان، او غافل افغان!

سردار جعفری کی نظم 'تہنیت' جو انھوں نے ۱۹۷۸ء میں لکھی تھی ان کے مجموعہ 'کلام' لہجہ پکارتا ہے 'سے لی گئی' ہے، اس نظم میں جعفری نے اقبال کے خیالات کو انھیں کے رنگ و آہنگ میں کس خوبصورتی سے ادا کرتے کیا ہے۔ ملاحظہ کیجئے:

تو جاگا اور جاگ اٹھے جس تیرے کوہستان
تیری خودی کی بیداری سے اونچی ہو گئی شان
اے ہائے افغان!
تو اقبال کے دل کی دعا ہے، میرے دل کا گیت
تیرے دیس کی جیت ہے سارے یورپ دیس کی جیت
تیرا نغمہ سرکش و شیریں اونچی تیری شان
اے ہائے افغان!

سردار کی نظم 'صبحِ نو' اور 'کارل مارکس' اقبال کے تتبع میں لکھی گئی ہیں۔ ان نظموں میں ان کا لہجہ پُر امید اور رجائیت سے بھرا ہوا ہے۔ ان کی انقلابی نظموں میں ایک بدلتی ہوئی زندگی کی نئی توانائیوں کا بھرپور احساس ملتا ہے سردار جعفری بنیادی طور پر حق پرستی، انسانی عظمت اور انسانی دوستی کے شاعر ہیں جس کا ثبوت ان کا تمام کلام ہے۔ کہتے ہیں:

وہ آگ مارکس کے سینے میں جو ہوئی روشن
وہ آگ سینہ انساں میں آفتاب ہے آج
زمانہ گیر و خود آگاہ و سرکش و پیماک
سردار نغمہ و سرستی شباب ہے آج
ہر ایک آنکھ میں رقعات ہے کوئی منکر نو
ہر ایک دل میں کوئی دلنواز خواب ہے آج
وہ جلوہ جس کی حمنا تھی چشمِ آدم کو
وہ جلوہ چشمِ تمنا میں بے نقاب ہے آج

(سردار، نظم 'کارل مارکس' ۱۹۷۵ء)

نظم چہلیم کا تراشہ میں بھی سردار جعفری کا اسلوب اقبال کے اسلوب کی یاد دلاتا ہے۔ مثلاً

مانند جوئے زندگی شام و سحر بہتا ہوں میں
ہر دم رواں، ہر دم دواں، ہر دم جواں رہتا ہوں میں
نیا چشمہ ہے پتھر کے شکافوں سے اگلنے کو
زمانہ کس قدر بے تاب ہے کروٹ بدلنے کو

اقبال نے اپنی شاعری سے نہ صرف شعرا و ادباء کو متاثر کیا، بلکہ سیاسی شخصیتیں بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ اس سلسلے میں سردار جعفری رقم خراز ہیں:

”ہندوستان اور پاکستان میں اقبال نے تین قسم کے ذہنوں کی تربیت کی ہے۔ ایک انقلابی ذہن ہے جس کی مثال فیض، مخدوم اور دوسرے ترقی پسند شعرا کے یہاں ملتی ہے اور ان میں، میں بھی شامل ہوں۔ دوسرے اس بیدار مغز نیشنلسٹ کا ذہن ہے جس کا بہترین نمونہ ڈاکٹر ذاکر حسین، خواجہ غلام السیدین، شیخ محمد عبداللہ اور ڈاکٹر عابد حسین کی شخصیتیں ہیں۔ ان کے یہاں گاندھی نہرو اور اقبال کی آمیزش ہے۔ تیسرا مسلم فرقہ پرست ذہن ہے جس نے اقبال کی شاعری کا غلط استعمال کر کے اپنے لیے جواز تلاش کیا ہے۔“

اقبال کی تمام شاعری یقیناً محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم کی تفسیر ہے۔ سردار جعفری نے بھی عمل کی زندگی کو انسانی ترقی کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ کیوں کہ تدبیر ہی انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ نظم کشاکش سے شعر ملاحظہ کیجئے:

ہاں بدلتی ہیں فقط جوشِ عمل سے تقدیر حریت جنگ کے میدان میں ہویدا ہوگی
اقبال نے آرزو مندی کو خاص اہمیت دی ہے، کیوں کہ اس سے انسان میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
اقبال ایسی آرزو کی تمنا کرتے ہیں جو کبھی پوری نہ ہو، اور انسان تمام زندگی اسے پورا کرنے میں سرگرداں اور عمل پیرا رہے۔ یہ تعلیمی ہی انسان کو نئے نئے راستے ڈھونڈ نکالنے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ سردار جعفری بھی انہیں خیالات کے علمبردار ہیں۔ نظم آرزوئے تشنہ لبی میں کہتے ہیں:

دوستو جرات شعلہ طلبی لے کے اٹھو آج پھر آرزوئے تشنہ لبی لے کے اٹھو

اقبال کی بھی یہی تمنا ہے کہ

بتایا عشق نے دریائے ناپیدا کراں مجھ کو یہ میری خود نگہداری مرا سائل نہ بن جائے

(غزل اقبال)

میرے نغمے قید ماہ و سال سے آزاد ہیں میرے ہاتھوں میں ہے لافانی تمنا کا ستار

میں غلامی کے اندھیرے میں ہوں آزادی کا نور
نقش مایوس میں بھردیتا ہوں امید کا رنگ
میں حق و باطل کی پیکاروں میں تیغ آمدار
میں عطا کرتا ہوں شاہخ آرزو کو برگ و بار
(شعر سر، از جعفری)

رازِ حیات پوچھ لے خضرِ تجستِ کام سے
زندہ ہر ایک چیز ہے کوششِ ناقص سے
(کوششِ ناقص اقبال)

سرदार جعفری، اقبال کی نظم 'ساقی نامہ' سے بہت متاثر ہوئے اور انھوں نے اس کے نتیجے میں نظم 'جمہور کا اعلان نامہ' عنوان سے لکھی۔ جس میں 'ساقی نامہ' کی طرح ہندوستان کے سیاسی، سماجی اور معاشی پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ مثنوی، فارم، ہیئت اور تکنیک کے لحاظ سے اقبال کی مثنوی 'ساقی نامہ' سے پوری طرح مشابہت رکھتی ہے۔ دونوں مثنویوں میں خیالات کی تکرار کا جائزہ لیجیے۔ 'نظم' جمہور کا اعلان نامہ' سے بند ملاحظہ کیجیے، اس نظم کے ابتدا میں سرदार جعفری اقبال کی نظم 'ساقی نامہ' سے تمبید کے طور پر چند اشعار نقل کرتے ہیں:

"زمانے کے انداز بدلے گئے
پانی سیاست گری خوار ہے
نیا رنگ ہے ساز بدلے گئے
زمین میر و سلطان سے بیزار ہے
گیا دور سرمایہ داری گیا
تماشا دکھا کر عاری گیا
گراں خواب چینی سنبھلتے گئے
ہمارے کے چشمے اٹھنے لگے"

اس کے بعد سرदार جعفری نے اپنے اشعار نظم بند کیے ہیں۔

اٹھا خاکِ جاوہ سے طوفانِ نور
بھڑکتی ہیں ایراں میں چنگاریاں
بغاوت نے پھونکا قیامت کا صور
یہ ہیں بجِ عشرت کی ستاریاں
اُجالا ہے مشرق کے ایوان میں
سحر ہو گئی شام و لبنان میں
ہزاروں برس کی کہانی ہیں ہم
کہ فانی نہیں جاودانی ہیں ہم
ہمارے ہی دم سے نشانِ حیات
ہمیں دیں گے انسانیت کو نجات
مسحا کے ہونٹوں کا اعجاز ہم
یہ دولت ہے میراثِ انسان کی
ملوں پر ہے مزدور کا اختیار
جو موتی نکالے وہ دامنِ بھرے
ہماری کسوٹی ہے انسانیت
اخوت، مساوات اور حریت

سرदार جعفری کا زیادہ تر کلام انقلاب کے نعروں سے گونج رہا ہے، جس میں محنت کش طبقہ کو اولیت حاصل ہے۔ ان نظموں میں تازہ ولولہ اور ایک حوصلہ انگیز انبساط ہے اسکے ساتھ سلی و عمل پیہم اور انقلاب و

ترقی کا درس بھی ملتا ہے اس ضمن میں نظم 'حرفِ اول' سے چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ جو اقبال کے رنگ و آہنگ کی یاد دلاتے ہیں۔ ان اشعار میں انسانی عظمت کا سراغ ملتا ہے جس کو شاعر بڑے داہانہ اور دلنواز انداز میں پیش کرتا ہے۔

دستور حکومت کے بنتے ہیں بگڑتے ہیں
اس نغمے سے روشن ہے مستقبلِ انسانی
چمن کا خونی افق بھی بن گیا ہے لالہ زار
سازشیں کرتے ہیں گل چمن سر سے سر جوڑے ہوئے

شاعر کا مگر نغمہ ہے نغمہ لافانی
اس نغمے میں پنہاں ہے جمہور کی سلطانی
کیوں نہیں ہے ہند کے اُجڑے گلستاں میں بہار
باغباں بیٹھے ہیں ایک مدت سے منہ موڑے ہوئے
(عظمتِ انساں، سردار جعفری)

اقبال اسی خیال کو تصورِ درد میں یوں بیان کرتے ہیں۔
چھپا کر آستیں میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے
وطن کی فکر کر ناداں! مصیبت آنے والی ہے

عنادل باغ کے غافل نہ بنیں آشیانوں میں
تری بر مادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں

امروز مر روشن رنگِ رخِ فردا سے

سینے میں حرارت ہے افسوں تمنا سے

(سردار جعفری)

سری افسردہ نظروں میں نہاں دنیا کی قسمت ہے
مرے زخموں میں صحتِ زندگی کے آفتابوں کی
یہ نغمہ کوئی جب سانس لے لیتا ہے سینے میں
اقبال نے اپنے کلام میں خانقاہوں کی بے عمل زندگی اور مذہبی پیشواؤں پر لعن طعن کی ہے۔ کہتے ہیں
میرا سوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں
کہ خانقاہوں میں خالی ہیں صوفیوں کے کدو

سردار جعفری اس خیال کو ایک قطعہ میں یوں بیان کرتے ہیں:

اب کسی کو بھی نہیں حوصلہ تلخیِ جام
واعظِ شہر کو مے خواروں نے مانا ہے امام
نظم 'نتی شاعری' میں سردار جعفری اقبال کے اسلوب و زبان اور لفظیات کو استعمال کرتے ہوئے انھیں کے
افکار کی ترجمانی کرتے ہیں۔ وہ اقبال کی نظم 'شکوہ' کے مصرعہ کو تفصیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

ملاحظہ کیجیے:

کعبہ و دیر و کلیسا کی بجھا دیں قندیل
چھین لیں ہاتھ بڑھا کر مہ و پروین سے چمک
مسجدِ عیش سے شاہوں کو اٹھا دیں چل کر

ہر طرف مشرق و مغرب میں چراغاں کر دیں
ہند کی خاک کے زروں کو درخشاں کر دیں
"مورے مایہ کو ہم دوشِ سلیمان کر دیں"

کب تلک راہ کے کانٹوں سے بچائیں گے قدم
عام ہو عتاب و اقبال کی رعنائی فکر
اقبال کی تقلید پر چلتے ہوئے سردار جعفری انگریزی تہذیب و تمدن کی بے راہ روی اور تقلید سے ہندوستانی
عوام کو بچانا چاہتے ہیں۔ نظم 'ارتقا' میں کہتے ہیں

ہاں مرادیں، اپنی ان گوئی چٹانوں سے نہ مانگ
پوجنا ہے پوج اپنی فطرت آزاد کو
یہ خدا یہ دیوتا دو روز ہی رہ پائیں گے
سردار جعفری، علم کی عظمت اور طاقت کو اقبال کی طرح تسلیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں

اپنا سر مرشد کے قدم پر نہ جھکا یا تو نے
سردار جعفری چاہتے ہیں کہ انسان اعلیٰ نصب العین رکھے، اور اس کو پانے کی تڑپ اور آگ سے اس کا دل
روشن رہے۔ غزل میں کہتے ہیں

داغ سینے کا دکھتا رہے جلتا رہے دل
جائے دولہ کو نین کو بھی جنس فقیر
اور اقبال کا کہنا ہے نظم 'جادید' کے نام سے شعر ملاحظہ کیجیے

میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے
خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر

اقبال نے اپنے کلام میں انسانی عظمت اور برتری کے گیت بلند و بانگ آواز میں گائے ہیں۔
سردار جعفری کے کلام میں بھی انسانی عظمت کو ادیت کا درجہ حاصل ہے۔ اس سلسلے میں چند اشعار دیکھئے،
جو اقبال کے خیالات و اسلوب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ سردار جعفری بھی اقبال کی طرح انسان کو خدا کی
خلاتی میں ہاتھ بٹانے والا تسلیم کرتے ہیں۔ نظم 'شعور' میں ان کی فکر میں گہرائی و کیرائی کے ساتھ قمری
آہنگ کی کار فرمائی بھی موجود ہے

ہے کائنات مرے دل کی دھڑکنوں میں اسیر
میں ایک نقطہ سبز کائنات وہم و شعور
میں کائنات میں تنہا ہوں آفتاب کی طرح
شجر، جبر بھی ہیں، صحرابھی ہیں گلستاں بھی
میں ایک ذرہ بساط نظام شمسی پر
میں ایک قطرہ، انا البحر ہے صدا میری
مرے لہو میں رواں دید بھی ہے قرآن بھی
کہ میں ہوں وارث تاریخ عصر انسانی

سردار جعفری کے کلام میں انسانی صلاحیتوں کا پختہ یقین ملتا ہے لہجہ کی یہ پختگی اور رجائیت انھیں اقبال
سے ہی ملی ہے۔

گرچہ ہے مثبت غبار آدم و حوا کا وجود
ان کی رفعت پر رہتے ہیں ستاروں کے بخود

لالہ و گل تو فقط نقشِ قدم ہیں اس کے

اصل میں خاک کی معراج ہے انساں کی نمود

(قطعہ: سرودار جعفری)

مجھ کو پیدا کر کے اپنا نکتہ چیں پیدا کیا

نقش ہوں اپنے معصورے گلہ رکھتا ہوں میں

(غزل: اقبال)

یہ چمن کی آرزو ہے کوئی لوٹ لے چمن کو
بن کے قوت ایک دن ابھرے گی صدیوں کی تسکین
ترے ہاتھ کی بلندی میں فروغِ کبکشاں ہے

یہ تمام رنگ و نکبت ترے اختیار میں ہے
دیکھ لینا یہ بدل دیں گے نظامِ انجمن
یہ ہجوم ماہ و انجم ترے انتظار میں ہے

(غزل: سرودار جعفری)

عروجِ آدمِ خاکی کے خطر ہیں تمام

یہ کبکشاں یہ ستارے یہ نیلگوں افلاک

(غزل: اقبال)

ابھی پوشیدہ ہیں نظروں سے خزانے کتنے
ختم ہو سکتا نہیں سلسلہٴ عمر و راز

گوشتِ انساں سے ہیں محروم ترانے کتنے
بطنِ تخلیق میں پنباں ہیں زمانے کتنے

(قطعہ: سرودار جعفری)

ہزاروں ملاں کی کہانی ہیں ہم
ہمیں سے ہیں تہذیب کے نقشِ درنگ
ہمیشہ سے ہم گرم پیکار ہیں

کہ فانی نہیں جاودانی ہیں ہم
ہمیں سے تمدن کے دل میں اُمگ
تواریخ کی تیز تلواریں ہیں

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
قامت نہ کر عالمِ رنگ و بو پر

ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں
چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں

(اقبال)

عورت کے بارے میں بھی اقبال اور سرودار جعفری کے خیالات و نظریات میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ دونوں کے کلام سے مثالیں دیکھئے۔ دونوں شعرا عورت کی عظمت اور تخلیقی قوت کا دل سے احترام کرتے ہیں۔

وجودِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ
شرف میں بڑھ کے ثبات سے مشبہ خاکِ اس کی
مکالماتِ قلاطوں نہ لکھ سکی لیکن
اسی کے سانس سے ہے زندگی کا سوزِ دروں
کہ ہر شرف ہے اسی دُرج کا ڈرِ بکھوں
اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرارِ افلاطوں

(اقبال: نظم صحت)

راز ہے اس کے تپِ غم کا بھی نکتہٴ شوق
آتشیں، لذتِ تخلیق سے ہے اس کا وجود

کھلتے جاتے ہیں اسی آگ سے اسرار حیات گرم اسی آگ سے ہے معرکہ بود و نبود
(عورت اقبال)

صدف کو خوبی قسمت سے تو جوڑ جاتی صدف کے سینہ روشن میں ایک گہر ہوتی
حیات نے تجھے عورت کا مرتبہ بخشا نہیں تو شمع افق مشعلِ عمر ہوتی
عطا کیا ہے محبت کا اک جہاں تجھ کو بنایا فطرتِ آدم کا رازداں تجھ کو

(سردار جعفری)

چاہتی ہے مجھ سے تو نسوانیت کا احرام اور تیری انسانیت کے کدھرے گاتا ہوں میں

جب تک تو خود نہ توڑے گی طلسمِ رنگ و بو تیری قسمت ایک عورت کے سوا کچھ بھی نہیں
(عورت کا احرام سردار جعفری)

ہے انسان کی کائنات اس کے دم سے فروزاں ہے شمع حیات اس کے دم سے
اس گہل میں ہے زندگی کا شرارہ وہ آغوش تہذیب کا گاہوارہ

(سردار جعفری)

سردار جعفری کے یہاں حیاتِ انسانی اور اس کی ارتقائی فطرت کی حقیقتوں کا اظہار ملتا ہے ان کے اسلوب کی گہرائگی میں ایک کشش ہے جو انھیں اقبال کے قریب کرتی ہے سردار جعفری کے یہاں جمالیاتی کیفیتیں اپنی پوری توانائی کے ساتھ موجود ہیں جو ان کے اسلوب کو اقبال کے اسلوب سے نزدیک کرتی ہیں ان کے یہاں اقبال کی علامتیں اور لفظیات کا استعمال کثرت سے ملتا ہے۔ سردار جعفری کے کلام میں مدح اور پند سکونِ نفسی اور اندازِ بیان میں وہی رچی ہوئی شائستگی اور پختگی نظر آتی ہے جو اقبال کے کلام کا خاصہ ہے چند اشعار اس ضمن میں پیش کئے جاتے ہیں:

دامنِ جھنک کے منزں غم سے گزر گیا اٹھ اٹھ کے دیکھتی رہی گردِ سفر مجھے
آگیا ہے وقت وہ جو آ کے ملتا ہی نہیں اپنا فکر سچ اپنے سے سنبھلتا ہی نہیں
روحِ آزادی کو سینے میں جکڑ سکتا ہے کون ناچتے سورج کی کرنوں کو پکڑ سکتا ہے کون
گذشتہ دور خوابِ آلودہ پیری کا سہارا ہے فلسفہِ عصر حاضر میں ہیں مستقبل کی تعمیریں
نکلتی عظیم کردار عطا کرتی ہے زندگی عافیت انجام نہیں ہے اسے دوست

سردار جعفری کے کلام سے کچھ اور اشعار دیکھئے جو اقبال کے افکار، اسلوب و آہنگ کے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ سردار جعفری انسان کی لامحدود صلاحیتوں کا عرفان رکھتے تھے اور اسے کہیں بھی بے بس اور مجبور محسوس نہیں کرتے، بلکہ ساری کائنات انسان کے بس میں ہے وہ جیسا چاہے اسے استعمال کر سکتا

ہے۔ وہ انسان کی نئی زندگی کے خواب دیکھتے ہیں اور تاریخ انسانی اور انسانی عظمت کے گیت بڑے دلنواز انداز میں گاتے ہیں:

لے کہ اک ماہِ تمام آیا ہوں میں میکشو آتشِ بجام آیا ہوں نے میں
میرے پیانے میں گم ہے کائنات میرے میخانے میں صہبائے حیات
میرے آئینے میں عکسِ صبحِ نو آفتابِ عہدِ آزادی کی غمو
ہے سرے چشمِ تخیل پر عیاں اک نئے میلادِ آدم کا سماں

میں ہوں صدیوں کا فکر میں ہوں قرون کا خیال میں ہوں ہم آغوشِ ازل سے میں ابد سے درکنار
میرے نغمے قیدِ ماہ و سال سے آزاد ہیں میرے ہاتھوں میں ہے لاقانی تمنا کا ستار
عشق اور عقل کی بحثِ اقبال کے تمام مقلدین کے یہاں پائی جاتی ہے۔ سردار جعفری نے بھی اس بحث کو جاری رکھتے ہوئے عقل پر عشق کو مقدم سمجھا ہے۔ کہتے ہیں:

سوج کی طرح سے وہ سہ سائل ہی نہ رہ حسن کے بحر سے اٹھ عشق کا طوقاں ہو کر
(تذبذب سردار جعفری)

تو اگر خوددار ہے منت کشِ ساقی نہ ہو عینِ دریا میں حبابِ آساگوں پیانہ کر
(شعاعِ اشعر، اقبال)

انہیں خبر نہیں اک چیز زخمِ دل بھی ہے کہ جس سے ہوتی ہے تہذیبِ نفسِ انسانی
(نظروں کے سپرد: سردار جعفری)

یہ عقل جو مد و پرویں کا کھیلتی ہے شکاد شریکِ شورشِ پنہاں نہیں تو کچھ بھی نہیں
(تصوف، اقبال)

راہِ گزاروں میں جلائیں عشق و مستی کے چراغ روح کے رخ بستہ گوشوں میں شررِ باری کریں
دوسرا عقل و خرد ہے جب ریاکاری کا نام کیوں نہ اس کو غرقِ سرمستی و سرشاری کریں
ساری دنیا جل رہی ہے نظروں کی آگ میں عشق والے آئیں اب دنیا کی سرداری کریں
(جشنِ ولداری: سردار جعفری)

ممکن ہے دل کے ساتھ رہے پاسبانِ عقل لیکن کبھی کبھی اسے جہا بھی چھوڑ دے
ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومِ عشق جب یہ ہے کہ محبتِ زمانہ ساز نہیں
(غزل، اقبال)

سردار جعفری اسی بات کو اس طرح کہتے ہیں کہ:

چھوڑ کرو ہم وگماں حسنِ یقین تک پہنچو پر یقین سے بھی کبھی وہم وگماں تک آؤ

خروالوں جنوں والوں کے ویرانوں میں آ جاؤ دلوں کے باغ، زخموں کے گھسانوں میں آ جاؤ
(غزل: سردار جعفری)

سردار جعفری نے اقبال کی مخصوص اصطلاح شاہین کو انہی معنی و مفہوم میں استعمال کیا ہے جن معنی و مفہوم میں اقبال کے کلام میں بیان ہوئی ہے۔ دونوں شعراء کے کلام سے اشعار دیکھئے۔
نہ جانے کتنی نظریں اس دل وحشی پہ پڑن ہیں ہر اک کو فکر ہے اس کی یہ شاہین زیرِ دام آئے

تمام کوہ و قل و بحر و بر ہیں زیرِ نگین کھلا ہوا ہوں میں شاہین کے بال و پر کی طرح
مری نوا میں ہے لطف و سرور صبح نشاط ہر اک شعر ہے رندوں کی شامِ ترکِ طرح
(غزل: سردار جعفری)

شاہین بھی پرواز سے تھک کر نہیں کرتا یردَم ہے مگر تو تو نہیں خطرۂ افتاد
(سردار اقبال)

اقبال کا کہنا ہے:

فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں اپنا یا اپنا گریباں چاک یا دامنِ یزداں چاک
(اقبال)

سردار بھی اقبال کی طرح گیسوئے یزداں کو شکار کرنا چاہتے ہیں:
اس دل وحشی کی آزادی کا کیا کیجیے علاج اک کنبہ گیسوئے یزداں شکاراں چاہیے
اقبال کی نظم 'زمانہ حاضر کا انسان' سے یہ شعر دیکھئے
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا
سردار اپنی نظم 'جولیو کیوری' جو فرانس کا مشہور سائنس داں تھا، کو خراجِ پیش کرتے ہوئے اقبال کی لفظیات و خیالات سے استفادہ کرتے ہیں اور سحر ہونے کی نوید سناتے ہیں:
فکر چالاک میں سورج کی شعاعیں ہیں اسیر زندگی کی شب تاریک سحر ہوتی ہے
اقبال کہتے ہیں:

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں
سردار جعفری کا کہنا ہے:

شوق کی حد مگر چاند تک ہی نہیں ہے ابھی رفعتِ آسماں اور بھی
اور بھی منزلیں اور بھی مشکلیں ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی

(سردار جعفری)

اقبال کی غزل ملاحظہ کیجیے۔ جس میں ان کا لہجہ نہ اُمید ہے وہ قوم کی صلاحیتوں پر کامل یقین رکھتے ہیں۔

دُنگوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی دل ہر ذرہ میں غوغائے رستاخیز ہے ساقی
نہیں ہے ناامید اقبال اپنی شست ویراں سے ذرا نم ہوتا یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی
سرور جعفری مندرجہ بالا خیالات کو اس طرح پیش کرتے ہیں:

زمانہ زیب تن پیرا بن گل کرنے والا ہے ہوائے صبح مشرق پھر نشاط انگیز ہے ساقی
وہ سا غردے کہ دنیا شعہ بگل بن کے جاگئے تھے جہاں کی تیرن سب سے شرر انگیز ہے ساقی
دنوں شاخروں کے یہاں انسانی صدیوں کے تئیں امید افزا اور جاہلیت سے پرہیز نظر آتا ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔
اسے کہ ہے زیرِ فلک مثل شرر تیرنی نمود کون سمجھائے تجھے کیا ہے مقامات وجود

(احول اقبال)

کھلے ہیں مشرق و مغرب کی غود میں گھزار مگر خزاں کو میر نہیں یھین بہار
اس سے تلخ نگہ آبدار ہوئی ہے تجھے بتاؤں بڑی شے ہے جرات انکار

(عاشقِ مراد جعفری)

مندرجہ بالا شعر کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ انوں شعر اس بات سے متعلق ہیں کہ ابلیس کے انکار نے ہی آدم سے قصہ و تعین بنایا ہے۔ خدا کے حضور انکار کی جرات کرنا کوئی معمولی فعل نہیں تھا۔ اس کے لیے بختِ عام ورجو صلیبی ضرورت ہے اور ابلیس میں یہ صدیقیت بدرجہ تم موجود ہیں اس لیے اس نے خدا کے سامنے انکار کرنے کی جسارت کی۔ ابلیس کے اس انکار سے انسان کو عمل اور جدوجہد کی زندگی، ترقی کی اعلیٰ مدارج سے روشناس کرایا ہے جس سے زندگی میں تگ و تار پیدا ہوئی۔ دیکھئے:

اسے صبح رس انکار کی جرات ہوئی کیونکر مجھے معلوم کیا وہ راز اس تم ہے یا میر

(اقبال)

اقبال اس بات کے قائل تھے کہ فی میں بقا کا راز پوشیدہ ہے اس لیے تو وہ کہتے ہیں:

گل اس شاخ سے نوتے بھی رہے اسی شاخ سے پھونٹے بھی رہے
اس شعر کی تفسیر کرتے ہوئے سرور جعفری بھی ان کے خیال کے ہمنوا بن جاتے ہیں کہتے ہیں:

یوں ہی اڑ رہا ہے نشانِ زندگی کا نھکتے نہیں کارواںِ زندگی کا
تسلل حقیقت تسللِ فساد تسلل ہی ہے زندگی کا ترنہ
حیات شر ہے بڑی شاعرانہ محبت ہے جس کی بقا کا فلسفہ
دُردِ حیات و موت کے سبب خرام سے غلطیاں یہ ایک مہوج میں تابشِ صد گرہیں سے

اقبال نے غائب کی قاورا کا کی کوں سے سربا ہے سرور جعفری بھی نہ سب کو فرقِ عقیدت پیش کرتے
ہوئے کہتے ہیں:

جو گھاسے آگ کوئی غمزدں تجھ سے پہلے کوئی داہرِ سخن یہاں نہ تھا

تو نے چھپے ہیں وہ نغمے شاعری کے ساز پر
تیرا بڑا کبتشاں مابید ہے تیرا رباب
تری فکر نکتہ رس حسن تخیل کا شباب
تو نے دل کو گرم سینوں کو فروزاں کر دیا
لکھن، اداوی کو رشک سے تری آواز پر
آساں کیا ہے ترے بحر تخیل کا حباب
شعر تیرا معجزہ تیری کتاب ام الکتاب
روح کو روشن دماغوں کو چراغاں کر دیا

(غائب سرور، جعفری)

محفل سستی تری بربط سے ہے سرمایہ دار
تیرے فردوس تخیل سے ہے قدرت کی بہار
زندگی مضمحل ہے تری شوخی تحریر میں
جس طرح ندی کے غموں سے سکوت کو بہار
تیری کشت فکر سے اُگتے ہیں عالم بہرہ زار
تاب گو یانی سے جہنم سے لب تصور میں

(مرزا غائب۔ اقبال)

سردار جعفری نے قطعات، طویل نظمیں، منظوم ترجمے، آزاد نظمیں، غزلیں وغیرہ کافی تعداد میں لکھی ہیں۔ یوں تو سردار جعفری کے کلام میں اقبال کی شاعری کا رنگ گہرا ہے لیکن خاص طور پر طویل نظموں میں یہ رنگ خاصا نمایاں ہے۔

سردار جعفری نے اقبال کی تراکیبوں سے بھی خوب کسب فیض حاصل پایا ہے۔ مثلاً شب فراق، لائے رو، داغ آرزو، نغمے زندگی، دید پر خم، شکستہ ساز، جلوہ گاہ حسن، زلف خواب، نسیم صبح، زبان تیغ، نظام شمس، دامان آرزو، فردوسِ جواں، بگزارِ جناں، لغزش گام، شب ہجر، عصرِ انساں، الارہ گل، شعلہ گل، تکمیل آرزو، پیرا بن گل، مکند یسویٰ یزداں، آفتاب رخ، بربط دل، شجرِ حجر، آدم خاکی، خون بشر، خون جگر، باغِ جناں، عروپ قمر، یارِ حسن، اسرارِ حیات، رموزِ حیات، حیات نو، شکست شوق اور اس قسم کی بہت سی ترکیب ہیں جن میں سردار جعفری نے جدت پیدا کی ہے۔ اس کے علاوہ تشبیہات، استعارات، علائم اور پیکر تراشی میں بھی اقبال کے کلام سے استفادہ کیا ہے۔ مثلاً:

رقص کر اے روح آزادی کہ رقصاں ہے حیات
سے اڑ، ہوں چند نغمے زندگی کے ساز سے
بھول بن کر کھل رہے ہیں آج پھر سینے کے داغ
عبد ماضی سے سوا جاتا ہوں پھر نزدیک تر
آساں کی رفعتوں پر گیت گاتا سے کوئی
بیر کسی جانب لئے جاتا ہے شوقِ اضطراب

(جنگ درمناں، سردار جعفری)

حاصلِ فضل ماہِ وصال ہیں ہم

ہم کو یوں رانجگاں نہ کر دینا

(سردار جعفری)

افق سے ابلتا ہوا رنگ و نور فضاؤں میں پرواز کرتے طیور

(سردار جعفری)

فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور ٹھہرتے نہیں آشیوں میں طیور

(اقبال)

مندرجہ بالا تمام بحث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سردار جعفری نے فکری اور فنی دونوں حیثیت سے اقبال کا ثقبول کیا اور اس کو اپنی شاعری میں چاہے کب دہائی اور مہارت کے ساتھ برتا ہے۔

احسان دانش:

احسان دانش کا نام احسان الحق تھا۔ وہ ۱۹۱۳ء میں کاندھل ضلع مظفرنگر (یوپی) میں پیدا ہوئے۔ ان کی تعلیم مفی کے سبب تیسرے درجہ سے آگے نہ بڑھ سکی۔ احسان افلاس اور ناداری کے سبب میں بچے بڑھے، اسی لیے ان کی تمام زندگی کشش اور تصادم کی شکار رہی۔ آخر ۶۸ برس کی عمر میں ۱۹۸۲ء میں اہور میں وفات پائی۔

احسان دانش کو جو زمانہ ملا اس دور تک آتے آتے اردو شاعری غزل کے حصار سے نسبتاً آزادی حاصل کر چکی تھی۔ اور اس کی جگہ نظم نے اپنی حیثیت منوانا شروع کر دی تھی۔ اس دور کے شعرا نے اس صنف سخن کو بلندی سے ہمکنار کر دیا جن میں نمایاں نام اقبال کا ہے۔ احسان دانش کے معاصرین شعرا میں ایک طرف اس قدر شخصیت علامہ اقبال تھے، جو اپنی فکر اور نغمہ خیز شاعری کے ذریعہ تمام عالم ادب پر چھپکے تھے۔ تو دوسری طرف حفظ جاندھری، اختر شہبانی، جوش ملیح آبادی وغیرہ شاعر اپنی انفرادیت کا لوہا منوا چکے تھے لیکن احسان دانش جس شاعر سے خاص طور پر متاثر ہوئے وہ خاص نام علامہ اقبال کا ہے۔

احسان دانش کی شاعری کی نشوونما نئی سیاسی، سماجی اور ادبی تحریکات کے ماحول میں ہوئی۔ ان تحریکات کو مقبول بنانے میں دانش نے نمایاں خدمات انجام دیں۔ ۱۹۳۶ء میں ترقی پسند تحریک کی بنیاد پڑی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ تحریک وسیع ادبی تحریک کے روپ میں ابھر کر سامنے آئی۔ جس نے اردو شاعری کے جملہ اصناف کو متاثر کیا۔ ان کے نمائندہ شعرا اور ادباء میں پریم چند، ملک راج آنند، جوش، حسرت موہانی، فیض احمد فیض، سردار جعفری، ارشد چنڈ، سجاد ظہیر کے نام قابل ذکر ہیں۔ اسی دوران حالاتِ اربابِ دولہا ہور نے ایک عہدِ فکری اندازِ نظر کو فروغ دیا۔ اس کے علمبرداروں میں میر جی، قیوم علی، یوسف ظفر کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ لیکن پچھلے ایسے ذکاوت اور شاعر بھی تھے جنہوں نے دونوں تحریکوں سے وابستہ نہ رہ کر اپنی فکری و فنی بصیرت کے ذریعے نئی شعری روشیں بنائیں۔ ان میں سہما سہما اکبر آبادی، حبیب جاندھری، جمیل مظہری، اختر شہبانی، عین حریں، چریا کوئی، ماہر القاری، سید ملتانوی اور احسان دانش وغیرہ

شامل ہیں۔

احسان دانش نے تعلیم کی کمی کے باوجود اردو زبان و بیان میں مہارت حاصل کی اور اپنے تجربات و مشاہدات کو فکر و فن کی پیش سے تاب ناک بنا دیا۔ انھوں نے درہمند دل اور حساس طبیعت پائی تھی۔ بچپن کی محنت و مشقت کی زندگی نے انھیں مزید حساس بنا دیا تھا۔ انھوں نے خود محنت و مزدوری کی اور سرمایہ داروں کے ان نیت سوز رویوں اور جگر پاش ظلم کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اسی کے پیش نظر ان کی شاعری میں دردناک مشاہدات اور جابرانہ غیر مساوی نظام دولت کی تقسیم کے خلاف فلسفیانہ تجزیہ ملتا ہے۔ انھوں نے سماج کے نچلے طبقے کی زندگی و مصائب و آلام کا ذکر موثر انداز سے کیا ہے۔ وہ خود افلاس کا شکار رہے، اس لیے مزدور کی، بے چارے، آہوں اور کراہیوں کا بیان ان کے یہاں صداقت پر مبنی ہے۔ مزدوروں کی اقتصادی بد حالی کا احساس دہانے کے لیے انھوں نے ان کی خانگی زندگیوں کی مرقع کشی کی ہے۔ اس مرقع کشی میں انھوں نے معمولی جزئیات کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ اس سلسلے میں انھوں نے نخیل سے زیادہ مشاہدے سے کام لیا ہے۔ ان کی شاعری میں سماج کے اونچے طبقے کے تیس اتھالی جذبات نظر آتے ہیں۔ نظم ایک باغی کا خواب اسی طرح کے جذبات کو پیش کرتی ہے۔ ان کی نظموں میں روح کے امید کے ساتھ انسانی فرائض کا احساس ملتا ہے مثلاً

عرس اور میل انھیں دیتے تھے سالانہ خراج آسمانوں پر تھے ان شہری درندوں کے مزاج

خانقاہوں میں لوگوں کا مدعا بکتا رہا بدلتوں ان کی دکانوں میں خدا مکت رہا

(آتش خاموش باغی کا خواب)

اقبال نے خانقاہ کی خیالی زندگی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے

انھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غم ناک نہ زندگی نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ

احسان دانش کی شاعری میں جو عنصر کار فرماں ہیں ان میں اقبال کی فکر کی کبریاں اور احسان کی درد بھری زندگی کو بڑا دخل حاصل ہے۔ اقبال کی طرح احسان بھی غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ ان کی نظمیں ضبط، شب سیاہ، خواب، ندی وغیرہ میں ان کے مفکرانہ خیالات ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ لیکن جب احسان اپنی آپ جی بیان کرتے ہیں وہاں وہ اقبال کے رنگ سے ہٹ کر اپنے انفرادی رنگ میں نظر آتے ہیں۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے امراء اور غرباء میں برابر شہرت حاصل کی لیکن احسان کی شہرت غریب طبقے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ احسان کے شعری مجموعے کے نام، مقامات، درین، کارگر، آتش خاموش چراغاں، درد زندگی، جدو نو وغیرہ ہیں۔

نظم مزدور کی موت احسان کی شہکار نظم ہے۔ اس نظم میں احسان کی زندگی کی جیتی جاگتی تصویر ملتی ہے۔ اس کے علاوہ نظم جشن بچہ رگی میں ان کی شاعرانہ انفرادیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ مزدور کا چاند، میرا گھر، غم فاقہ، درد و غم، وغیرہ یہی نظمیں ہیں جو احسان کی زندگی کی تلخ حقیقتوں کا بیان ہیں۔

احسان کے یہاں اندازِ بیان سلیس اور حکیمانہ ہے۔ لیکن یہ بات مسلم ہے کہ انھوں نے شاعری میں کوئی فلسفیانہ فکر اور مبسوط نقطہ نظر کو پیش نہیں کیا ہے۔ ان کے داخلی درد و رنٹا کامی نے ان کے کلام میں کرب کی شکل اختیار کر لی ہے۔ انھوں نے مزدور اور محنت کش طبقہ کو بیدار ہونے اور انقلاب پیدا کرنے کا پیغام دیا ہے، لیکن ان کے یہاں انقلاب کا تصور خالص رومانی قسم کا ہے جس پر جذباتیت کا غلبہ ہے۔

احسان دانش نے معرِ نظم کے بجائے آزاد نظم میں تجربے کیے ہیں۔ قافیے اور ردیف کے استعمال میں نہ وہ سختی سے پابند ہیں اور نہ مخالفت کرتے ہیں۔ بلکہ انھوں نے قافیے کے استعمال میں اعتدال کا راستہ اپنایا ہے۔ نظیر اکبر آبادی کے بعد عوامی زندگی کی ترجمانی کرنے کا شرف جن شعرا کو حاصل ہے ان میں احسان کا نام بھی شامل ہے۔

اقبال آفاقی شاعر ہیں۔ وہ وسیع تناظر میں کلام کرتے ہیں۔ اقبال کے کلام کے کلیدی تصور میں خود شناسی کے جذبے کو اولیت ہے۔ جو انسان میں بیداری اور عمل کا موجب ثابت ہوتا ہے۔ احسان نے اقبال کے اس خود شناسی کے جذبے سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ احسان کے موضوعات مزدور اور پس ماندہ طبقات سے متعلق ہیں۔ انھوں نے مزدور اور محنت کش طبقہ میں خود شناسی کا جذبہ پیدا کر کے سرگرم عمل رہنے کی تلقین کی ہے۔ وہ محنت کش طبقہ کے جسموں میں ایک نئی روح پھونک دینا چاہتے ہیں۔ اس قبیل کی نظموں میں انسانی فطرت، حسن و عشق کا تجزیہ، ایک نظر، آگاہی، ایمان، شادی مرگ، گورستان میں، خود داری عشق، حیات و موت، ماضی و حال، دنیا، باغی کا خواب، وصیت، یقین کامل، کسوٹی، تلخی، فنونِ لطیفہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

احسان کی نظموں پر اقبال کے اسلوب، تراکیب و لفظیات کا اثر نمایاں ہے۔ انہوں نے اسی اندازِ بیان اور فکر سے کام لیا ہے جو اقبال کے کلام کا خاصہ ہے۔ اقبال سرمایہ دارانہ نظام سے سخت بیزار تھے۔ ان کے نزدیک تمام دنیا اور ہندوستانی قوموں کی بربادی کا خاص سبب سرمایہ دارانہ نظام ہی ہے، اس لیے ان کی شاعری میں اس نظام کے خلاف احتجاج ملتا ہے وہ پس ماندہ طبقہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ احسان دانش نے اقبال کے انہیں تصورات سے اپنے ذہن کو بلند کیا اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف آواز بلند کی۔ احسان نے اقبال کی مانند مزدوروں اور کسانوں کو بیداری کا پیغام دیا۔ وہ طبقاتی تفریق کو مٹانا چاہتے تھے۔ نظم 'الہام سحر' میں انہیں خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں:

ان کی فریادوں سے لگ جاتی ہے کہساروں میں آگ
موت کے تیور ہیں ان کی گود کے پالنے ہوئے
ان کی جرأت توڑ دیتی ہے ظلم انتقام
بجلیوں کی باگ ہے ان کی دعا کے ہاتھ میں
مرد آمادہ نہیں ہوتے گدائی کے لیے
ان کے آنسو لوٹ لیتے ہیں ستاروں کے سہاگ
آسماں ہے ان کے قدموں پر سپر ڈالے ہوئے
ہے بغاوت ان کی باندی انقلاب ان کا غلام
ہاتھ ہے فاقہ مستوں کا خدا کے ہاتھ میں
ہوتے ہیں پیدا یہ خنجر آزمائی کے لیے

اقبال کی طرح احسان کی شاعری کا مقصد غریب عوام کو بیدار کرنا اور عمل و حرکت کے لیے کسانا ہے۔ احسان رمر و کناہ سے کام لینے کے بجائے کھل کر، صاف اور واضح الفاظ میں مطلب بیان کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں محض سسکیاں اور آہیں نہیں ہے بلکہ وہ دلوں میں آگ لگانا بھی جانتے ہیں۔ مشاہدے میں خلوص کی آمیزش نے ان کے فن کو اثر انگیز بنا دیا ہے۔ 'نظم' مزدور کی دیوہلی میں وہ مزدور کو جیندے سے جگانا چاہتے ہیں تاکہ وہ سرمایہ داری کے خلاف علم بغاوت بلند کر سکیں۔

جاگ اے افلاس کے مارے ہوئے مزدور جاگ
مٹ چکیں تیری امیدیں لٹ چکا تیرا سہاگ
میں نے سوچا ہے کروں تیرے لیے عالم سے جنگ
شرم سے لیکن اڑا جاتا ہے عنوانوں کا رنگ
تجھ پہ ہیں بربادیوں نے جال پھیلانے ہوئے
اور تو چپ ہے بے پرواز ڈھلکائے ہوئے
دل بہبود میں کیوں اٹھتے نہیں تیرے قدم
کارخانے توڑ دیتے ہیں تیرے فرقت میں دم
نظم' کتا اور مزدور میں اس خیال کو یوں پیش کرتے ہیں۔

کیا یہ اک دھبہ نہیں ہندوستان کی آن پر
یہ مصیبت اور خدا کے لاڈ لے انسان پر
کیا ہے اس ہندوستان میں آدمیت کا وقار
جب ہے اک مزدور سے بہتر سگ سرمایہ دار
اقبال اس خیال کو یوں بیان کرتے ہیں۔ 'نظم' لینن خدا کے حضور میں سے شعر دیکھیے۔

تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں
ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات

برسات اور مزدور، سیاہ پوش لیڈر، تغیر وقت، باغی کا خواب، پست و بلند، غریب سے خطاب وغیرہ احسان دانش کی نظمیں مزدور کی تباہ حالی کو بیان کرتی ہیں۔

احسان دانش نے یوں تو غزلیں بھی کافی لکھی ہیں لیکن وہ بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں۔ انھیں زبان پر قدرت حاصل تھی۔ وہ الفاظ کے مزاج سے پوری طرح واقف تھے۔ البتہ کہیں کہیں فارسی کے ثقیل الفاظ اور بوجھل تراکیب شعر کی روانی میں رکاوٹ کا باعث ضرور بنتے ہیں، لیکن یہ احسان کا ہنر ہے کہ انھوں نے بڑی چابک دستی سے مشکل سے مشکل تراکیب کو اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے۔

احسان دانش نے، اقبال سے صرف خطیبانہ انداز بیان ہی نہیں لیا بلکہ بعض نظموں کے عنوانات بھی اقبال سے اخذ کیے ہیں۔ مثلاً، ایک آرزو، نماز، دنیا، فنون لطیفہ، شاعر وغیرہ اس کے علاوہ اقبال نے جہاں حقیقت حسن، محبت، اے روح محمد، رام، قبر، میں اور تو، نوید صبح، ترانہ ہندی وغیرہ موضوعات پر نظمیں لکھیں وہاں احسان دانش نے حقیقت، حضرت محمد مصطفیٰ، تصویر شام، گورستان، میں اور تو، ایمان، ترانہ جہاد وغیرہ نظمیں لکھ کر اقبال کی تقلید کا اعلان کیا۔ لہذا جہاں تک موضوعات اور خیالات کا تعلق ہے احسان، اقبال کے قریب آ جاتے ہیں لیکن وہ اقبال کی فلسفیانہ گہرائی تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ البتہ انھوں نے کوشش ضرور کی ہے۔ 'نظم' دہریت اور اسلام سے چند اشعار ملاحظہ کیجیے جو اقبال کے خیالات کا احاطہ کرتے ہیں۔ اقبال فرنگی تہذیب و تمدن کی تقلید کے سخت خلاف تھے یہی حال احسان کا بھی ہے۔

ہے۔ احسان دانش بھی اقبال کی طرح مذہبی اور تہذیبی بے راہ روی کی ذمہ دار مغربی تعلیم اور تہذیب کو سمجھتے ہیں۔ جس نے تشکیک اور الحاد کے رجحانات کو عام کیا، اسی سبب ہندوستان میں روحانی اور اخلاقی قدروں کی پامالی ہوئی، وہ اس تباہی سے قوم کو بچانا چاہتے ہیں۔

اس دور کے افراد کو تشکیک نے کھویا
مغرب کے فسوں ساز ہیں احساس کے دشمن
تقدیر میں ہندی کی نہ امروز نہ فردا
تفریق کا بیمار مسدوات سے پرہیز
مذہب کے خدوخال نظر آتے ہیں اس وقت
تسکین میسر ہے نہ ہاں میں نہ نہیں سے
ہر شعلہ تخریب لپکتا ہے وہیں سے
تقلید نے پھینکا ہے اسے چراغ بریں سے
کاش یہ نسخہ اسے مل جائے کہیں سے
اٹھتا نہیں جس وقت دھواں شمع یقیں سے

(تشکیک احسان)

اقبال مغربی تہذیب کی فسوں کاری سے مشرق کو آگاہ کرتے ہوئے اس بات کی امید کرتے ہیں کہ
عمیں نہ ہو کہ پراگندہ ہے شعور تیرا
فرنگیوں کا یہ افسوں ہے، قم باذن اللہ

(نظم قدم بادل نہ)

کم نہیں طاعون سے مشرق میں تقلید فرنگ
ان میں اکثر عشرت افروز پر ہیں کار بند
تیرے فردا پر ہے تیری زندگی کا انحصار
تجھ کو یہ تحقیق کا سودا مبارک ہو مگر
مغربی تحقیق سے بالا ہیں اسلامی رموز
گرچہ اس میں زندگی کا ظاہری سدھان ہے
عشرت افروز جو دو روز کی مہمان ہے
تو مسلمان ہے تو تیرا رہنما قرآن ہے
دہریت دشوار تر ہے علمیت آسان ہے
دہریت برہان اور یہ حاصل برہان ہے

(احسان دہریت اور اسقام)

اقبال اس ضمن میں رقمطراز ہیں:

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر
ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی
قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری
(اقبال نظم مذہب)

ہوں اغیار کیوں ہند سے دل شکست
تہن سے، فیشن سے، تعلیم نو سے
ہیں کالج مذاہب کی قربان گاہیں
بہر سو ہیں روشن تباہی کی راہیں

(احسان دانش نظم تہذیبی اثرات)

مشرقی قوم کی تقلیدی روش کو دیکھ کر اقبال کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور وہ پکار اٹھتے ہیں
س درجہ یہاں عام ہوئی مرگ تنہا
مجھ کو تو یہی غم ہے کہ اس دور کے بہزاد
ہندی بھی فرنگی کا مقلد، عجیب بھی
کھو بیٹھے ہیں مشرق کا سرور اذلی بھی

(اقبال نظم تصور)

تقلید زدہ ہند کو افسوں کی تہذیب دے دے کے مناصب کی جھلک لوٹ رہا ہے
(خفاک مستقبل احسن)

یہ تمدن کے عدو غارت گر تہذیب و دیں خون پی لیتے ہیں دے دے کر کلیجوں میں شگاف
(ایک سیاسی اور زندقہ پسند دوست سے، احسان)

تو اگر تقلید کا مومن ہے، مومن ہی نہیں جس سے آگاہی نہیں وہ تیر دیں کیوں کر ہوا؟
کرویا قرآن نے خوبی سے اس نکتہ کو حل ایک انہی رحمۃ اللعالمیں کیوں کر ہوا؟
(غزل، احسان)

نظم لینن خدا کے حضور میں اقبال ان خیالات کو یوں بیان کرتے ہیں:

مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات
یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات

اقبال کی سیاسی فکر سے اتفاق کرتے ہوئے احسان بھی سیاست میں مذہب کے قوانین کو مد نظر رکھنا چاہتے ہیں ان کی آمیزش سے ایک صالح حکومت کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں۔ نظم 'پیانہ قانون' میں کہتے ہیں:

تقسیم تمدن سے ہے میرا بھی جگر چاک میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ درپے ہیں شیاطین
ہے اصل میں انسان کا مربی وہی حاکم مذہب سے تراشے جو حکومت کے قوانین
اور اقبال کا کہنا ہے کہ:

جلالی پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی
مری نگاہ میں ہے یہ سیاست لادیں کینزا ہر من و ذول نہاد و مردہ ضمیر

(اقبال نظم لادین سیاست)

نظم وہ میں احسان خدا کی حمد و ثناء بیان کرتے ہیں جو اقبال کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ملاحظہ کیجیے:

وہ جس کے نفس کی گرمی سے ہر غنچہ رنگیں کھلتا ہے
وہ جس کی تجلی خانے سے خورشید کو جہوہ ملتا ہے

وہ جس کا وظیفہ کرتے ہیں کہسار کے بیخود بخارے

وہ جس کے لیے سرگرداں ہیں میثاق کے دن کے سیارے

وہ جس کا تکلم برید میں وہ جس کی خموشی غاروں میں

وہ جس کی جھلک ہے بجلی میں وہ جس کی چمک ہے تاروں میں

اقبال کی طرح احسان بھی عظمتِ آدم کے قائل ہیں۔ انسان کا وجود اس کائنات کے لیے باعث

افتخار ہے کیوں کہ انسان ہی کائنات کے حسن میں اضافے کا باعث بنا۔ ہے جس نے خدا کی خلاقیت میں خدا کا ہاتھ بٹایا ہے۔ اقبال سے پہلے اس طرح کے خیالات کا بیان اردو شاعری میں نہیں ملتا ہے۔ یہ موضوعات اقبال کے ذریعہ ہی مقبول عام ہوئے ہیں۔ احسان کے کلام سے چند اشعار دیکھئے۔ وہ انسان کی صلاحیتوں پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔

کاوش پیہم کو اپنی زیست کا حاصل بنا تو تو عالم ساز ہے اپنی نئی محفل بنا
حال کے سینے میں ماضی کی خلش بھی ہو مگر دل کی آنکھیں کھول کر فہرست مستقبل بنا
نا خدا کی غمتیں کیسی، خدا پر نیاز کر نظم دریا کو بدل دے، موج کو ساحل بنا

نغمات کی لہروں میں تخیل کی نظر سے لطف تیش سوز جگر ڈھونڈ رہا ہوں
ہے جس کے لیے زینت اقطارِ دو عالم میں مقصد تخلیق بشر ڈھونڈ رہا ہوں
(کوشش رنگیں احسان)

فطرت کو خرد کے روبرو کر تسخیر مقامِ رنگ و بو کر
بے ذوق نہیں اگر چہ فطرت جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر

(اقبال غزل)

نظم "لخت لخت" میں بھی احسان، اقبال کے خیالات سے خوشی چینی کرتے ہیں وہ اقبال کی طرح ماضی سے کسب فیض حاصل کر کے حال کو بہتر بنانے کا کام لیتے ہیں۔ کہتے ہیں:

میرے سامنے ازل کی کوئی انجمن نہیں ہے مرے روبرو ہے فردا میری زد پہ ہے زمانہ
میں جنون جستجو ہوں تو غرور پروردہ داری میں تمام تر حقیقت تو تمام تر فسانہ

اقبال کے سبھی مقصدین نے اقبال کی نظم جاوید کے نام کے چر بہ میں نظمیں کہی ہیں۔ احسان نے بھی اس تقلید میں اقبال کے صوتی آہنگ، خیالات و اسلوب کو اپنایا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ کیجئے:

تری تریپ ہی تب و تاب زندگانی ہے مجاہدوں کے دیاروں میں نام پیدا کر
نئے کلیم ہیں درکار طورِ نو کے لیے نئے جہاں میں نئے صبح و شام پیدا کر
یہ دایوں کے فسانے ہیں کرک شب تاب بلند یوں پہ گرج کر دوام پیدا کر

دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر

(جاوید کے نام اقبال)

احسان کا حوصلہ اور جانتیت ملاحظہ کیجئے:

حوادث سے الجھ کر مسکراتا میری فطرت ہے مجھے دشواریوں پر اشک برسانا نہیں آتا
نظر جس کی جی رہتی ہے مستقبل کے چہرے پر اسے ماضی کی سفاکی کو دہرانا نہیں آتا

اقبال کہتے ہیں:

تم آبرو کی ہے اُر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں اُبھ کر زندگی کرنے کی خور لے
(عملی یکسوئی حسان)

اقبال کی مانند حسان دانش کی شاعری جوش و ولولہ، عزم و یقین، کیف و نشاط اور اُمید و رجائیت سے معمور ہے۔ اقبال کے یہاں 'خودی' رنگ برنگے خیالات کی آمینہ دار ہے۔ اس خودی کی اصطلاح کو اقبال کے تمام مقلدین نے بھی اولیت کا درجہ دیا ہے۔ خودی کی استواری کے لیے عمل پیہم اور جدوجہد کی تلقین کی ہے۔ اور مغربی تہذیب و تعلیم کے مضر اثرات کی نشاندہی بھی کی ہے حسان دانش نے بھی اس تقلید کو آگے بڑھایا۔ 'نظم' خودی و خود پسندی میں لکھتے ہیں:

خود پروری کا نام خودی تو نہیں کہیں یارب یہ یوں ہماری انا کھو گئی کہیں
ظلمت کی دلدلوں سے ابھرتی نہیں نفاں کن مقبروں میں فکر بقا کھو گئی نہیں
دو گروہ انسان ہیں مفکرین و پیغمبر یک خودی کی ہے، ایک خود پسندی کی

(بیاد قاعدت حسان)

احسان دانش کے کلام سے چند اور اشعار ملاحظہ کیجیے جو اقبال کے خیالات، موضوعات اور انداز بیان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں:

قوموں کے دفاتر میں احمقوں سے نہیں ملے اسلوب جہانگیری، آئیں جہانبانی

(احسان دانش نظم پست و بلندیاں)

ہیں بہت تم میں و تحین خرا قاتح مشکلات بھی ہے کوئی ؟
بیشتر تم میں ہیں خدا آگاہ واقف کائنات بھی ہے کوئی ؟

(کوئی نہیں احسان)

چراغ یقیں ہے بگلوں کی زد میں بصیرت خوردی ہیں دل کی بجائیں
تمدن سے فیشن سے تعسیم نو سے بہرہ میں روشن تباہی کی رہیں

(نظم بای کر، ہیں حسان)

حسان اپنے اسلاف کے کارناموں کو یاد رکے حال کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں بھی وہ اقبال کی تقلید کرتے نظر آتے ہیں وہ ماضی سے کسب فیض حاصل کرنے کو انسانی ترقی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ ورنہ مذہب اسلام اور تہذیبی اقدار کی اہمیت کے دس سے قائل ہیں۔

ضروری ہے شرع عشق میں یوں زندگی ہم سے زانی ہے گرجتے نقابوں کی ہنسی ہم نے
ابھی انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہے مقام اپنا ابھی دیکھا نہیں ہے زندگی کو زندگی ہم نے
ہمیں مستی بھی حاصل ہے ہمیں ہستی بھی حاصل ہے کیا ہے بے خودی کے ساتھ پہچان خودی ہم نے

ہمارے بے ریا سجدے تھے اور تینوں کی محرابیں
پھٹے خیموں سے نوئی کشتیوں سے ریگزاروں سے
جہاں سائنس مجھ رقص ہے حکمت غزلخواں ہے
بنایا تھا شعاع زندگی کو زندگی ہم نے
دیے ہیں زندگی کو آفتاب زندگی ہم نے
جلائے ہیں یہاں پہلے چراغ آگہی ہم نے
(رارو نیار احسان)

اقبال نے عشق کو عقل پر فوقیت دی ہے کیوں کہ خودی کی استواری میں عشق کی کار فرمائیوں ملتی
ہیں۔ اگر عشق نہ ہو تو دنیا پر جمود کا عالم طاری ہو جائے اور ترقی کی راہیں محبوس ہو کر رہ جائیں۔ اس لیے
انسانی زندگی میں عشق یعنی لگن اور عمل پیہم کو اہمیت حاصل ہے۔ احسان دانش کے یہاں بھی عشق کو عقل
کے سامنے اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ نظم 'مکانہ انقلاب' سے چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔

پلا وہ جام ساقی انجمن سرشار ہو جائے
ظلم بے خودی کے ٹوٹنے کا وقت آپہنچا
خرد کو نیند آ جائے جنوں بیدار ہو جائے
قیامت سے یہ کہہ دو خواب سے بیدار ہو جائے
اٹھائے تو کوئی تعمیر آزادی کی بنیادیں
مرا ذمہ نہ ہر مزدور آرمی صمدار ہو جائے

اہل خرد ہزر کہیں اپنا معجزہ
بیداریوں کو بیچ کے غندیں نہ کر قبول
لیکن سب جنوں کی دعا نقاب ہے
خود داری و خودی کی بقا انقلاب ہے
(خود نقاب احسان دانش)

سطلانی جمہور کا آتا ہے زمانہ
جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
(فرمان خدا اقبال)

عقل ہے بے زمام ابھی عشق ہے بے مقام ابھی
جو ہر زندگی ہے عشق جو ہر عشق ہے خودی
نقش گر از ترا نقش ہے ناقص ابھی
تو کہ ہے یہ تیغ تیز پردگی نیام ابھی
(فرشتوں کا گیت اقبال)

خود داری حیات کو کر اس قدر بلند
اس سرزمین پہ جوئے غلامی نہ بہہ سکے
(نظم مشعل احسان)

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتائیری رضا کیا ہے
اقبال نے انسان کی عظمت کی نغمہ سرائی کی ہے۔ انھوں نے تمام عالم دنیا پر انسانی عظمت اور
برتری کو پیش کیا ہے، کیونکہ انسان کا وجود ہی کائنات کی تسخیر کا موجب ہے۔ انسان کے بغیر کائنات
ادھوری اور بے جان شے کے مترادف ہے، جس کی اپنی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اقبال پہلے شعر میں
جنھوں نے عام انسانوں میں اس احساس کو بیدار کیا۔ قبال نے اس بات کا احساس دلایا ہے کہ یہ تمام
کائنات انسان کے تصرف میں ہے۔ انسان جیسا چاہے، سے استعمال کر سکتا ہے احسان نے اقبال کے

اس تصور سے بھی خوشہ چینی کی ہے۔ چند مثالیں اس ضمن میں پیش ہیں
 نفس کی تعمیر میں معادن تری نشیمن پستدیاں ہیں وگرنہ پرواز کے لیے تو بلندیاں ہی بلندیاں ہیں
 (آبِ حیات)

کارِ زارِ حیات اے دوست خواب سے خوب تر ہے بیداری
 (اشارات احسان)
 رازِ حیات پوچھ لے خضرِ جستِ گام سے پیدا ہر ایک چیز ہے کوششِ ناتمام سے
 (اقبال)

نفس کو تو زکریا قناعت کی زندگی سے گزر کہ جدوجہد ہے فی الاصل انصرامِ حیات
 (عزم و رزم احسان)

قناعت نہ کر عالمِ رنگ و بو پر چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں
 (ابو ایدہ۔ ہم اقبال)

انسان کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جذبات پسندی ہے۔ اپنی اس فصاحت و
 فصاحت نے انسان نے کائنات میں اسلاف سے ہے ہیں۔ اور کائنات نے اسے دانیِ یلہ نیت سے جہاں اُس نے
 جہاں کائنات کا گائیڈ ہے۔ جس کا شمار کلامِ پاک میں دیا گیا ہے۔ قمر اور ادمثال میں حسن کہتے ہیں
 لیکن مجھے اک مرشدِ کامل نے بتایا اس نکتہ باریک کو حل کرتا ہے قرآن
 مسدود بنائیت میں قبول نے جگہ اس کے منہ ثبات کی نشاندہی ہے۔ انسان اس ضمن میں بھی
 قبال کے خیالات و تصورات سے استفادہ کرتے ہیں۔ علمِ فلسفہ میں کہتے ہیں
 فلسفہ جس کو بتاتا ہے خرد کے مدعی مکمل جستجو کا دل نشیں عنوان ہے

تقویٰ ہے تیرا خام، یقین ہے ترانا کام طاعت میں تری نقص ہے عرفاں میں ہے غامی
 (موزن اور مجذوب احسان)

مولوی اور مذہبی پیشواؤں کی بے بسی کو احسان، قبال نے نظریات کے تحت ہی بیان کر دیا ہے۔ نظم ہے
 خبری سے شعر دیکھیے

رموزِ دہر سے آگاہ نہ مولوی نہ فقیہ کہ ہے بصیرت و عرفاں کسی کسی کے لیے

محدود سا اک دائرہ فکر و نظر ہے عرفانِ عناصر کے ضوابط نہیں معلوم
 یہ دور نہیں اپنی حقیقت سے خبردار اس بارہ زرخام کی تاثیر ہے مسموم

سینے کے داغ دل کو درخشاں نہ کر سکے لاکھوں چراغ گھر میں چراغاں نہ کر سکے
اقبال کی طرح احسان نے بھی شعری سے صلاح کا کام لیا ہے۔ وہ شعری کو ناس کی اسی اقدار
یعنی اخلاق و ہنر اور ترقی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ان کی نظم 'ادب براے زندگی' اقبال
ذکر ہے۔ نظم 'صدیہ حیات' میں احسان اقبال کے تصور زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اقبال کے یہاں
شہین کی علامت بلند پروازی، مرد و مومن، قناعت اور فقر کے معنوں میں استقامت ہوتی ہے۔ انش نے
بھی اس علامت کو جوں کا توں استعمال کیا ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔

تو وہ سقا ہے کہ تجھ سے زترے میں ہیں نفس تیرے اصول زندگی کو آشیائے کام کیا
تری زمیں کا درہ درہ آفتاب ساز ہے تری زمیں کو آفتاب آسمان سے کام کیا
نظم 'ایک آرزو' میں اقبال نے اپنی پوشیدہ آرزوؤں کو اشعار کے سانچے میں اٹھائے ہیں۔ یہاں
وہ گنج تنہائی میں بیٹھ کر دنیا کا نظارہ کرتے ہیں۔ احسان نے بھی اپنی نظم 'ایک آرزو' میں اقبال کے تصورات
ورثیت سے اپنی شعری کائنات کو جد بخشی ہے۔ پہلے اقبال کی نظم سے قیاس ملاحظہ کیجئے۔

یو دشریب ایسا گھسار کا نذرہ پانی بھی سوچ بن رہا اٹھ کے ایت ہو
آغوش میں زمیں کے سویا ہوا ہو سبزہ پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چب رہا ہو
بھوؤں کو چھوڑی ہوں جھب جھب کے گل کی ٹہنی جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو
مہندی لگا کے سورج جب شام کی دہن کو سرخی سے سنہری ہر پھول کی قبا سو

جہاں چھوٹی نہیں باو صبا دامن ہستی کو جہاں سن پستش جانے میں خود پرتی کو
جہاں نابید بحر بے نیازی کا کنارہ ہے جہاں تخلیق عالم اس تخیل کا اشارہ ہے
جہاں جھلکتا ہے سر زعم و غرور آسانی کا ابل ہے جہاں شفاف چشمہ زندگانی کا
جہاں خوف فنا کی تیرگی مفقود ہوتی ہے جہاں پر دار فکر و شوق و محدود ہوتی ہے

(ایک آرزو، احسان)

نظم 'ماز' میں اقبال خدائے حضور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ان تمام سجدوں کو فضول سمجھتے ہیں جس میں
خلوص شامل نہ ہو۔ ملاحظہ کیجئے۔

دل کے بھیس پھرتے ہیں ہر زمانے میں گرچہ پیر ہے آدم، جوں ہے بات و منت
یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات

(نذر قبا)

احسان نے بھی اس عنوان سے نظم لکھی ہے۔ اقبال نے اپنی نظم 'ماز' میں جہاں فلسفیانہ انداز اور مفکرانہ
اسبوب کو اپنایا ہے، وہاں احسان سیدھے سادے الفاظ میں اپنی بات کہتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے۔

دل کے ساتھ آنکھیں بھی پریم ہو گئیں عاجزی سے گر نہیں ہو گئیں
جگمگا اٹھے دل محروں کے داغ جل گئے سنوں میں یماں کے چراغ
تھا فضا کے قلب میں سوز و گداز اللہ اللہ خاکساروں کی نماز

احسان کی شاعری اقبال کی مانند اسلامی افکار و ثقافت کی آئینہ دار ہے۔ انھوں نے خدا، سرور کائنات اور عظمت اسلام جیسی نظمیں لکھیں جس سے ان کے مذہبی عقیدے کی پختگی اور حضورؐ سے دلی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اقبال کے کلام میں حضورؐ کی ذات مبارکہ اور ان کی زندگی، انسانی تہذیب و تمدن کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے کیونکہ انھی کی تعلیمات نے اخوت اور محبت کا پیغام دیا ہے۔ احسان کی نظم 'دارین' میں انھوں نے مسلم قوم اور معاشرے کی خامیوں کو موضوع بنایا ہے۔ کہتے ہیں

سجدوں کو شرمناک تماشا سمجھ لیا حیراں ہوں کہ تم نے کسے کیا سمجھ لیا
شامیں تمہارے چاند ستاروں کو کھ گئیں تمہیں تمہارے آئینہ خانے بچا گئیں
حضورؐ کے لیے دلی محبت ملاحظہ کیجئے

قرآن سامنے ہے احادیث روبرو حیراں ہوں سکوت کو توڑوں تو کیا کہوں
بے مثل اور اس پر زمان و مکان کی قید نور خدا کہوں کہ ظہور خدا کہوں
اقبال کی نظم 'ترانہ ہندی' کے مقابے میں احسان نے 'ترانہ جہاد' لکھی۔ دونوں نظمیں اسلوب اور موضوع کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ اقبال کا 'ترانہ ہندی' اُس دور کی تخلیق ہے جب آزادی کی جدوجہد عروج پر تھی۔

مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا
کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دورِ زمان ہمارا
احسان کے 'ترانہ جہاد' میں وہ آگے بڑھنے کا حوصلہ اور ہمت عطا کرتے ہیں

وہی نبرد کار ہے بساطِ روزگار میں جو سکرا کے جان دے بجومِ کارزار میں
کہاں کی گور کیا کفن بڑھے چلو بڑھے چلو مجاہدان صفِ شکن بڑھے چلو بڑھے چلو

احسان کی زندگی معاشی پریشانیوں کا شکار رہی۔ ان پریشانیوں کا مداوا انھوں نے فطرت پرستی سے کیا، جس نے احسان میں مسلسل جدوجہد کے جذبے کو ابھارا۔ فطرت کی طرف احسان کی توجہ داخلی سطح پر تھی۔ فطری منظر کی عکاسی میں بھی وہ اقبال کی منظر نگاری سے رنگ بھرتے ہیں۔ نظم 'سولن' میں شام کے چند اشعار ملاحظہ کیجئے

ہوا ہے مست سبزہ جھومتا ہے پہلہاتا ہے شرابِ ناب سی بری ہوئی ہے مرغزاروں میں
تصور نے کسی کے میرے دل میں بجلیاں بھر دیں نگاہیں کھیلتی ہیں طور سینا کے شراروں میں
احسان کی نظمیں 'کیفِ صبحی' اور 'دیہات کی شام' بھی اقبال کی منظر نگاری اور محاکات کی یاد دلاتی ہیں

ان نظموں میں احسان جزئیات کے بیان سے منظر کو ابھارتے ہیں جس سے ایک سماں ایک تاثر پیدا ہو جاتا ہے۔ صبح کے سبائے منظر کو اقبال نے اپنی کئی نظموں میں دکاشی اور لطافت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ احسان بھی نظم 'صبحِ مسرت' میں اقبال کے خیالات کو سمیٹتے ہوئے کہتے ہیں۔

سمنے ہوئے ٹھنڈے ذروں پر خورشید نے دامن ڈالا

پھولوں کے لبوں کو جنبش دی کلیوں میں تبسم ڈھال دیا

مناظرِ حضرت کے موضوع پر ان کی نظمیں 'تو کی سے ساحل پر'، 'واہ کی شمیم کی ایک صبح'، 'مہنتان سحر' اور 'مٹی گڑھ کے ایک باغ' میں اقبال کے اسلوب میں کبھی گئی ہیں۔

اقبال نے بہت سی تاریخی شخصیات پر نظمیں لکھی ہیں۔ جن میں پنچھو حضرت پر اعلیٰ طعن کی گئی ہے اور کچھ کی کارگزاریوں کو فخریہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً: قادر و ہید، فیو سلطان، سندھ، لینن، مسولینی، ہمایوں، کارل مارکس وغیرہ وغیرہ۔ احسان نے اقبال کی اس روش پر چلتے ہوئے نظم 'پولین' لکھی ہے۔ چند اس قلم سے چند اشعار پیش ہیں۔

تیرے قدموں پہ نازاں ہے زمین کارزار اب تک

تصور میں تری خونریزیاں ہیں لالہ کار اب تک

تیرے مرقد پہ اب تک ہیبتِ مردانہ طاری ہے

سکوتِ مرگ میں مستور شانِ بُردباری ہے

اقبال کی تقلید کرتے ہوئے احسان دانش رزم اور کرشن کی عظمت پر خراج کے پھول چڑھاتے ہیں۔

ترے دبا سید سے سرِ فر و گلشن میں لالہ ہے

ترے انکار سے باطن کی محفل میں جانا ہے

(انصوری شام)

احسان دانش کو قبال سے خاص عقیدت تھی۔ وہ اقبال کی شاعرانہ عظمت اور ان کی گونا گوں شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ اسی عقیدت نے ان سے نظمیں لکھوائیں۔ اے اقبال اور ذکیر اقبال کی کوٹھی لکھوائی۔ چند اشعار ملاحظہ کیجئے جو احسان کی دلی عقیدت کو پیش کرتے ہیں۔

حیراں تھا کہ ہوتا ہے ضیاءِ بارِ یہاں سے

جس کی نظرِ شعلہ مستور کی شاہد

حل کرتا ہے راتوں کو ستاروں کے معنی

تہذیب کے مردوں کا درخشندہ ستارا

ہر موجِ نفسِ جوہِ سینا کا شارا

ہے عرشِ باریں جس کے تخیل کا ست

(اقبال کی بھی احسان)

اقبال کی طرح احسان بھی عشق کی طاقت و وس کی گونا گوں کارفرما ہیں۔ ان سے قائل ہیں۔ انھیں قبال کی مانند کائنات کی تمام چیزوں میں عشق کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ یہ عشق کی مرشد سازی ہے جس نے کائنات کے حسن کو نکھارا اور سنوارا ہے۔ چند اشعار پیش ہیں۔

محبت ہر طرف ہے کارفرما بزمِ عالم میں

زمین پر آسمان پر کہکشاں میں گل میں شبنم میں

(محبت آتش)

ماہِ شمسِ فطرت پہ سب ہلکی صحبت کی نقاب

توٹ کا پرہیز، انہماک کا شعلہ بھلاک، تاب

رفتہ رفتہ اٹھتے جاتے ہیں رموزِ کاماب

رہنی مشعلِ انسانی ہے سرِ قیصرِ حیات

تیرتی ہے بے مستی میں نگاہِ سب قرار

گو بجتے ہیں دل کی دلیلیں سرِ پستِ آتش

نغمےِ سب کاموں کے طیاروں میں سوتے ہیں بلند

پھیلتی ہے راتِ بزمِ عشق پر پتیِ کمند

(آتشِ بزمِ عشق)

انسان، دانش، اقبال کے اسلوب میں انھیں کے نظریات، تصورات و نشانیوں سے ہوتے ہیں

کے ہیں:

جلوئے سب پرندہ پر تمک سے وسعتِ نظر

شہدِ بزمِ امکان بزمِ مجاز میں بھی

قبوں نے غزل میں اس خیال کو بیان کرتے ہیں:

بھگی سے حقیقت منتظرِ نظر آہاں مجاز میں

کہ خزاں ہر جگہ ہے تڑپ رہے ہیں میری جبینِ ناز میں

انسانِ علم و فن و انسانی زندگی میں روشنی کا مینر قرار دیتے ہوئے اقبال کی تقلید میں شعرِ علامہ لکھیے

اپنے گم خانے میں روشنی بڑھاتا علم و فن

جس کی جہی سے من چاہیں نہ سے نہ گم خانے

انسانی دانش، اقبال کے تصورِ حیات و کائنات کے ساتھ ساتھ تصورِ زمان و مکان سے بھی متعلق

معلوم ہوتا ہے۔ احسان نے کثرت سے اقبال کی لطایفِ تشبیہات و استعارات اور عبارتوں سے بھی

استفادہ کیا تھا۔ مثلاً قفس، آشیانہ، نشیمن، محراب، عشق، کمند، بندیاں، پستی، کارزارِ حیات، بیدار،

جدوجہد، شعلہ، خود، خودی، خودداری، پرواز، ظلم، بے خودی، تقویٰ، ایمان، اطمینان، حاضری، نکت، مرشد

کامل، جنون، حجام، ساقی، انجمن، شہرِ مستی، بساطِ شہنشاہ، شہزادی، کبریائی، برہمچاری، سیمیں، ہر مقصود،

نگاہِ شوق، طورِ سینا، چراغِ گہی، خلعت، فلسفہ، حجام، میخانہ، اندر، انیس، تقلید، مومن، دین، قرآن، ناخدا،

موت، ساحل، ناز، نیار، خانہ، تقلیدِ قرآن، ذرا، تحقیق، تخلیق، طبیعت، وہم، ممکنات، تجلی، غنچہ، رگھو، جلوہ

خورشید، بخو، نظارے، ان کے سوا کچھ اضمیاء، پرواز، سرِ مستی، غنچہ، مسافات، سرمایہ، دار، تقدیر، امر و زور،

چرخِ بریں، شعلہ، تخریب، جرأت، لغات، مرغزارِ گدائی، قناعت، زمانہ، زندگی، مزدور، انسان، سب

ترابِ تاب، بساطِ روزگار، فیہ، غلط استعمال کیے ہیں۔ ان تمام مماثلتوں و روشنیوں میں واضح ہے کہ

انسان، دانش، اقبال کی فکر و ان کے تعمیری تصورات سے بہت متاثر تھے۔ ان کے تصور کے لیے انھوں

نے اقبال کی زبان کو بھی استعمال کیا ہے۔ اقبال کی دینی ترکیب کے ساتھ انھوں نے اقبال کی طرح

ہندی کے نرم و مارک غلط استعمال کیے ہیں۔ مثلاً انسان، بیت، لیت، ارت، جمل، اسلوب، دانش

جلال و جمال، لوح کاغذ، رسم جھم، بیٹ۔ اس طویل تخلیقی سفر میں ان کے کلام میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ مگر بنیادی طور پر وہ ترقی پسند خیالات کے حامی تھے۔ ان کی شخصیت میں رومان اور نرمی کے ساتھ جذبہ بات سنانے کی شاعری کو دلکش اور شگفتہ بنا دیا ہے۔ ان کے ابتدائی شعری مجموعہ میں جذبے کی فراوانی کے ساتھ معصومیت بھی ملتی ہے، جو کہ شعرا کے یہاں نظر آتی ہے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستگی نے بعد ان کے کلام میں فکر کا عنصر بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ انھوں نے ذاتی آسائش و احساس کو جذبہ اور فکر کے سانچے میں ڈھال دیا ہے، جس نے کلام میں جاذبیت پیدا کر دی ہے۔ ندیم کے موضوعات میں تنوع پایا جاتا ہے جس میں حسن و عشق کی واردات کے علاوہ دیات و کائنات کے مسائل اور انسانی عظمت کا احساس شدت اختیار کر لیتا ہے۔ ان موضوعات کے اظہار میں ان کا لہجہ رجحانیت سے پر امید افزا ہے۔ دوسرے تمام شعرا کی طرح ندیم نے بھی اقبال کا براہ راست اثر قبول کیا ہے۔ انھوں نے بہت سی ایسی نظمیں لکھیں جن میں وہ قبول کی فکر اور ان کے انسانی عظمت کے جذبے کو شد و مد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس قبیل کی نظمیں میں ”کروٹیں“ اور ”اسات کا موز قابل ذکر ہیں۔ بندہ ملاحظہ کیجیے

خیال و خواب کی دنیا سے بھاگ آیا ہوں جوانیوں کے چمن زار تیاگ آیا ہوں

میں بن کے راگ گیا، ہو کے آگ آیا ہوں

جوان ہوں مگر احساس خود شناس نہیں اہم ہوں مگر اس کی کوئی احساس نہیں

بائیں ہمد یہ سکون دوام راس نہیں

ندیم کی شاعری حقیقت پسندی کا بہترین نمونہ ہے۔ وہ ایک بہتر معاشرے کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں۔ اور اقبال کی مانند انسان کی جدوجہد اور عمل کو کامیابی کا نقیب سمجھتے ہیں۔ فراق گورکھپوری ندیم کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ندیم کے اشعار میں زندگی کے مسائل زندگی کی بھرپور چو میں ہیں۔ ان کی آواز میں

زندگی کے خواب، زندگی کے درد، زندگی کی فتوحات اور اس فتوحات سے بڑھ کر اہم چیز

زندگی کی شکستیں ہیں۔ اور ہر خلوص سوچ کے عنصر میں مل کر مل گئے ہیں۔“

اس کے علاوہ فراق، ندیم کے کلام میں نرمی، توانائی اور رفاقت کی سیرش کا ذکر بھی کرتے ہیں۔

”ندیم کے شعر کی صورت میں خلوص، حقیقت پسندی کو بخل حاصل ہے۔ اس سلسلے کی نظمیں ہیں

”انسان، انسانی، عظمت انسان، انسان، عظیم ہے، شفق، مرنی شہت، امن اور مساوات، آخری فیصلہ،

وہاں، سارا آگے، یہ رات، غم وطن، بیمار اور صبا کا قابل ذکر ہیں۔ ان تمام نظموں میں ندیم نے

انسانی فکر، ان کے اسلوب و لطافت و برکت۔ ندیم کے سانس رجحانیت، انسانی عظمت کا احساس اور

میں آراہنی کا تصور اقبال سے ملتا ہے۔ ان کے علاوہ، انسانی برکت کے جذبات، حوصلہ و بلند آہنگی

بھی اقبال کی دین ہے۔ یہ تمام موضوعات و تصورات اقبال کے مقلدین شعرا کے یہاں سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ ندیم بھی اس اثر سے محفوظ نہیں ہیں۔ تصدیق کے لیے چند مثالیں ملاحظہ کیجیے۔
 دلیل صبح طرب ہی سہی یہ سناٹا مگر پہاڑی یہ رات کٹ چکے تو کہوں
 پس نقاب ہی پنہاں سہی عروں سحر مگر یہ پردہ ظلمات ہٹ چکے تو کہوں

اگر نشان سفر تک کہیں نہیں نہ سہی میں رنگ رنگ کے یہ شب نہیں گزاروں گا
 شکست سے مرا اخلاق اجنبی ہے ندیم سحر ملے نہ ملے، رات سے نہ ہاروں گا
 (یہ رات)

مرا غم، صرف مرا غم نہیں، کم کیوں ہو آدم اس دور میں بھی کشتہ آدم کیوں ہو
 جس کے دانتوں میں مری قوم کے ریشے ہیں ابھی وہی سفاک مرے دیس کا ہدم کیوں ہو
 کٹ کے بھی جھک نہ سکا جو سر پندار وطن کسی سلطان کے دربار میں اب خم کیوں ہو
 مجھ کو ڈر ہے، تری آواز ہے بھرائی ہوئی حریت کا یہ ترانہ ہے تو مدھم کیوں ہو
 جس کو تہذیب و تمدن کا افق چھوٹا ہے چند فرسنگ کی پرواز سے بے دم کیوں ہو
 (ندیم غم وطن)

اقبال کی خودی کی اصطلاح ان کے یہاں یقین بن کر ابھرتی ہے۔
 یہی یقین مرا شعر، میرا حسن نظر یہی یقین محبت، یہی یقین جمال
 اسی یقین سے تارے ہیں میری گرد و سفر یہی یقین شعور و خرد کا اوج کمال
 یہی یقین ہے امن و سکون و نغمہ و رنگ یہی یقین صدائے اذان، نوائے چنگ
 (ندیم، انسانیت)

جہاں سے شاخ ٹوٹی ہے وہیں سے شاخ پھوٹی ہے نمو کی قوتیں اس زخم کو بھرنے نہیں دیتیں
 (ندیم، بہار اور مہکار)

اقبال اسی فلسفیانہ تصورات کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔

گل اس شاخ سے ٹوٹے بھی رہے اسی شاخ سے پھوٹے بھی رہے

گر حریم بقا سے فاطی ہے تجھے اسی فاطی میں بقا کی ادالی ہے تجھے
 (قار)

یہ عروں زندگی کی درباہی ہم سے ہے کارگاہ زیست کی ہنگامہ رانی ہم سے ہے
 جذبہ تخلیق کی انجم رسانی ہم سے ہے کبریائی ہم سے، شان کبریائی ہم سے ہے

ہم نہ ہوں تو اس طرح اُبڑے خدائی کا سہاگ جس طرح خرمن میں بجلی جس طرح جنگل میں سب (ندیم نغمہ انجمن)

مندرجہ بالا مشاوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ندیم نے اقبال کی فکر سے کسب فیض حاصل کیا ہے۔ اقبال کی شاعرانہ برکتوں کا ذکر کرتے ہوئے ندیم، اقبال کے احسانات کو قدر و منزلت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اپنے مجموعہ کلام حلال و جہاں کے دیباچہ میں رقم طراز ہیں:

”فکری شاعری ہی ہماری ذہنی تربیت میں صحیح طور پر معاون ہو سکتی ہے۔ ذہنی تربیت کا مسئلہ ایک نہایت ہمہ اس سی مسئلہ ہے اور خدا کا شکر ہے کہ اقبال نے دوسرے کئی احسانات سے ساتھ ہمارے ہاں فکری شاعری کو روانہ دے کر ہم نو جوانوں کے لئے امرکانات کی وسیع شاہراہیں کھول دی ہیں۔“

اقبال کی مانند ندیم کے دل میں بنی نوع انسان سے ہمدردی اور اس کی بربادی اور تباہی کا درد اور سب نمایاں ہے۔ ان جذباتوں میں خلوص اور حقیقت کی آمیزش نے اثر پیدا کر دیا ہے۔ وطن سے ندیم کو چنی محبت ہے وہ چنی آزادی کے خواب دیکھتے ہیں لیکن ملک کو آزادی دینے کے بعد بھی ملک کی حالت تشویشناک دیکھ کر ان کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور وہ پکار اٹھتے:

اب کوئی خوف ہی لائے گا سحر آفتاب بھر تو بادل چھا گئے
پھر بھی تک تیرے میں گئے ہم گھر بچنے سے دھوکا کھا گئے
ہائے خوابوں کی خیاباں سازیاں آنکھ کیا کھولی، چمن مر جھا گئے

ترقی پسند شعرا نے اقبال کی اجتماعی فکر سے پورا پورا استفادہ کیا ہے، لیکن وہ اقبال کی سی فکری بندی اور فلسفیانہ گہرائی تک نہیں پہنچ پائے۔ ان کے خیالات ذاتی احساس و جذبات اور اجتماعی فکر میں دب کر رہ گئے ہیں۔ لیکن ندیم نے اس بات کا خاص خیال رکھا ہے اسی سبب ان کے یہاں ذاتی کرب و احساس کی لے دوسرے ترقی پسند شعرا کے مقابلے میں زیادہ واضح اور نمایاں ہے۔ ملاحظہ کیجیے:

کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا
ہر سوچ پہ خنجر سا گزر جاتا ہے دل میں حیراں ہوں کہ سوچوں تو کس انداز سے سوچوں

ندیم کی شاعری میں فیض کا اثر کم اور اقبال کا اثر زیادہ نمایاں ہے۔ لیکن ندیم نے فیض کی طرح بے رحم حقیقت نگاری سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ جس کی وجہ سے ان کے یہاں شعریت کم نہیں ہوتی۔ ندیم کے یہاں حسی تصورات کی فراوانی ہے جس نے ان کے کلام میں جمود کی کیفیت پیدا نہیں ہونے دی۔ ان کا کلام اپنے عہد کی تازہ ترین تبدیلیوں سے ہم آہنگ ہے، جس میں ذاتی تجربات کی چاشنی شامل ہے۔ انھوں نے بھوک، افلاس، مزدوروں سے ہمدردی اور ان کی حالت زار کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے،

جس نے ان کی شاعری کا زندگی کے حقائق سے ہر رشتہ قائم کر دیا ہے۔ در شاعری میں ایک رند و تر پید ہوئے ہیں۔ جو اس کی گہرائیوں میں اتر کر روح کو عمل کے لیے میٹاب کر دیتی ہے۔ وہ اقبال کی طرح صرف حالات کی تصویر کشی نہیں کرتے، بلکہ فکر و عمل کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ وہ انسان کے ارد گرد ادا کر کے زمین کو جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ اور تمام کمالات کو اس کے تابع کر کے راحت اور اطمینان کا مسکن بنانے کے خواہاں ہیں۔

نذیر کی شاعری کے بنیادی موضوعات میں انسانیت کو انسانیت حاصل ہے، جو نسل و رنگ و نژاد و قومیت سے معری ہر امتیاز سے بالاتر ہے۔ ان کے یہاں عام زندگی کے مسائل و مسائل کی شہت و ریخت کا بیان ملتا ہے جس میں گہرے اور پر خلوص جذبات نے ان کی شاعری کو رواں بنا دیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر جس کے اعتبار میں قوت متحیدہ و کام میں نہ لایا جائے تو اس میں چھٹے درجے کی تفریق ممکن نہیں ہو سکتی۔ زندگی کی حقیقتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے نذیر کہتے ہیں کہ انسان کے لئے دنیا و لذت و کیف بھی زندگی کے عناصر ہیں۔ جس طرح کوئی آفتاب جلد و سردی و سردی سے عید نہیں سہکتا اسی طرح لذت و عیش سے بھی معزز نہیں ہو سکتا۔ قلوب کی طرح مدیم بھی انسان کی رت کی گیت کاتے ہیں۔ اور انسانی تقاضوں کو پورا کرنا زندگی کا اہم ترین فریضہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا نصب العین انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لئے اب تخلیق کرنا ہے اس لیے وہ مظلوم طبقے سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ ان میں جوش ملیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مظلوم طبقے کو سمت دلاتے ہوئے قلم زاریات میں ان کو نہیں ایسے کہتے ہیں۔

مگر یقین سحر ہے جنہیں، اداس نہیں

مگر یقین سحر ہے جنہیں، اداس نہیں

مجھے بھی حسن و محبت کے گیت یاد تو ہیں

مگر حیات فقط نظم و سواد نہیں

(نذیر کا اوس)

نذیر انسان کو ہندو مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس کے لیے قلب و روح کو عمل و جدوجہد سے معمور کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان کے کلام میں غم و حوصد پایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں چند اقتباسات درج کیے جوتے ہیں جو اقبال کے رنگ و آہنگ کی یاد دلاتے ہیں۔

مجھے تخلیق کو خالق کے پہلو میں بٹھانا ہے

مجھے محبت شوق کو ہم کا آقا بنانا ہے

مجھے بچوں کے چہروں میں گلابی رنگ بھانا ہے

مجھے دلوں کو فقر و غنا سے آزاد کرنا ہے

بغضوت سے اُتر کر یہ بغضوت چاہیے مجھے و

محبت چاہیے مجھے و، عبادت چاہیے مجھے و

(انسانیت)

کہ ہم تمہیں و تمہاری سوا بھی ہیں

ہوں پڑتے تو ہاتھوں میں سے عنان حیات

نجومیوں نے چمک سے فریب کھایا ہے خلد میں چند ستارے ابھی سیاہ بھی ہیں
یہ انقلاب کی سے اولیں جھلک کہ ندیم ہماری صوح میں شاہان آج کلاہ بھی ہیں
(زنی پسند منتیں)

تو عین حیات ہے، مگر وہ ترچہ حیات کر رہا ہے
اس پر ہے غلط فہم کا الزام سامان ثبات گر رہا ہے
اب جینے کا ڈھب مجھ میں آیا
انسان عظیم ہے خدایا

تو وقت ہے، روح ہے، بقا ہے وہ حسن ہے، رنگ ہے، صدا ہے
تو جیسا ازل میں تھا سواب ہے وہ مسلسل ارتقا ہے
ہر شے کی پلٹ رہا ہے گایا
انسان عظیم ہے خدایا

(انسان عظیم ہے)

مندرجہ بالا نظم اقبال کی فارسی کتاب "پیام شرق" کی نظم "مخاورہ" میں خدا و انسان سے مشابہت رکھتی ہے
جس کے دو اشعار نمونے کے طور پر دیکھئے۔ خدا کہتا ہے کہ
جہاں رازیک آب و گل آفریدم تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی
انسان کہتا ہے:

تو شب آفریدی چراغ آفریدم سفال آفریدی ایغ آفریدم

کتنی آنکھوں میں جلائے ہیں ارادوں کے چراغ کتنے ہوتنوں سے لگائے ہیں اُسیدوں کے چراغ
مجھ کو اپنے ہی چراغوں سے جلانا ہوگا اک نیا عرش منڈیروں پہ سجانا ہوگا
اس زمیں پر میں اندھیروں کو نہ جنے دوں گا اپنی دیرینہ اُڑانوں کو نہ تھمنے دوں گا
(جشن چراغوں)

اقبال کے مانند ندیم بھی شاعری میں اقاویت کے قائل ہیں۔ اور اس کے ذریعہ انسانی ذہن اور زندگی میں
اصلاح چاہتے ہیں۔ اقبال نظم "دین و ہنر" میں کہتے ہیں

مرد و شعر و سیاست، کتاب و دین و ہنر گہر ہیں ان کی گرہ میں تمام یک دہ
اگر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات نہ کر سکیں تو سر یا فسوں و افسانہ

یہ قصہ و نغمہ یہ شعر و ادب یہ حکمت و فن حیات کشی ہیں انہیں ہیں اگر حیات امور

(ندیم)

جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ ترقی پسند شعرا نے اقبال کی تقلید کے ساتھ اپنا ایک انفرادی رنگ بھی قائم کیا جس میں انھوں نے اپنے زمانے کے حالات و مسائل کو اپنے تجربات کی روشنی میں بیان کیا ہے اور ہندوستانی عوام کو سماجی اور سیاسی سطح پر انقلاب برپا کرنے کی تلقین کی ہے۔ ندیم کے کلام میں بھی اس انقلاب کی جھلک نمایاں ہے لیکن ان کا کلام نعرہ بازی سے پاک ہے۔ کیوں کہ اس میں شاعر کا شعور و احساس شامل ہے۔ بندہ ملاحظہ کیجیے جس میں ندیم، اقبال کے تصورات و خیالات کو پیش کرتے ہیں:

یہ بے محل سے قوانین، اجنبی سا نظم لبوں پہ سُہر خموشی زیاں کو اذین کلام

یہ قید و بند یہ تقسیم زر یہ دانہ و دام یہ جور و جبر مسلسل یہ اختیار کا نام

گرفت ساحرِ یورپ میں ایشیا کی عناں!

غروب مہر کہاں اور طلوع مہر کہاں!

عروجِ آدمِ خاکی کا اعتراف تو کر مگر تجھے بھی تو پرواز کو ملے ہیں پر

قصور تیرا ہے، الزام یہ خدا پہ نہ دھر کہ بدقوت سے نہ لی اُس نے تیرے گھر کی خبر

تری نگاہ میں کیوں اوج کو ہمار نہیں

نشیب پر تری ہستی کا انحصار نہیں

(ندیم احساس کی پھریری)

ندیم نے معاشی بد حالی اور طبقاتی تقسیم کے خلاف جدوجہد اور عمل کے جذبے کے ساتھ انقلاب کے احساس کو بھی ابھارا ہے۔ ان کی نظم 'کل اور آج' اور 'پوٹو پیا' میں اسی طرح کے خیالات کا اظہار ملتا ہے۔ ندیم نے ان نظموں میں اقبال کے اسلوب اور آہنگ کو اپناتے ہوئے اپنی انفرادیت کو بھی ملحوظ رکھا۔ نظم 'پوٹو پیا' سے اشعار دیکھئے:

وہ تری شعلہ مزاجی سے جلا پائے گا تیرے نفاس کے جھوکوں سے نکھر جائے گا

بھر زخار سے اُلجھے گا ترا عزمِ صمیم کہ ابھی دور ہے آزاد روی کی تعلیم

یہ سفر حریتِ قلب و نظر چاہے گا شیر کا حوصلہ شاہیں کا جگر چاہے گا

میرے اشعار کو محتاج نہیں اس کی نمود تیری یلغار ہے اس عقدہ مشکل کی کشود

کل ہر انکار تھ گستاخی و دہر آشوبی آج ہر لغزش یا عظمتِ آدم کی دلیل

اقبال کا کہنا ہے:

چیتے کا جگر چاہیے، شاہیں کا تجسس جی سکتے ہیں بے روشنی دانش و فرہنگ

ندیم انسان کے مستقبل سے یوں نہیں ہیں۔ وہ انسان کی صلاحیتوں کی قدر کرتے ہیں۔ اور انسان نے

ابد سے آج تک جتنی ترقی کی منازل طے کیں ہیں ان کو دو تحسین عطا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں:

کل جو بھڑکائی تھی نمرود و ملوکیت نے آج وہ نارِ جہنم ہے گلستانِ خلیل
آج س بونچ پہ انس ہے جہاں تک نہ اٹھ بالِ جبریل کا کیا ذکر، خیالِ جبریل

(کل اور آج)

فرقہ پرستی اور طبقاتی کشمکش کے خلاف اقبال نے بہت کچھ لکھا ہے۔ انھیں خیالات سے ندیم خوشہ چینی کرتے ہوئے نظم و شفقت میں کہتے ہیں:

ہر نئی پود نے اک تازہ صنم ڈھال لیا نت نئے بت، نئے مندر، نئے پوجا کے پھول
سکھ بچتے رہے، جلتے رہے رنگیں فانوس روح گھٹتی رہی، ہوتا رہا انسان ملول
اقبال اسی بات کو کس قدر جو بصورت انداز میں پیش کرتے ہیں۔ نظم 'وطنیت' سے شعر مل حفظہ کیجیے
مسم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور
یہ بت کہ تراشیدہ تہذیبِ نبوی ہے غارت گرِ کاشانہ دینِ نبوی ہے

مغربی تہذیب سے زیر اثر اس دور کی عوام تشکیک اور الحاد کا شکار تھی۔ لوگوں نے مغرب کے لادینی اور مادی تصورات کو ہی قومی اور تہذیبی ترقی کی معراج سمجھ لیا تھا۔ اقبال کی مانند ندیم نے بھی تشکیک اور الحاد کے رجحان کو رد کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہاں بھی ندیم کی فکرِ قبائل کی فکر، ہم آہنگ ہو گئی ہے۔ نظم 'تسلیم' کے نام سے اشعار دیکھئے:

جن کی تہذیب کی معراج ہے شرق کا زواں اب کہاں جائیں گے مغرب کے وہ انسان فروش
جوش میں آئیں گے ماحول کے دیرینہ شکار ہوش میں آئیں گے مذہب کے پرانے بے نوشت
اقبال مغربی تہذیب کی تباہ کاری کو یوں بیان کرتے ہیں:

تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی
جو شاخِ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا

ندیم نظم 'ہمسویں' میں کہتے ہیں:

ہمیں کیا سکھاؤ گے تہذیب جاؤ تم اپنے تمدن کا لاشہ سنوارو

نظم 'سمندر پار کے فرشتے' ہائے رحمت سے 'میں ندیم فرنگی حکومت کے جارحانہ سوک کی نشاندہی کرتے ہوئے اُمید اور حوصلہ کا دامن نہیں چھوڑتے۔ کہتے ہیں:

مصلحینِ سیاست! تکلفات ہیں یہ کہ خود شناسی ہے انسانیت کا دورِ جدید
نہ جانے کب سے یہ طفلانہ کھیل جاری ہے تمہاری عقدہ کشائی، ہماری محرومی
مذاق پر اُتر آتی ہے جب شہنشاہی تو اپنے آپ کو پہچانتی ہے مگلوں
تمہارے ذہن کی یہ موشگافیاں ہی تو ہیں کہ حریت کی خرید و فروخت ہے دشوار
خزاں کے بعد یقیناً بہار آتی ہے نہیں ہے عادتِ فطرت کو مصلحت درکار

بدل چکا ہے ارادے میں اغطر اب اپنا
اب اک زقند کا ہے منتظر شباب اپنا
اب اس پہاڑ کے رے میں خود فرنگی جی ہے

(ندیم رفقا ہر زمانہ)

مورخوں سے کہو خون میں ڈبوئیں قصہ
خزاں رہے کہ بہار آئے، ہر چہ بادا باد
فرنگ ہی نے بہایا ہو نصیبوں کا

کتنی تاریک نگاہی ہے کہ یورپ و سے

آؤں میں مگر انسان نہیں بے چارے

(ندیم مستقیم و مٹھی)

یہاں اک وائے گندم نے لوٹی آبرو اپنی
وہاں مغرب میں صدیوں کے شیرے شاہزادے ہیں

(ندیم ناقص)

اقبال مغربی تہذیب و تمدن کی برائیوں کو نظم یورپ اور یہودیہ میں اس طرح پیش کرتے ہیں
یہ عیش فراوان، یہ صومست یہ تجارت
تاریک ہے افرنگ مشینوں سے اٹھوئیں سے
دل سینہ ب نور میں محروم تنہا
یہ ودی ایکن نہیں شاہاں خفی

جہاں مغرب کے بندوں میں، طیسوں میں، مدرسوں میں
ہوں کی خوں ریزیوں چھپاتی سے عقل عینر کی نمائش

(کارل مارکس کی آواز اقبال)

نہ ایشیا میں نہ یورپ میں سوراخ حیات
خوئی کی موت ہے یہ اور وہ ضمیر کی موت

(نقد اقبال)

اقبال نے انسان کی خلافتانہ فطرت کو جگہ ملے بیان لیا ہے۔ اس انہری وجہ سے وہ خدا کا نائب مقرر ہوا ہے۔
ندیم نے بھی اقبال کے اس تصور سے خوشہ چینی کی ہے اور انسانی عظمت اور برتری کو تسلیم کرتے ہوئے نظم
”محاسن نذر“ میں کہتے ہیں۔

آخر انسان ہوں، مشیت سے بچنے والا
جس کی پرواز میں خود خلوت یرداں ہے محیط
اوج افلاک کے سرار کا غم ز ہوں میں
وہ دھند لکوں سے الجھتا ہوا شہباز ہوں میں

تو رہ کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا
خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمان ہو جا
(خلوت، عدم اقبال)

کیوں سانکے پردے میں مستور ہو لے تیری
مجھ کو پیدا کر کے پناخت چمن پیدا کیا
تو نغمہ رنجیں ہے، ہ گوش پہ عریاں ہو
نقش ہوں اپنے مصور سے گار کھتا ہوں میں
(غزل اقبال)

اقبال کے کلام کا بنیادی پہلو اسلامی اصولوں کے تحت زندگی کی تعمیر، خود شناسی، عمل اور جدوجہد کی تلقین ہے۔ چنانچہ اقبال کے مقلدین نے بھی 'خودی' کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ کیوں کہ خودی کے استحکام سے ہی ترقی کی راہیں استوار ہو سکتی ہیں۔ ندیم اس پہلو کو اشعار کے ذریعہ اس طرح پیش کرتے ہیں۔ جس میں وہ اقبال کی لفظیات کا استعمال کرتے ہیں۔

عرش کی خلوتوں سے گھبرا کر آدمی فرش پر اتر آیا

پہرے بیٹھے ہیں نفس پر کہ ہے صیاد کو وہم پر شکستوں کو بھی ایک ربط ہے پرواز کے ساتھ

میری سائیس سنسناہٹ شہر جبریل کی کیا بتاؤں کن بہشتوں کی متاع بردہ ہوں

مسافر سے کہو رات سے شکست نہ کھائیں میں لارہا ہوں خود اپنے ہو سے بھر کے چراغ

اے سحر آج ہمیں راکھ سمجھ کر نہ اڑا ہم نے جل جل کے ترے راستے چکائے ہیں

مندرجہ بالا اشعار میں ندیم سیاسی تشدد، قید و بند، زبان بندی، ہی کو پیش نہیں کرتے، بلکہ ایک ایسے انسان کا تصور بھی پیش کرتے ہیں۔ جس میں اقبال کے مردِ کامل کی ارتقائی شکل نظر آتی ہے۔ اقبال کی مانند ندیم بھی خدا سے گلا شکوہ کرتے ہوئے 'لظم' مجاز میں کہتے ہیں۔

اے بلندی کے خدا تو نے بنا کر پستی کیا فقط جذبہ تخلیق کو بہلایا ہے

چھلکا پڑتا ہے ستاروں سے ترا سا غریب مری قسمت میں فقط ایک چراغ مردہ

کیا تجھے عرش کی خلوت کا سکون چتا ہے فرش پر ہو ترا محبوب اگر آزر وہ؟

اقبال کا کہنا ہے۔

سمندر سے ملے پیارے کو شبنم بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے

وہی میری کم نصیبی وہی تیری بے نیازی مرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نے نوازی

میں کہیں ہٹا تو کہیں ہے یہ مکمل کلام مکمل ہے یہ جہاں مرا جہاں ہے کہ تری کرشمہ سازی

(اقبال غزل)

بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے داعظ خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احترام کرے

(اقبال)

تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو لگد اپنے لیے لامکاں، میرے لیے چار سوا

(دعا اقبال)

ندیم نے اقبال کی تقلید میں ان کے نظریات و تصورات، خیالات و لفظیات سے بھرپور استفادہ کیا ہے لیکن کہیں کہیں اس تخلیقی کام میں ان کا انفرادی رنگ بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ وہ اقبال کی فکر کو اپنے انفرادی

رنگ میں ڈبو کر یوں پیش کرتے ہیں۔ نظم 'تسلیم' کے نام سے دو شعراء حفظہ کیجیے۔

ذوق پر داز بھی ہے حسرت پر داز بھی ہے
مجھ کو قوت کی چکا چوند دکھائی ہے انھیں
ساتھ دینا ہے مگر مجھ کو تھکے باروں کا
روزد روشن میں رہے جن کے گھر دندے سب پوش

اقبال نے جا بجا اپنے کلام میں حیرت و استفسار سے کام لیا ہے۔ ندیم نے بھی کہیں کہیں اس انداز بیان کو اپنایا ہے جس میں وہ تشلیک کا شکار بھی نظر آتے ہیں۔ مندرجہ ذیل شعراء میں ندیم ایک فلسفی کی حالت زار کا بیان کرتے ہیں جو گونا گوں عالم میں گرفتار ہے۔ نظم 'فلسفی' میں کہتے ہیں

کبھی یہ سوز، کہ دھوکہ ہے آفرینش دہر
کبھی یقین سے تلقین کوشش پیہم
کبھی یہ قول، تخریب ہے زندگی کا ثبوت
کبھی گماہ پہ زار، انحطاط حیات
کبھی یہ شور کہ منزل قریب پہنچی
کبھی یہ ساز، کہ کچھ راز ہیں ہواؤں میں
کبھی شکوک کی آمیزشیں دعاؤں میں
کبھی یہ وہم، حقیقت ہے پارساں میں
کبھی حیات کی رعنائیاں خطاؤں میں
کبھی گل، کہ ابھی بیڑیاں ہیں پاؤں میں

سرمایہ داری جیسی لعنت کے خلاف سب سے پہلے اقبال نے قلم اٹھایا اور آگے آنے والے کبھی شعراء نے حالات کے تقاضے کے تحت اس موضوع کو اپنایا، اور اس پر اظہار خیال کیا ہے۔ ندیم نے بھی اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے۔ مثلاً:

جذب ہونا ہے ای خاک میں دہقان کا لہو
یعنی بنتا ہے تمدن کے خداؤں کا قوام

کتنا بے درد ہے سرمایہ پرستی کا نظام
اپنے راز کا ہولی کے تنا پھرتا ہے

ندیم نے قبال کی نظم 'ایٹیس' کی مجلس شوریٰ کے تتبع میں نظم 'معبر' (ایٹیس کی ذہنیت، اقبال کے ایٹیس سے مستعار) لکھی ہے۔ چند بند ملاحظہ کیجیے۔ ایٹیس کا ایک خادم اپنی کارگزاریوں کو یوں بیان کرتا ہے۔

جس نے خود قادر مطلق کے تراشے ہیں حریف
کیسے کہتا ہے اُس انسان کو یزداں اپنا

ہم کتر آئے ہیں مذہب کے ستونوں کی جزیں
کیا بگاڑے گا بھلا گردش دورں اپنا

ثبت ہیں دزدوں پہ افدک کی خونیں مہریں
بحر اپنا ہے چمن اپنا، بیاباں اپنا

شاہ ذی جاہ! تردد کا یہ ہنگام نہیں
ابن آدم کو اب آدم سے کوئی کام نہیں

ایٹیس خوش ہو کر اپنے خادم کی کارگزاریوں کو سراہتے ہوئے کہتا ہے۔

خوب سے خوب ہے یہ کارگزاری ساری
وسعت دہر پہ ہے موت کا عالم طاری

لیکن اُس لئے آشوب جہاں سے ہشیر
تند ہے جس کا نفس، ضرب ہے جس کی کاری

اُف یہ دہقان، یہ ایوان جہاں کا معمار
جس کا وجدان ہے تعظیم نوی سے عاری

جس کی پُر ہول درانتی کے اٹھے دماغ نے
مرے احسں پہ کرتے ہیں شرارہ باری

سخت مشکل ہے عز ازل کی قوت کا ثبات
دل یہ بہتا ہے کہ بیدار ہوئی روح حیات

بلیس، بتاؤں یہ ری سے خائف ہے۔ اور وہ دہقان کے بارے میں اپنے خادم کو نصیحت کرتا ہے۔ کہتا ہے:

اس کو افلاس کے ترغے میں پھسائے رکھو
اس کو تقدیر کا محکوم بتائے رکھو
یہ نہ مانے تو فتنی کا ہو گرماؤ
ورنہ خود اپنے جہنم میں بھسم ہو جاؤ
اقبال کا بلیس کہتا ہے:

دیکھ لیں۔ اپنی نعلوں سے تماشا غرب و مشرق
میں نے جب گرما دیا اقوامِ یورپ کا لہو
ندیمِ عشق، درست قوت اور اہمیت کے قائل ہیں۔ اقبال کے یہاں یہ عشق علامت بن کر ابھرا ہے جو زندگی کی وسیع جہات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور فرسودہ روایت سے ابھر کر نئے معنی اور رنگ و آہنگ میں استعمال ہوا ہے۔ ندیم نے بھی عشق کو اسی رنگ و آہنگ اور اسی معنی و مفہوم میں برتا ہے۔ وہ اقبال کی مانند عشق کو قتل پر ترجیح دیتے ہیں۔ چند مثالیں اس ضمن میں دیکھیے:

عشق نے دل کو حرارت بخشی
عقل صینے کو سمجھتی تھی وہاں

(ندیم، نیک فہمی، ص 101)

ہوں عشق کو دست و گریباں کر دیا میں نے
جلا کر شمع احساسِ تفکر خائبہ دل میں
جیسے تہذیبِ حاضر نے نکالا اپنی نعلوں سے
غرض احساس کی قندیل کو سینے میں بھڑکا کر
زمانے کے خردمندوں کو حیراں کر دیا میں نے
اندھیرے رہ گزاروں پر چراغاں کر دیا میں نے
پھر اس جوشِ جنوں کو دین و ایماں کر دیا میں نے
پھر اس بھٹکے ہوئے انساں کو انساں کر دیا میں نے
(ندیم، نظم، گناہ بے گناہ)

یہی ثبوت ہے میری فلک نشینی کا
نہیں کسی کی بھی محتاج میری طبعِ غیور
تباہیوں سے خود آگاہیاں نیچوڑی ہیں
نگاہِ اہلِ خرد میں اگر حقیر ہوں میں
نشانہ جس کے تجسس میں ہے وہ تیر ہوں میں
کلاسیاں غمِ ایام کی مروڑی ہیں

(ندیم، مردِ خود شناس)

پھر بھی جب گتھیاں اسرار کی حل ہونہ سکیں
ذور کی عشق نے اوراک پہ چھائی ہوئی رات

(بچناں کن جیس)

خدا وہ کیا ہے سمجھ لے جسے حقیر اوراک
کہاں خرد کی اڑانیں، حریمِ ذات کہاں

(تہذیب)

اپنی نظروں کو مئے عشق سے حقیقت کر کے
نمنہ نے لگے ایوانِ مشیت کے چراغ
کر لیے گنبد گردوں میں بھی روزن میں نے
جب کیا روح کے فانوس کو روشن میں نے

ندیم، اقبال کی طرح ہمدردانہ و افسردہ تھیجھتے ہیں جس کی خاکِ مردہ قوموں میں زندگی پھونک سکتی ہے۔ مثلاً

جس کے اعجاز سے روشن تھی جمین اسلاف خاکِ ماضی سے وہ اکسیر بنالوں تو ہنسوں

(یہی ہنسوں)

چند وراشد روکھئے جس میں ندیم کا بچہ امید افزا اور غم اور تو صے سے بھرا ہوا ہے۔ اس اشعار میں ندیم اقبال کے اسلوب اور فکر سے کام لیتے ہیں۔ نظم "یک عیاش دوست سے" میں کہتے ہیں

مری پردے سے بریز ہیں کون درمکال لیکن ترا ادراک میرے شہپروں کو پا نہیں سکتا

یہ مری آرزو کا پرتو ہے میرے اوہام کا بخار نہیں
یہ وہی ہے شمعِ ہستی کی جس کی تقدیر میں قرار نہیں

(ندیم پرتو آرزو)

نظم "خواجگی" میں اقبال کہتے ہیں۔

خواجگی میں کوئی مشکل نہیں رہتی باقی
مخنت ہو جاتے ہیں جب خوئے غلامی میں غلام

مگر خموش شیوں میں یہ راز مجھ پہ کھلا کہ بے خروش ہے محکوم کی حیات و محنت

(میر، مرید)

ارادوں کی برائی میں جوشِ تازہ بھرنے کو قسم ان آسمانی معموں کے رقصِ پیہم کی
پرائی ہو چکی تاریخِ انسانی عزائم کی کہاں جائیں گے یہ غمِ زانسانی ذہانت کے
میں اپنے ذہن میں بت خانہ آذر بناؤں گا ستاروں کے لہو سے بادۂ احمر بناؤں گا
مے لشکر نکالوں گا نئے خیمہ بناؤں گا میں اپنے فرش کو جب عرش کا ہمسر بناؤں گا

(میر، مرید)

نظم "حریت فکر" میں ندیم نے اقبال کے اثرات کو قبول کرتے ہوئے اس میں ترقی پانند عناصر کو بھی شامل کر دیا ہے۔ انھوں نے اپنے حالات و واقعات، فضا اور ماحول کے زیر اثر سماجی، سیاسی اور اجتماعی مسائل کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے اور اس کے لیے انھوں نے ایک واضح نقطہ نظر کی ترتیب دی ہے۔ مثلاً

کیسے مانوں کہ یہ قانون ہے یا مصلح نور جب مرے سامنے خاستہ پروانہ ہے
اُنک یہ بھی ہوئی راتیں یہ ترستے ہوئے دن مری دنیا کا ہر خدا گداہانہ ہے
سجدہ گاہوں کے سلاسل ہیں خیالوں کے قریب اب نگاہوں میں نہ عجب نہ تہ نہ تہ ہے
مشرق کی نگاہوں میں ہے ہم پلہ قرآن وہ بات جو مغرب کی کتابوں میں قہر ہے

(میر، مرید)

ندیم چونکہ یہاں سے پیدا ہوئے اور وہیں پڑھے لکھے تھے، انھیں یہاں سے تعلق لگا ہوا تھا۔

انہوں نے بہت سی نظمیں گاؤں کی زندگی پر لکھیں۔ مثلاً گاؤں کی صبح، گاؤں کی شام، چرواہے، برسات کی ایک رات، میرا گاؤں وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ندیم، اقبال سے خاصی عقیدت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی نظم ”خدمتِ اقبال“ میں اقبال کو خراجِ عقیدت پیش کیا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ کیجئے۔

جانتے ہیں جو سمجھتے ہیں ترے فرائز باں تو نے دی روح کے کئے میں محبت کی اداں
جس قدر امت مسلم پر کرم ہیں تیرے اتنے ہی ملتِ آدم پر ہیں تیرے حسن
روحی و عہدِ و عالتب میں تیری گوئی ہے جیسے صدیاں تجھے پانے میں رہیں سر رواں

ندیم نے قطعات بھی لکھے ہیں۔ ایک قطعہ دیکھئے جس میں وہ اقبال کے فکر اور تصویرت کو اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں۔ وہ بھی اقبال کی طرح آدم کے دنیا میں آنے کو آدم کا گناہ تصور نہیں بلکہ آدم کا دنیا میں آنا باعثِ افتخار ہے۔

ممکن ہے نشاؤں سے خداؤں کے جہاں تک جو کچھ بھی ہے آدم کا نشان کف پا ہو
ممکن ہے کہ جنت کی بلندی سے اتر کر انسان کی عظمت میں اضافہ ہی ہوا ہو

ندیم کی نظموں میں ہست کی تبدیلی یا جدت طرازی نہیں ہے، البتہ انہوں نے آزاد نظم میں طبع آزمائی کی ہے اس قبیل کی چند نظمیں ان کے مجموعہ ”کدم میں ملتی ہیں“۔ انہوں نے پرانی تلمیحات کو نئے مفہوم میں ڈھالنے کا فن اقبال سے ہی سیکھا ہے۔ اور اقبال کی لفظیات و تراکیب سے پورا پورا استفادہ کیا ہے۔ مثلاً بانگِ درا، عشقِ پرواز، آدوبِ جرس، دہقان، تابندگی، رخسندگی، سوزِ دروں، دامنِ کوہ، ذوقِ تخلیق، اسرارِ حیات، کبریائیِ پٹنِ گیتی، تجلی گاہیں، شعلہ فشاں، چشمِ حیواں، تجلی، شہابِ ثاقب، پنک، چنگ، خدنگ، آدمِ نو، اضداد، جگنو، بیداری، بیکراں، ستارے، تیشہ و تیغ و تبر، مثلِ انجم، مشیت، حنا بندی، خندہ رن، خود جگی، یزداں، رمِ تغیر کا ثبات، کند، خود شناسی، عشق، عقل، نئی تعمیر، غریب، دلیلِ صبحِ طرب، عروسِ سحر، پردہٴ ظلمات، کشتہٴ آدم، اوجِ کمال، نغمہٴ درنگ، عروجِ آدمِ خاکی، شاہین، شہباز، آفرینشِ دہر، اسرارِ ارتقاء، حیات، نانِ جوئی، حیات و ممات، تجنیر وغیرہ لفظیات کو ندیم نے، اقبال کے تصورات، نظریات اور فکر کے پیرایے میں بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ہندی الفاظ مثلاً تن، پرست، من وغیرہ کو بھی اپنی شاعری میں برتا ہے۔ ندیم نے اپنی نظموں کے عنوانات بھی اقبال سے مستعار لیے ہیں مثلاً امید، ستارے، آج اور کل، ارتقا، فتونِ لطیفہ، دعا، مشرق و مغرب، تنہائی، حسن و عشق، چاند، محبت وغیرہ وغیرہ۔

مندرجہ بالا مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ندیم کی ذہنی ساخت میں اقبال کی شاعرانہ شخصیت کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اور انہوں نے، اقبال کے کلام سے فیضیاب ہو کر اپنی شاعری کی تشکیل کی ہے۔

کیفی اعظمی:

کافی اعظمی ۱۹۱۷ء میں ضلع اعظم گڑھ کے مجواں گاؤں میں ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔۔۔ ۲۰۰۲ء میں وفات پائی۔ ان کا اصلی نام اطہر حسین رضوی تھا۔ کافی اعظمی نے بہت کم عمری میں شعری شاعری شروع کر دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا پہلا شعری مجموعہ ۱۹۳۳ء میں صرف پندرہ سال کی عمر میں منظر عام پر آچکا تھا۔ کافی کے مجموعہ 'کلام' (۱۹۳۱ء)، 'خشب' (۱۹۳۷ء)، 'آوارہ نجد' (۱۹۷۳ء)۔ اس مجموعہ پر ساجد اکادمی اور سوویت لینن نہرو ایوارڈ ملے۔ 'اسرہ' (۱۹۹۳ء) وغیرہ ہیں۔

کھینچی گئے، اپنی شاعری کا آغاز رومانی نظموں سے کیا تھا، ان کی اس دور کی نشہ اور غم پر رومانیت کا غلبہ ہے، لیکن رومانیت کا یہ غلبہ دیر پا ثابت نہیں ہوا، اور آہستہ آہستہ ان کا تخلیقی منہ حقیقت کی طرف گامزن ہوتا گیا۔ لیکن یہ بات غور طلب ہے کہ اس دور کی رومانی نظموں میں بھی نصوص نے اپنے عہد کے سیاسی و سماجی ماحول کی وجہ سے اس قدر اگلیاں بنائیں کہ ان کے مجموعہ کا سربراہ آخر شب کی آٹھ فلمیں اور دو پیش کی فضا اور نس کے درد و غم، ماحول کی تباہی کا شہر آشوب ہیں۔ اس قبیل کی نظموں میں فیصلہ، تلاش، سب تک، آخری مرحلہ، نئی جہت، سوویت یونین، ہندوستان، فتح برلن، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، سپرائی، قہمی حکمران، حملہ، تاریکی اور نان جنسی وغیرہ کا تعلق اپنے زمانے کے اہم واقعات سے بہت گہرا ہے۔

عظمیٰ ترقی پسند تحریک کے کارواں سال ۱۹۰۱ میں سے تھے۔ یہی وجہ ہے۔ ان کی شہرہ پر مار کی نظریہ ستا سب ہیں۔ ان کی سیاسی مقاصد پر مبنی ہوئی نظمیں اس دور سے ہنگامی توقعات پر مبنی ہیں۔ سوشل آزادی کے دعوادہ تھے ان کے نزدیک آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے انقذ ب سے انھیں دلی سکیں حاصل ہوئی، ورنہ انھوں نے روس کی تعریف میں کئی نظمیں نہیں لکھیں۔ اس انقذ ب میں انھوں نے آزادی، مساوات اور ترقی کی روشنی پائی جس نے اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔

کہتے ہیں

میں وہی شیر خدا کے، شیر جو آزاد ہوں
بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے اک جوئے کم آب

ورنہ محکومی میں بن جاتے ہیں وہ ہی گوسفند
اور آزادی میں بحر بے کراں ہے زندگی

(زندگی، اقبال)

کیٹنی کی نظم فتح برن ۱۹۴۵ء میں لکھی گئی۔ یہ نظم رجائیت کے جذبات سے پر ہے۔ ملاحظہ کیجیے

ڈھل گئی شبِ صبحِ عشرت کا پیام ہی گیا آفتاب ماسکو بالائے آبی گیا
 فتح کا شعلہ بپک کر پھول برسائے لگا سرخ پرچم سینہ برلن پہ لہرانے لگا

کیٹنی کی شاعری میں سماجی ناامواری، معاشی بد حالی، طبقاتی تقسیم و برکت، العزائیت کے خلاف احتجاج کی

لے کافی بلند ہے۔ یہی احساس ان کی زیادہ تر نظموں کا موضوع ہے، جو ان کے عہد کے سیاسی و سماجی مسائل ہیں۔

کئی نے ایک طویل عرصہ فلمی دنیا میں بسر کیا لیکن وہاں بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ ان کے فلمی فنموں میں بھی معاشی ناہمواری اور طبقاتی تقسیم کی تپش بہت گہرے و پُر اثر انداز ہیں ملتی ہے۔ وہ ہندوستان میں بھائی چارہ، اور محبت کو روک رکھنا چاہتے تھے۔ انھیں سماج کے پسمندہ طبقے مثلاً مزدور اور کسانوں سے خاص ہمدردی تھی اور انھوں نے ان کے مسائل اور احساسات کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ کئی کے یہاں ماضی کے تہذیبی اثاثے کی بجائے حال اور مستقبل کی فکر زیادہ ہے۔ اسی لیے ان کے کلام میں تلمیحات و اساطیر سے انحراف ملتا ہے۔

بیسویں صدی چونکہ اقبال کی صدی تھی چنانچہ اس دور کے تمام شعرا اور بعد کے تمام شعرا نے اقبال کے موضوعات افکار و خیالات سے اثر قبول کیا اور اس سے پورا پورا استفادہ کیا ہے، ان میں کئی بھی پیش پیش تھے۔ ثرات کا یہ ایسا سیلاب تھا جس سے کوئی شاعر نہ بچ سکا چنانچہ کئی بھی اس سیلاب کی زد سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے اور اس میں بہہ گئے۔

اقبال جیسے شاعر ہیں جنھوں نے پہلی بار سرمایہ اور محنت کش طبقہ کو موضوعِ سخن بنایا۔ بعد کے آنے والوں نے اقبال کی تقلید میں اس موضوع کو اپنے اپنے انداز سے فروغ دیا اور کچھ نے اپنے زمانے کی فضا کے مطابق اس میں اضافے کر کے اپنا منفرد مقام پیدا کیا۔ اردو شاعری کو اقبال کی سب سے بڑی دین یہ ہے کہ انھوں نے شاعری میں پُر امید لب و لہجہ اور صحت مند فضا کی طرح ذالی اور انداز بیان میں رجائیت کو خاص اہمیت دی جس نے شاعری کا نقشہ ہی بدل دیا۔ انھوں نے شاعری کو حرمانِ نصیبی اور بے یقینی کی فضا سے نکال کر زندگی کو زندہ دلی کے ساتھ جینے کا حوصلہ پیدا کیا۔ اس سلسلے میں انھوں نے بہت سے اصول مرتب کیے جن کی نشاندہی ان کے کلام میں جگہ جگہ موجود ہے۔ انھوں نے لوگوں کو جینے کا سیتہ سکھایا۔ بعد کے اکثر شعرا کے یہاں یہ نشاط افزا لہجہ اقبال کے وسیلے سے ہی در آیا ہے، خاص طور پر ترقی پسند شعرا نے اس لہجہ کو بڑے شہرہ کے ساتھ برتا اور قبول کیا۔ کئی اعظمی نے بھی اس اندازِ سخن میں نمایاں اضافہ کیا۔ اقبال کی طرح کئی نے بھی اپنے کلام کو ترنم و موسیقیت کی فضا عطا کی ہے لیکن کہیں کہیں ان کے یہاں پرہیزگارانہ صورت پیدا ہو گئی ہے۔ اس ضمن میں چند اشعار پیش کئے جاتے ہیں۔

اتر کر ایک ٹھوکر میں ستم کا راج رکھ دیں گے اٹھ کر اپنی پستی کو سرِ معراج رکھ دیں گے
مہر گل کی صومست تھی کہ گمشدہ مٹ گیا سارا ہمارے غنچے غنچے کی جہیں پر تان رکھ دیں گے
ہمارے تپتے تپتے کو چہن بند کی سکھ میں گئے نئے ہندوستان میں ہم نئی جنت بسائیں گے
(ی جنت کئی عظمیٰ)

کئی عظمیٰ اقبال سے تصورِ حرمت و عمل اور تعمیرِ توانسانی زندگی کے۔ یہ بہت ضروری قرار

دیتے ہیں اور عمل کو استحکام دینے کے لیے یقین محکم بازی مری۔ کیوں کہ جہاں یقین کی کمی ہوتی ہے وہاں نسل میں کوتاہی جاتی ہے عمل اتحاد کے ساتھ فروغ پاتا ہے۔ کینگی نے اپنی نظمیں 'حوصدا' اور 'فیصلہ' میں ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ان نظموں کے اسلوب پر اقبال کا اثر نمایاں ہے۔ کہتے ہیں:

نہ جوشِ عمل ہے نہ سوزِ یقین بدلتی ہے خوابوں کے قسمت کہیں
الٹتے ہیں بیٹوں پہ جو ستین وہ دشمن سے نکھیں ملاتے نہیں

ابھی تک آدمی صیدِ ربوت شہرِ یاری ہے قیمت سے کہاساں نوٹِ فدا کا بکری سے
(طلوعِ اسلام اقبال)

نظم 'فیصلہ' سے چند اور اشعار دیکھئے جس میں کینگی اعظمی دعوتِ عمل دیتے ہوئے پسماندہ طبقے کو بیدار کرنے کی سعی کرتے ہیں۔

فارِ پیار دو سے چین و جانوں کو زارِ غمخوار دو سے چہ ہوائے آسمانوں کو
اُدھر سے قافلہ انقلابِ زر کا جیسا دوسرے آسمانوں کو
جلاد و قہر حکومت کے سب بیٹوں کو

ترستے رہتے ہیں جو ہاتھ آستین کے لیے جلال میں وہ الٹ دیتے ہیں زمینوں کو
منہ رجا دارِ ظلم اقبال کی طرف زبانِ خدا کے رنگ و آہنگ و خیالات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔

نصو میر کی دنیا سے غریبوں کو جگاؤ کاٹ امر کے درو، یوار ہوا
رماناؤ غلاموں کا لہو سوزِ حق سے کج رنگ فرمایا پوشا ہے تر
سلطانی جمہور کا آتا ہے رمانہ جو نقش میں قمر و نظر سے مناد
کینگی کی نظم 'سویت یونین در ہندوستان کا سہول و بہت اقبال سے کیا ہے۔ کینگی اشیاء کی نجات اشیاء میں پاتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے۔

بس تھا ہے اب سخت امتحان تیر اور میں کے بعد ز میں تیری آسماں تیر
اور اقبال مسلمانوں کو متحد ہونے کا پیغام ان غلاموں میں دیتے ہیں۔ نظم 'انیا' کے شعرا کے غلط کیجئے
رہا دُشمن مست بیضا ہے مشرق کی نجات اشیاء میں اس نکتے سے اب تک ہے
کینگی اعظمی کے اشعار ان خیالات پر بھی اقبال کا اثر گہرا ہے۔ کہتے ہیں:

نادر بادۂ اقبال باقی ہے نگاہوں میں لبوں پہ غمِ نیلور مسکراتے ہوئے
مناوہل کے مناوہل غلامی کا من چھو چکا کاروں غلامی کا

(نظم 'مردہ' کینگی)

کینگی اعظمی نظم 'جبریت' و 'جرم' کے مترادف سمجھتے ہیں لیکن اس بات سے مطمئن ہیں کہ انسان اپنے حالات

کے تئیں بیدار ہو چلا ہے اور سرمایہ داری کی سیاسی چادروں کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت انسان میں آچکی ہے۔ نظم 'مژدہ' میں وہ علامہ شبلی کی نظم 'اتحاد کب تک' کا جواب دیتے ہیں۔

زور ملت اسلامیہ کے نوح خواب شبلی
مبارک ہو کہ کروٹ سے رہا ہے آسمان شبلی
ہمارے خوں سے دامن گلستاں ہو چلا رنگیں
خز کے وار سے جکڑے پڑے ہیں سنگد کھجیں
خوشا تہذیب انسانی کے استادوں کو لے ڈوبیں
وہ حشر انگیزیاں شبلی وہ ظلم آرائیاں شبلی
کیفیت کی نظموں میں بیانیہ انداز غالب ہے، جس نے ان کی نظموں سے کھلی حسن و ر شعریت کو
زائل کر دیا ہے۔ ان کی قومیت اور وطنیت پر لکھی گئی نظموں میں بھی یہی رجحان غالب ہے۔ ان نظموں میں
کیفی اعظمی اقبال کو اپنا راہبر تسلیم کرتے ہیں۔ نظم 'ہم' سے اشعار ملاحظہ کیجیے۔

شبلی کی فکر سینہ اقبال کا خروش
اجنس کے دل کا درد محمد علی کا جوش
عزم جناح قائد ملت کا دلولہ
ادراک ابوالکلام کا سندھی کا فہم و ہوش
حسرت کا حرف گرم و دکھتایاں ہیں ہم
اسداف نے اڑائے تھے جو رزم گاہ میں
ہم نے اٹھ لیے ہیں وہ شعبے نگاہ میں
ایسے ہم رکاب اب جس کا رواں ہیں ہم
کیفی کی شاعری ایک جدت پسند اور بیدار ذہن کی شاعری ہے۔ وہ بنیادی طور پر نظم کے شاعر
ہیں۔ ان کی نظموں میں ملک کی سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی مسائل کو خوبی سے بیان کیا گیا ہے جس
نے ان کے کلام میں موضوعات کا تنوع پیدا کر دی ہے۔ ایسے بیانیہ اور خطیبانہ انداز نے ان نظموں سے
شعریت چھین لی ہے۔ اقبال کے علاوہ کوئی شاعر اس طرز کی شاعری میں شعریت کو برقرار نہیں رکھ پایا ہے۔
یہاں بھی اقبال کی عظمت مسلم ہے۔ کیفی اعظمی نے اپنے زمانے کے مسائل اور واقعات کے ساتھ نئے
تصورات کو جگہ دی جس میں ان کے ذاتی تجربات، کیفیت کو اہمیت حاصل ہے۔ ان کی نظموں میں ہنگامی
موضوعات میں عمل و جدوجہد کی تلقین ملتی ہے۔ انھوں نے عالم گیر سطح پر پیش آنے والے انسانی مسائل
کا احاطہ ضرور کیا ہے لیکن اس کے لیے وہ کوئی لائحہ عمل تجویز نہ کر سکے ہاں ان موضوعات نے کیفی کے کلام
میں آفاقیت ضرور پیدا کر دی ہے۔ ان انگیر موضوعات میں انھوں نے انسانی زندگی کے تاریخی احساس
کا خاص خیال رکھا ہے جو عورت پر طرح طرح کے مظالم اور عورت کے استحصال کی شکل میں ابھرتا ہے۔
نظم 'عورت' میں عورت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں:

قد راب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں
تجھ میں شعلے بھی ہیں بس اشک فشانی ہی نہیں
اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہوگا
اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا
تو فدا طوں و ارسطو ہے تو زہرہ پردیں
تیرے قبضے میں ہے گردوں تری ٹھوکر میں زمیں
ہاں اٹھ جہد اٹھا پائے مقدر سے جہیں
میں بھی نہ کئے کا نہیں وقت بھی نہ کئے کا نہیں

لڑکھڑائے گی کہاں تک کہ سنبھلنا ہے تجھے
اٹھ مری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے

کئی اعظمی کے یہاں عورت کا تصور اقبال کی طرح اسلامی اصولوں کا پابند نہیں ہے بلکہ اس معاملے میں ان کا نقطہ نظر ترقی پسند تحریک سے متاثر ہے وہ عورت کو مرد کے شانہ بہ شانہ ترقی کی راہ میں گامزن دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ عورت کے چار دیواری میں قید رہ کر گنہگار کی زندگی گزارنے کو وہ برا سمجھتے ہیں۔ کئی کے انداز بیان اور اظہارِ تکلم میں جامعیت اور تہ داری موجود ہے، وہ اس تباہ کن حالات میں بھی انسانی صداقتوں اور ہندوستان کے مستقبل سے یوں نہیں ہیں۔ ان کے لہجے میں رجائیت اور عزم کا عنصر موجود ہے۔ نظم 'ہم آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں' میں کہتے ہیں:

ہمارے جدے ہمارے منزل، ہمارے دریا ہمارے ساحل
ہماری دنیا بسی ہوئی ہے جدھر لگا ہیں اٹھارے ہیں
ہمارے مل اور کارخانے ہماری کھیتی ہماری کانیں
ہماری قوت کا پوچھنا کیا ہم آج دنیا پہ بھارے ہیں

کئی اعظمی اپنے وطن اور ہم وطنوں سے دی بھردری رکھتے ہیں۔ اسی جذبے کے تحت وہ آنے والے خطرہ سے ہندوستانیوں کو خبردار کرتے ہیں۔ یعنی یورپ کی طاقتیں اور کچھ اپنے ہم وطن ہندوستان کو کس کس طرح نقصان پہنچانے کے درپے ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔ لب و لہجہ قبائلی سے مستعار لیا گیا ہے۔ اقبال کی نظم 'تصویرِ درخشاں' اسی طرح کے خیالات کو پیش کیا گیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں:

جائز ہے تیرا مت و آئیں نے قوموں کو
چھپا کر آئیں میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے
وطن کی فکر کر نادان مصیبت آئے الہاں ہے
میرے اہل وطن کے دل میں کچھ فکرِ وطن بھی ہے؟
عنادل باغ کے عاقل نہ بنیں آشیانوں میں
تیری برہادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں

بجلیوں نزدِ دشمن ہیں نیر ہے کہ نہیں
کچھ فسوں گر پس چلمن ہیں خبر ہے کہ نہیں
دے کے مدد کوئی پھر نہ دغا دے تجھ کو
دوست کی شکل میں دشمن ہیں خبر ہے کہ نہیں
اور کچھ دوست بہ دامن ہیں خبر ہے کہ نہیں
یہ چراغ تہہ دامن نہ جلا دے تجھ کو

(کئی اعظمی)

عظم 'نوجوان' میں کئی اپنے ہم وطنوں کی خودداری کو لکھاتے ہیں اور انھیں عزم اور حوصلہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں:

ہم وہ دیپک ہیں جو آندھی میں جلا کرتے ہیں
ورد بن کر دل گیتی میں اٹھ کرتے ہیں
ظلمتِ غم میں چمک اٹھتے ہیں تاروں کی طرح
اقبال کی طرح کئی بھی نئے انسان کی تلاش میں سرگردن نظر آتے ہیں۔ وہ نئی زمین اور آسمان
ہم وہ غنچے ہیں جو بجلی میں ہنسا کرتے ہیں
اٹھ کے آئینِ فغاں توڑ دیتے ہیں
دوڑ جاتے ہیں ہواؤں میں شراروں کی طرح
وہ نئی زمین اور آسمان

کے لیے نئے بشری کشاں میں ہیں۔ نئے انسان سے مراد جس کا دل آرزوؤں و رتھوں سے بھر ہوا اور جس کے جسم سے بند ہوں جس میں آہو کرکڑ نے کا جذبہ شدت اختیار کر لیا ہوں۔ یہ انسان کی تملات اقبال نے بھی دیکھی اور کیفی بھی کرتے رہے۔ وہ اسلوب میں بھی یہ انسان و تملات کرتے رہے لیکن انہیں اس کا پتہ نہیں ملا اور وہ پکاراٹھنے

میں : صوفیاء ہوں جسے وہ جہاں نہیں ملتا
نئی زمیں نیا آسمان بھی مل جائے
اقبال غزل میں کہتے ہیں :

ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے

نشان راہ دکھاتے ہیں جو ستاراں ہو

نظم فتح بریل میں بھی کا انداز خطیبانہ اور لہجہ میں حوصلہ اور اُمید کی کرن موجود ہے۔ اس نظم میں بھی وہ اقبال کے آہنگ میں بات کرتے ہیں :

لہو و اہل علم پھر ذوق نظر پیدا کریں
تیرے بطن سے نور کھر پیدا کریں
جن کو چہرہ تھی علم و خلعت سے دب سے روک سے
اسی بحر میں اقبال نے پُر اثر انداز میں پیام دیا ہے کہیں

رندی کی قوت پنہاں کو کراے شکار

خاک شرق پر چمک جائے مثال آفتاب

یعنی عظمیٰ نے روایتی لہجہ کے بجائے اقبال نے ہجو و اپنا یا ہے اقبال کا سلوب فارسی سے تشبیل پاتا ہے۔ یہی سلوب فارسی کے بھی استعارے کیا ہے اور اقبال کے سلوب سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے کلام کو بلندی عطا کی ہے۔

کیتھی عظمیٰ کا ایک بڑا کارنامہ ان کی نظم انیسویں صدی کی عکس توری اور اجاس ہے جس میں انھوں نے اقبال کی نظم انیسویں صدی کی عکس شوری کا تتبع کیا ہے۔ صوفی و مراثی کے ساتھ اس نظم میں خیالات و تصورات اور اسلوب بھی اقبال سے مستعار لیا گیا ہے۔

اقبال کے کلام میں انیسویں صدی کا راز ایک انقلابی حیرت رہتا ہے و دکائات میں شامت کے متا ہے میں نشی کی طاقت و اجا کر کرتا ہے و رکائات میں اسی نئے و ش کے تصادم سے ارتقا اور نقاب کی رہیں طے پاتی ہیں۔ قبائل کے کلام میں انیسویں صدی کے جرأت و کار نے تغیرات اور انقلاب کی ایک نئی تہ قیہ کر دی ہے۔ اسی کی بدولت اس دنیا کا نظریہ عمل میں آیا ہے۔ انسان و کائنات میں شرف المخلوقات کے مبدع پر فائز کرنے والے بھی انیسویں صدی کے ہیں۔ انیسویں صدی کے جرأت و کار کا حوالہ عزم پختہ، یقین

محکمہ، پڑی خواہی سے آگاہی جدوجہد عمل وغیرہ جیسے عناصر موجود ہیں جس نے قبال کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ انکا کہنا ہے کہ یہی جرات اثرات میں پیدا ہو جائے۔ حواس میں بھی حوصلہ اور چہرہ پر ہمت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اقبال چوں کہ عمل و حرکت کے شاعر ہیں اس لیے ان کا نظریہ ہے کہ خیر و برکت عمل رکھنے کے لیے شریکی قوتوں کی موجودگی لازمی عنصر ہے۔ ہمیں ان کا رنڈاری کے بارے میں کسی اور سے شاعر نے ان طرح نہیں سوچا جیسا کہ اقبال نے پیش کیا ہے۔ ہذا یہ انداز بھی اردو شاعری کے لیے بالکل نواکھا اندازہ اور چسپ تھا۔ اسی سبب برس و مائیں ان تصوراتی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکتے۔

اقبال کی نظم ابھیر کی مجلس شوریٰ میں ابھیر اور اس کے پانچ مشیروں کے مابین مکالمے ہیں جو اس دور کی سیاست، اشتراکیت اور مسلم قوم کی تباہ حالی کے عکاس ہیں۔ انکی عظمتی نے بھی اپنی نظم کی قیہ کی مد سے ہے۔ اس لحاظ سے انکی اس نظم کو اقبال کی نظم کی توسیعی شکل مانا جائے تو بجا نہ ہوگا۔ ان کے یہ نظم سیاسی اعتبار سے کامیاب نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انکی عظمتی، اقبال کے یہ بیان اور فلسفہ فکر تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ اقبال نے اپنی نظم میں جس طرح اپنے دور کے سیاسی و سماجی حالات کے پیش نظر آنے والے حالات کی پیشین گوئی کی ہے وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ جب کہ انکی عظمتی موجودہ حالات کے پیش نظر جو حالات و تصورات پیش کرتے ہیں وہ صحیح ثابت نہیں ہوئے۔ انھوں نے اس نظم میں یہ سبب پارٹی کی تقسیم اور اس کے زیادہ پھیلنے اور مقبول عام ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔

اقبال نے اپنی نظم ابھیر کی مجلس شوریٰ ۱۹۳۶ء میں لکھی تھی اور جو چوبیسین گویاں انھوں نے کی تھیں۔ وہ سب حقیقت بن کر ظاہر ہو چکی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قبال ایک منظر نگار تھے اور ایک عظیم ذہن اپنے زمانے کے بہرہ آگے تک پہنچتا ہے اور آنے والے حالات سے لوگوں کو قبل از وقت ہی آگاہ کر دیتا ہے، انھیں خصوصیات کی بنا پر آگاہی اقبال کے کلام کی آہ و تاب و اندیشیں پڑنی درندہ آندو پڑنے کے مکانات ہیں۔ اقبال کہتے ہیں:

کھول کر آنکھیں مرے آئینہ گنہگار میں

آنے والے دوری و خندوں ہی اک تصویر دیکھ

عظمتی نے سب سے زیادہ قبال کا اثر اپنی نظم ابھیر کی مجلس شوریٰ دوسرا اجلاس میں قبول کیا ہے۔ اس نظم کی غلطیات، سلوب و آہنگ قبال کے اثر کا ہی نتیجہ ہے۔ دونوں شعرا کی نظم کے چند بند ملاحظہ کیجیے۔

پہلے انکی نظم سے بند ملاحظہ کیجیے۔ ابھیر اور چوتھا مشیر پیشین گوئی کرتا ہے۔

روستہ الہی کے ایوانوں سے انھارے جوشہار

مشتہاں روس اک کنجشک سے جس کو بھی

اقبال کا چوتھا مشیر کہتا ہے

توڑ اس کا روستہ الہی کے ایوانوں میں۔

کارینر و خصوصیات نے چہ یارہ ۲۰۰۰

کون بحرِ روم کی موجوں سے ہے پینا ہوا "گاہِ بالد چوں صنوبر، گاہِ نالہ چوں رباب" کئی کا پانچواں مشیر اشتراکی تحریک کی قوت کا دل سے قائل ہے۔ اس کے جواب میں تیسرا مشیر کہتا ہے:

روں ایک کوہِ حقیقت ہے بساطِ ارض پر اپنے پر چھنا ہے اپنی حوں چکاں منشار میں
ریزہ ریزہ ہو گیا ٹکرائے جس سے تیرا خواب تلملا کر روت پر جھپٹا تھا جو فاشی عقاب

اشتراکی ذہنیت رکھنے والے چوتھے مشیر کے جواب سے ابلیس غصہ سے تھما اٹھتا ہے۔ کئی کا ابلیس یوں کہ رجعت پرست ہے جو سمرات، شہنشاہیت و رفا شزم کی تعمیر کرتا ہے، اس لیے غصہ میں کہتا ہے:

روں سے دستِ دریاں ماؤ دی چین ہے دو لگا سے بدگماں پولینڈ کی سے آججو
ہور ہا ہے آئے دن تازہ تعدادوں کا ظہور ہے زوالِ آماؤ لیٹن کا جہان آرزو
اختلافوں نے کیا خامی کو اس کی سب نقاب جس کے استحکام کا جتا ہے ڈنکا چار سو

پانچواں مشیر اس کا جواب یوں دیتا ہے:

یہ تعدادوں کا تصادم ہے ترقی کی ویل اپنی تانہمی سے سمجھا ہے جسے حران تو
پیسے تبارہں تھا اب اس کے ساتھی ہیں کئی اور سرساقھی کو اپنی روئی ہے جستجو
کر رہے ہیں عصرِ حاضر کی وہی مشاطگی جن کو تو کہتا تھا کل - شفتہ مغز آشفٹہ مہ

اب، قبال کی فکر، ابلیس کی مجلس شوریٰ سے چند بند ملاحظہ کیجیے۔ پہلا مشیر کہتا ہے:

ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود گمر
کاروبارِ شہر یاری کی حقیقت اور ہے یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر
تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن، اندروں چٹکیز سے تاریک ترا

ابلیس اپنے مشیروں سے کہتا ہے:

ہے مرے، سب تصرف میں جہان رنگ و بو کیا زمیں، کیا مہر و مہ، کیا آسمان ٹو بتو
دیکھو میں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق میں نے جب گر مادی اقوامِ یورپ کا لہو
کیا اماں سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو!

کئی آعظمی کی شاعری کے تجزیہ کی روشنی میں یہ ظاہر ہے کہ کئی آعظمی نے اپنے کلام میں ہندی و برہم گیری پیدا کرنے کے لیے اقبال سے کسب فیض کیا ہے۔ انھوں نے فکر اور فن دونوں سطح پر اقبال کی تقلید کی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انھیں کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔

بیسویں صدی میں اقبال کے فکر و فن کے اثرات کے تنقیدی مطالعہ کے بعد اب ہم اقبال کی روایت و اس کے مکانات کا جائزہ لیں گے۔ کیوں کہ اقبال کی شاعری بھی غالب اور میر جی کی طرح نادر و شاعرانہ تاریخی کے یہ ایسے نمایاں باب کی حیثیت رکھتی ہے جس کے اثرات آئندہ بھی مختلف شکلوں میں نمایاں ہوتے رہیں گے۔

باب پنجم

روح مطالعہ

اردو شاعری کی تاریخ میں تین روایتوں کو عاصی اہمیت حاصل ہے۔ ایک میر تقی میر کی شعری روایت دوسرے غالب کی شعری روایت اور تیسرے اقبال کی شعری روایت۔ میر تقی میر اٹھارہویں صدی کے واحد، ہم ترین اور نمائندہ شاعر تھے جو اپنے عہد کے تمام شعرا سے مختلف بھی ہیں اور کئی اعتبار سے ممتاز بھی۔ میر اپنے عہد میں ہی کافی مقبول تھے لیکن ان کے بعد انیسویں صدی کے اہم اور غیر اہم شعرا نے ان کی استاد کی کلوہا مانا ہے۔ ان کے اثرات سے، انیسویں صدی کا کوئی بھی اہم شاعر محفوظ نہیں رہا۔ مصحفی، آتش اور ناسخ ہی نہیں خود غالب بھی میر کو، ایک بڑا استاد مانتے تھے اور ان کی پیروی کو مشکل تر قرار دیتے تھے۔ انیسویں صدی ہی نہیں خود بیسویں صدی میں میر تقی میر کی سادہ شعری کی گونج صاف سنائی دیتی ہے۔ عظمت اللہ خاں اور ان کے فوری بعد میراجی جیسے تجربہ پسند شاعر کے یہاں بھی میر تقی میر کی بحر، ان کی لفظیات اور ان کا آہنگ صاف دکھائی دیتا ہے۔ میراجی کے بعد اثر نکھنوی، فراق گورکھپوری اور پھر ناصر کاظمی، ابن انشاء اور خلیل الرحمن اعظمی وغیرہ کی شاعری میں بھی میر تقی میر کی شعری روایت کا اثر محسوس کیا جاسکتا ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ ہر بڑا شاعر ہر عہد کی میراث ہوتا ہے۔ اس کافن زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہوتا ہے۔ وہ ہر دور میں ایک نئے معنی کے ساتھ وارد ہوتا ہے۔ اس کی معنویت ہر عہد میں بدل بھی جاتی ہے، اور اس کے مطابق ڈھل بھی جاتی ہے۔ میر تقی میر کے بعد کئی اہم شعرا رونم ہوئے لیکن میر انیس کے، استثنائے، اتھ وہ دوئم درجہ کے تھے، یا سوئم درجہ کے۔ غالب ہی ایک ایسے شاعر ہیں جنہیں ہم انیسویں صدی کا سب سے بڑا نام قرار دے سکتے ہیں۔ میر تقی میر اور غالب میں لسانیات شعری کے اعتبار سے بڑا فرق ہے۔

میرزباں کے استعمال میں بڑے بے تکلف واقع ہوئے ہیں۔ وہ بڑے سے بڑے مضمون کو بڑی آہستگی کے ساتھ بلکہ خاموشی کی زبان میں ادا کرنے کا فن جانتے تھے۔ جب کہ غالب کا آہنگ بلند ہے اور زمان کے استعمال میں وہ بڑا تکلف بھی برتتے ہیں۔ غالب کا آہنگ فارسی کا آہنگ ہے، فارسی تراکیب، فارسی غظیات اور فارسی میں مستعمل تمیحات اور اس طیر کو انھوں نے ایک خاص وضع کے ساتھ برتنا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میر تقی میر کے موضوعات شعری یا ان کے مفاہیم یا ان کی فکر کا دترہ تنگ ہے۔ بات بس اتنی ہے کہ میر بڑی سے بڑی فکر کو عام اور مانوس غظیات میں پیش کر دیتے ہیں، جب کہ غالب کے یہاں ناما نویت زیادہ پائی جاتی ہے۔ غالب کو اسی لیے ایک فلسفی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ ان کے یہاں دماغ و روانش کا عمل زیادہ ہے۔ آل احمد سرور نے بھی یہ بات کہی تھی کہ میر کی شاعری دل کی شاعری ہے اور غالب کی شاعری دماغ کی شاعری ہے۔ اسے یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ بحسوسات اور

جذبات کے شاعر ہیں۔ لیوں کہ وہ حیات و کائنات کا مطالعہ جذبات کے توسط سے کرتے ہیں۔ جب کہ غائب کے یہاں بھی جذبات تو ہیں، لیکن وہ حیات و کائنات کا مطالعہ ایک جذباتی زبان سے نہیں کرتے، بلکہ قلم کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ یہ غائب کے یہاں جو مریخی، کائنات پرانی جاتی کے وہ نئے پہلے مریخی اٹھائی جاتی ہے۔ غائب کے اس فلسفیانہ شعور کا اقبال بھی شاعر اور دانشور کی تاریخ میں اگر غائب سے پہلے، مشہور شاعر میں، تو قبال ہی روایت کے ائین ہیں۔ غائب کے یہاں جو فلسفیانہ زبان پایا جاتا ہے اس کی تشکیل و تربیت میں تصوف کے عمر کا بھی بڑا حصہ ہے۔ غائب جو مریخی نہیں تھے، بلکہ تصوف کے علم اور اس کی روایت کا بخوبی علم رکھتے تھے۔ غائب کے اقبال کے یہاں فلسفہ قلم کی حیثیت بنیادی ہے۔ لیکن اقبال نے شعری آئینہ میں جو مریخی، شاعرین اور مریخی نظریات کا خوبصورت مقام ہے اور غائب کی روایت کے۔ غائب کی روایت کا ان میسویں صدی میں بہت اچھا اور سادہ آئینہ ہے۔ یہ آئینہ غائب کی قلمی زبان سے آئینہ دیتا ہے، جیسے وحشت ظلمت کی بحرِ رحمت کی دریا سوا حویلی وغیرہ شعر کے یہاں غائب کی نظریات اور ان کی تراکیب کی محض نقل کرتے ہیں۔ غائب نے تقریباً تمام ترقی پسند شعراء کے یہاں غائب کا شطرنج اور زبان آئینہ میں ضرور پرکھائی دیتا ہے۔ فلسفہ اور محروم سہل پوری اس کی واضح مثال ہیں۔ یہ وہی ہیں بدھ بھیل منہر کی سے کہ برہمن بدھ کی، احمدوندی اور سارے دور کے مریخی جدید شعراء کے یہاں غائب کا فلسفیانہ آئینہ نمایاں ہے۔

غائب کی روایت کے فانی جدید میسویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی اقبال جیسا بڑا شاعر اور دانشور مریخی زبان میں یہ مستقل باب کے طور پر ابھرتا ہے۔ غائب کا علم و تحقیق، آئینہ کے قبال کے روایتی علم کے ساتھ ساتھ دور کے فلسفوں سے بھی متاثر ہے۔ اقبال کے آئینہ کے رشتے تک جتنے مغربی فلسفی تھے ان سب کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اسے علوم اور فلسفوں کو پڑھتے اور ان سے گزرنے کے بعد ان کے دامن میں تشکیک بھی پیدا ہوا تھا۔ یہ بھی مریخی تشکیک ہوتا ہے۔ تشکیک مریخی مریخی کی پہلی بنیاد ہے۔ اس طرح شکوک کے مراحل کے بعد فلسفہ کی پہلی باتیں مریخی پہنچا ہے۔ اقبال کے یہاں فلسفیانہ جیسی تشکیک تو پیدا نہیں ہوئی، لیکن ان کے دامن کے اندر جہاں سے سوائے یہ ہے، ان میں بھی قلم کی تعلیمات میں ایسا خوب بھی مایوس کے ان کی علمی راہ کا تعین ہوا ہے۔ قبال نے قلم کی شعور کی شخصیت اور سادگی کیسے میں جو خوب تھے اسے مریخی کے طور پر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انھیں اسلامی شاعر تھے اور نہ یہ کہ اس کا پیچہ مریخی کے مریخی کے ساتھ ہے۔ بلکہ یہ کہ وہ مریخی مریخی مریخی کے قبال کے یہاں مسلمان انسان کی شعور کے ساتھ ساتھ ہے۔ ان کا پیچہ مریخی عام سادگی کے ساتھ ہے۔ ایک طرف تو یہ تمیز تھا، دوسری طرف قبال کے اردو شعری سادگی میں یہ مسیحی و مخالف تھا۔ وہ ظہری نہیں مریخی کے بھی ایسا بڑا شاعر تھا۔

جنہوں نے نظم کو ایک نیا قریب و نظریاتی قد غزل بھی ان کے یہاں ایک نئے کارہ اسلوب کے ساتھ درجہ اول ہے۔ قبال کی تخلیقیت ان کے اسلوب اور ان کے آہنگ و اثر جوش و حقیقت جانندہ کی، جمیل نظمیں، نظم علی خاص، محمد علی جوہر، باب القادری، سیماب آہر، بائی، آئندہ نرائن، علامہ سلندر علی، مجید، افسر، میر، محمد، چند مکر، مرغل، تاجہ آثر، وغیرہ کی کے یہاں نہیں ہے، بلکہ ترقی پسند شعرا کے یہاں بھی واضح ہے۔ جوش ترقی پسند نوجوانوں نے اقبال پر فائز مہر کے تراجم عام کیے تھے اور انہیں صرف، اور صرف اس کی شاعرانہ رائے تھی۔ بعد اس خواتین پسندوں نے ان کے اسلوب میں ایک جہان معنی کو مخفی پایا، اس سے مراد قبال کیسے۔ اقبال کا آہنگ ہمیں بلند ہے اور ہمیں وہ خاموشی کی زبان میں بھی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی فکر انگیزی یا ان کے فلسفیانہ مضامین ان کے منہ کی آہنگ پر اثر انداز نہیں ہوئے۔ قبال کی نظموں میں جو نفسی، غنائیت اور، لہذا، پن پایا جاتا ہے، وہ حافظ کی دین ہے۔ اسلوب کی یہی وہ خوبیاں ہیں جنہیں بعد کے شعرا نے اپنی قدر و فن کے لیے مثال بنایا۔ اقبال کا اثر جعفر طائر، رفیق خاور، عبدالحزیر خاں کے یہاں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ جدید شعر میں ان سے۔ راشد اس اثر کی ایک نمایاں مثال ہیں۔

اقبال کی روایت ایک ایسی قوت کی مالک ہے جو ہمیشہ تازہ کار محسوس ہوتی رہے گی۔ آئندہ نسلیں اسے ایک قوت حیات کے طور پر خد بریں گی، کیوں کہ اقبال کی روایت ممکنات سے معیشت

کمال جوش جنوں میں رہا میں رزم طواف
خدا کا شکر، سلامت رہا حرم کا غلاف
(اقبال)

کتابیات

- ۱۔ سلمان شاہجہاں پوری مدد قبال در سوال نامہ علی جوہر کراچی ۱۹۹۳ء
- ۲۔ احسان دانش زخم و مرہم ہوائے کاگر، چراغاں، آتش فی موش، تفسیر فلسفہ تملک، نش، لاہور
- ۳۔ احسان دانش شیرازہ مکتبہ دانش، لاہور ۱۹۳۳ء
- ۴۔ احسان دانش مقامات احسان دانش لاہور ۱۹۵۸ء
- ۵۔ احمد ندیم قاسمی نظمیں (جلد اول و دوم) سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور ۱۹۹۱ء
- ۶۔ ارشد پرویز (مرتب) مجموعہ کلام حفیظ پردیو پبلشز، دہلی -
- ۷۔ اسلوب احمد انصاری اقبال کی منتخب نظمیں اور غزلیں دہلی ۱۹۹۳ء
- ۸۔ اسلوب احمد انصاری نقش اقبال مکتبہ جامعہ، دہلی ۱۹۷۹ء
- ۹۔ اشفاق حسین مطالعہ فیض دہلی ۱۹۹۳ء
- ۱۰۔ افتاب حسین اردو شاعری کا سماجی پس منظر ال آباد ۱۹۶۸ء
- ۱۱۔ افتاب حسین مختصر تاریخ ادبیات دہلی ۱۹۵۳ء
- ۱۲۔ افتاب حسین نئے ادبی رجحانات حیدر آباد ۱۹۳۶ء
- ۱۳۔ افضل حسین (قاضی) میر کی شعری لسانیات علی گڑھ -
- ۱۴۔ اکبر حسین قریشی مطالعہ تالیفات و ارشادات اقبال علی گڑھ ۱۹۷۰ء
- ۱۵۔ انور اقبال شناسی اور ادبی دنیا لاہور ۱۹۸۸ء
- ۱۶۔ آفتاب احمد ن۔ م۔ راشد: شاعر اور شخصیت مادر اچ بشیر، لاہور ۱۹۸۹ء
- ۱۷۔ آل احمد سرور اقبال اور مغرب سری نگر ۱۹۸۱ء
- ۱۸۔ آل احمد سرور قبال نظریہ شعر و شاعری علی گڑھ -
- ۱۹۔ آل احمد سرور دانش و اقبال علی گڑھ ۱۹۹۳ء
- ۲۰۔ آئندہ نراخیل جوئے شیر لکھنؤ ۱۹۳۹ء
- ۲۱۔ آئندہ نراخیل سپہی، یکے بوند لکھنؤ ۱۹۷۳ء

- ۲۲۔ آئندہ نرائن ملا کچھ ڈرتے کچھ تارے علی گڑھ ۱۹۵۹ء
- ۲۳۔ بہار الہ آبادی اوصاف اقبال دہلی ۱۹۸۱ء
- ۲۳۔ بہار الہ آبادی تفسیر اقبال سری نگر ۱۹۸۲ء
- ۲۵۔ جگن ناتھ آزاد اقبال اور اس کا عہد ادارہ انیس، الہ آباد ۱۹۶۰ء
- ۲۶۔ جمیل جالبی (مترجم) ن۔ م۔ راشد ایک مطالعہ مکتبہ اسلوب، کراچی ۱۹۸۶ء
- ۲۷۔ جمیل مظہری فکر جمیل مکتبہ ادب پٹنہ ۱۹۵۸ء
- ۲۸۔ جمیل مظہری مثنوی آب و مراب مکتبہ ارتقاء، کلکتہ ۱۹۷۰ء
- ۲۹۔ جوش الہام و افکار جوش فراق لٹریچر سوسائٹی ۲۰۰۲ء
- ۳۰۔ جوش آیات و نعمات ناشر مکتبہ اردو، لاہور ۱۹۳۱ء
- ۳۱۔ جوش رامش و رنگ قومی دارالاشاعت، بمبئی ۱۹۳۵ء
- ۳۲۔ جوش سنبل و سلاسل کتب خانہ تاج آفس، بمبئی ۱۹۳۷ء
- ۳۳۔ جوش سیف و سبب کتب خانہ بمبئی ۱۹۵۰ء
- ۳۴۔ جوش شعلہ و شبنم یکہ ہاؤس، دہلی ۱۹۵۹ء
- ۳۵۔ زحامی کا شیری جدید اردو نظم اور پی اثرات دہلی ۱۹۶۸ء
- ۳۶۔ حفیظ جالندھری تلخباہ شیریں مجلس اردو، لاہور ۱۹۵۹ء
- ۳۷۔ حفیظ جالندھری حفیظ کے گیت اور نظمیں لاہور ۱۹۳۱ء
- ۳۸۔ حفیظ جالندھری سوز و ساز عثمانیہ بکڈپو، حیدر آباد ۱۹۳۳ء
- ۳۹۔ حفیظ جالندھری شاہنامہ اسلام (جلد اول تا چہارم) دہلی -
- ۴۰۔ حکیم محمد عرفان الحسنی مرتب، جوہر ناصر محمد علی لائبریری، کلکتہ ۱۹۸۷ء
- ۴۱۔ حمید احمد خاں اقبال کی شخصیت اور شاعری لاہور ۱۹۷۳ء
- ۴۲۔ حنیف کیفی اردو میں نظم معری اور آزاد نظم دہلی ۱۹۸۲ء
- ۴۳۔ خلیفہ عبدالحکیم فکر اقبال علی گڑھ ۲۰۰۲ء
- ۴۴۔ خلیق انجم جوش ملیح آبادی تنقیدی جائزہ دہلی ۱۹۸۵ء
- ۴۵۔ خلیل الرحمن اعظمی اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک علی گڑھ ۱۹۷۲ء
- ۴۶۔ خلیل الرحمن اعظمی فکر و فن دہلی ۱۹۵۶ء
- ۴۷۔ خلیل الرحمن اعظمی نئی نظم کا سفر نومبر ۱۹۷۲ء
- ۴۸۔ خواجہ عبدالحمید یزدانی کلیات اقبال کتابی دنیا، دہلی ۲۰۰۱ء
- ۴۹۔ رفیع الدین ہاشمی اقبال بحیثیت شاعر علی گڑھ ۱۹۸۲ء

- ۵۰۔ رفیع الدین ہاشمی خطوط اقبال لاہور ۱۹۷۶ء
- ۵۱۔ رئیس احمد جعفری اقبال اور سیاست ملی اقبال اکیڈمی، کراچی ۱۹۵۴ء
- ۵۲۔ ساغر نظامی بادۂ مشرق ادبی مرکز، دہلی ۱۹۳۵ء
- ۵۳۔ ساغر نظامی مشعل آزادی پہلی کیشن ڈویژن، دہلی ۱۹۸۰ء
- ۵۴۔ سلیم اختر اقبال شعاع صدرنگ لاہور ۱۹۷۸ء
- ۵۵۔ سید عبداللہ مقامات اقبال لاہور، طبع اول ۱۹۵۹ء
- ۵۶۔ فکیل الرحمن فیض احمد فیض اور اس کی شاعری دہلی ۱۹۹۶ء
- ۵۷۔ شمس الرحمن فاروقی عروض و آہنگ اور بیان لکھنؤ ۱۹۷۷ء
- ۵۸۔ شمیم حنفی اقبال کا حرفہ تمنا دہلی ۱۹۹۶ء
- ۵۹۔ عبادت بریلوی جدید اردو شاعری اردو دنیا، کراچی ۱۹۶۱ء
- ۶۰۔ عبدالحق نکھرے خیالات (اقبال کی ڈائری) - -
- ۶۱۔ عبدالقادر سروری جدید اردو شاعری لاہور ۱۹۳۹ء
- ۶۲۔ عبدالباقی سالک ذکر اقبال لاہور ۱۹۵۵ء
- ۶۳۔ عبدالمعین اقبال کا نظام فن پٹنہ ۱۹۸۴ء
- ۶۴۔ عبدالوحید (خوبہ) ملفوظات یادایام - -
- ۶۵۔ عزیز احمد ترقی پسند ادب حیدرآباد، طبع اول ۱۹۳۵ء
- ۶۶۔ عقیل احمد صدیقی جدید اردو نظم: نظریہ و عمل دہلی ۱۹۹۰ء
- ۶۷۔ علی احمد فاطمی (مرتب) کلیات علی سردار جعفری (اول و دوم) قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان، دہلی ۲۰۰۲ء
- ۶۸۔ علی جواد زیدی اردو میں قومی شاعری کے سو سال یو پی ۱۹۸۲ء
- ۶۹۔ علی سردار جعفری اقبال شناسی دہلی ۱۹۷۶ء
- ۷۰۔ علی سردار جعفری ترقی پسند ادب علی گڑھ ۱۹۷۵ء
- ۷۱۔ عنوان چشتی اردو شاعری میں بیت کے تجربے دہلی ۱۹۷۵ء
- ۷۲۔ عنوان چشتی اقبال کا علامتی تخیل دہلی ۱۹۷۶ء
- ۷۳۔ عنوان چشتی عروض اور قافی مسائل دہلی کوئمبر ۱۹۸۵ء
- ۷۴۔ غلام حسین ذوالفقار اردو شاعری کا سماجی و سیاسی پس منظر لاہور ۱۹۶۶ء
- ۷۵۔ غلام دیکھیر رشید فکر اقبال حیدرآباد ۱۹۴۳ء
- ۷۶۔ فرمان فتح پوری اقبال سب کے لیے دہلی ۱۹۸۱ء

- ۷۷۔ فیض احمد فیض نسخہ ہائے وفا ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی ۱۹۹۳ء
- ۷۸۔ - کلیات سن۔ م۔ راشد کتابی دنیا، دہلی ۲۰۰۱ء
- ۷۹۔ کلیم الدین احمد اقبال ایک مطالعہ مہیا ۱۹۷۹ء
- ۸۰۔ کیفی اعظمی کیفیات (کلیات) ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی ۲۰۰۳ء
- ۸۱۔ گوپی چند نارنگ اقبال کا فن دہلی ۱۹۸۳ء
- ۸۲۔ محمد حسن جدید اردو ادب مکتبہ جامعہ، نئی دہلی ۱۹۷۵ء
- ۸۳۔ محمد عقیل (سید) نئی علامت نگاری الہ آبادی ۱۹۷۵ء
- ۸۴۔ محمد علی صدیقی جہات کراچی ۲۰۰۳ء
- ۸۵۔ مفتی تبسم، شہریار (مرتبین) راشد فکر و فن مکتبہ شعر و حکمت، حیدرآباد ۱۹۷۱ء
- ۸۶۔ میکش اکبر آبادی نقد اقبال آگرہ ۱۹۵۲ء
- ۸۷۔ وزیر آغا نظم جدید کی کردشیں لاہور ۱۹۷۳ء
- ۸۸۔ وزیر آغا اردو شاعری کا حراج علی گڑھ ۱۹۷۴ء
- ۸۹۔ وقار عظیم (سید) اقبال شاعر اور فلسفی علی گڑھ ۱۹۷۵ء
- ۹۰۔ یحییٰ حسین خاں روح اقبال دہلی ۱۹۷۶ء
- ۹۱۔ قاضی عبید الرحمن ہاشمی شعریات اقبال دہلی ۱۹۸۶ء

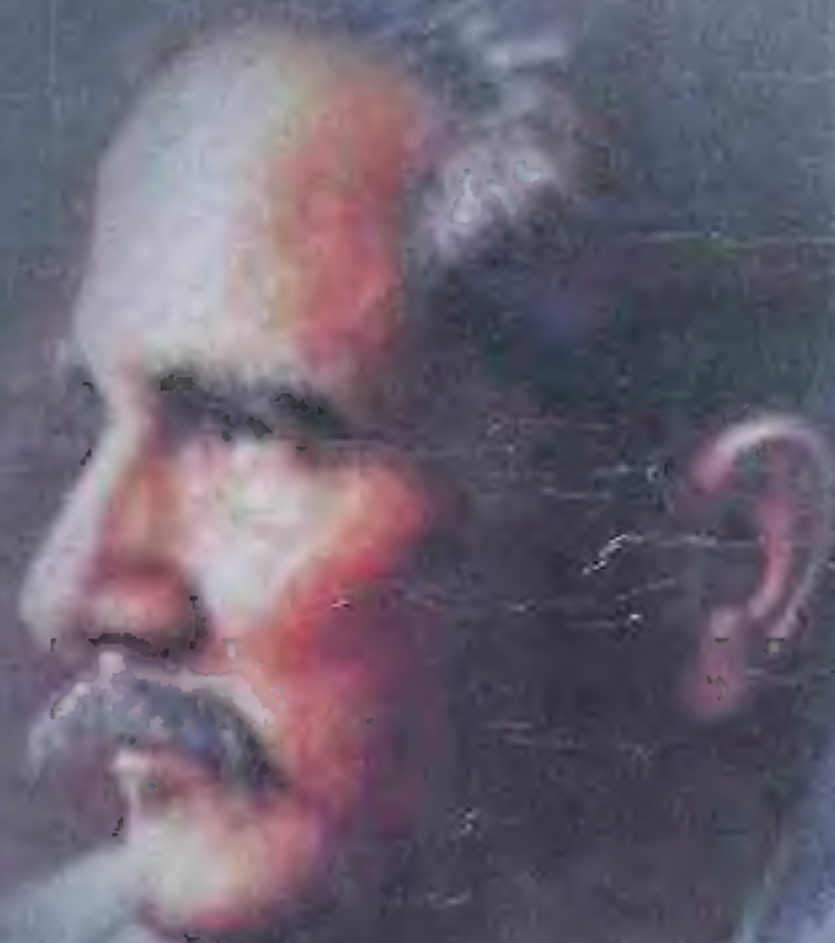
رسائل

- ۱۔ احمد ندیم قاسمی: شخصیت اور فن، تہذیب و کرم، عالمی اردو ادب دہلی ۱۹۹۶ء
- ۲۔ ادبی دنیا اقبال نمبر لاہور ۱۹۶۷ء
- ۳۔ ادبی دنیا اقبال نمبر لاہور اپریل مئی ۱۹۷۰ء
- ۴۔ اردو ادب نمبر ۳ دبیر علی گڑھ ۱۹۵۶ء
- ۵۔ اردو اقبال نمبر کراچی ۱۹۴۰ء
- ۶۔ افکار (ماہنامہ) حقیقت نمبر، شمارہ ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸،

- ۱۰۔ آج کل ماہنامہ اقبال نمبر جلد ۳۶، شمارہ ۴۰، دہلی نومبر ۱۹۷۷ء
- ۱۱۔ آج کل اقبال نمبر دہلی دسمبر ۱۹۷۷ء
- ۱۲۔ آج کل نظم نمبر دہلی اپریل ۱۹۵۸ء
- ۱۳۔ آج کل اقبال کا تصور وطن اور آزادی، جلد 36، شمارہ 4، دہلی نومبر ۱۹۷۷ء
- ۱۴۔ آواز (پندرہ روزہ) شمارہ ۲۳ دہلی دسمبر ۱۹۷۷ء
- ۱۵۔ جامعہ اقبال نمبر دہلی دسمبر ۱۹۷۷ء
- ۱۶۔ جامعہ مددِ رضیاء الحسن فاروقی، جلد ۷، ماہ جنوری، مارچ، دہلی، شمارہ ۱۰۰-۳، ۱۹۷۸ء
- ۱۷۔ جشن اقبال نمبر، جلد ۵۳، شمارہ ۸، ۲۱۱، مسلسل -
- ۱۸۔ بوہر اقبال نمبر دہلی ۱۹۳۸ء
- ۱۹۔ سب رس اقبال نمبر جون ۱۹۳۸ء
- ۲۰۔ سہیل ماہنامہ جمیل مظہری نمبر، گیا، شمارہ ۳-۲، فروری مارچ ۱۹۸۲ء
- ۲۱۔ ماہ نو (ماہنامہ) جمہوریت نمبر ۱۹۵۸ء کراچی
- ۲۲۔ ماہ نو اقبال نمبر اپریل ۱۹۵۶ء
- ۲۳۔ ماہ نو اقبال نمبر ۱۹۷۰ء
- ۲۴۔ مخزن مددِ شیخ عبدالقادر لاہور دسمبر ۱۹۷۱ء
- ۲۵۔ مخزن مددِ شیخ عبدالقادر لاہور مارچ ۱۹۷۷ء
- ۲۶۔ نقوش اقبال نمبر شمارہ 2.1 لاہور ۱۹۷۷ء
- ۲۷۔ نقوش (ماہنامہ) آپ بیتی نمبر لاہور جون ۱۹۶۳ء
- ۲۸۔ نگار جدید شاعری نمبر ۱۹۵۸ء
- ۲۹۔ نگار ہماری شاعری کے جدید رجحانات لاہور، فروری، فروری ۱۹۶۳ء
- ۳۰۔ نیا دور (ماہنامہ) کراچی جون ۱۹۶۲ء
- ۳۱۔ نیا دور ن-م۔ راشد نمبر، شمارہ نمبر 71-72 کراچی ۱۹۸۸ء
- ۳۲۔ نیرنگ خیال اقبال نمبر لاہور جولائی ۱۹۲۳ء
- ۳۳۔ نیرنگ خیال اقبال نمبر لاہور ستمبر اکتوبر ۱۹۳۲ء
- ۳۴۔ نیرنگ خیال اقبال نمبر لاہور ۱۹۳۳ء
- ۳۵۔ ہمایوں۔ اقبال نمبر لاہور جنوری ۱۹۲۲ء

Biswin Sadi Ki Urdu Nazm Par
Iqbal Key Asrat

by
RAISA PARVEEN

Kitabi Duniya

1955, Turkman Gate, Delhi - 110006 (INDIA)
Mobile: 9313972589, Phone: 0091-11-23288452
E-mail : kitabiduniya@rediffmail.com

ISBN: 81-89461-71-0